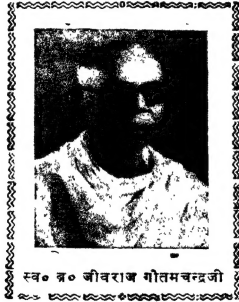

जीवराज जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० १०

पद्मनन्दि पंचविंशतिः

[धार्मिक एवं नैतिक २६ प्रकरणों का संग्रह]

प्रकाशक :

श्री जैन संस्कृति संरक्षक संघ
सोलापुर

वी० नि० सं० २५०३]

॥

[मूल्य : २०) रु०

जीवराज जैन ग्रन्थमाला, पुष्प न० १०

पद्मनन्दि पंचविंशतिः

(धार्मिक एवं नैतिक २६ प्रकरणों का संग्रह)

प्रज्ञातकर्तृक संस्कृत टीका सहित आलोचनात्मक रीति से सम्पादित

ग्रन्थमाला सम्पादक —

स्व० प्रो० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, कोल्हापुर

स्व० प्रो० होरालाल जैन, एम. ए., एल-एल. बी.,

श्रीमान् प० कलाशचन्द्रजी शास्त्री, बाराणसी

सम्पादक तथा अनुवादक —

श्री पं० बालचन्द्रजी. मिद्वान्तशाम्बरी

मूल्य २०) रुपये

प्रकाशक
श्री लालचन्द हिराचन्द
जैन सस्कृति संरक्षक सघ
सोलापुर

वीर नि० स० २५०३ }
विक्रम स० २०३४ }
ई० सन् १९७७ }

सर्वाधिकार सुरक्षित

द्वितीयावृत्ति
१०००

मुद्रक :
पौष्पलाल जैन
कमल प्रिन्टर्स
मदनमंज-किशनगढ (राज०)

Jivaraja Jaina Granthamala, Pushpa No. 10

PADMANANDI'S PANCAVIMSATI

(A Collection of 26 Prakaranas Dealing with Religio-Didactic Themes)

Critically Edited with an Anonymous Sanskrit Commentary

General Editors :

Late Dr. A. N. Upadhye, M.A , D. Litt , Kolhapur,

Late Dr H. L. Jain, M.A , LL B., D. Litt.

Pandit Kailash Chandra, Shastri, Varanasi

Hindi Anuvadak :

Pandit Balachandra, Siddhantaastri.

Published by :

Shri Lalchand Hirachand

Jaina Samskrti Samrakshaka Sangha, Sholapur.

Second Edition }
1000 Copies

ALL RIGHTS RESERVED

{ Price
Rs. 20/ only

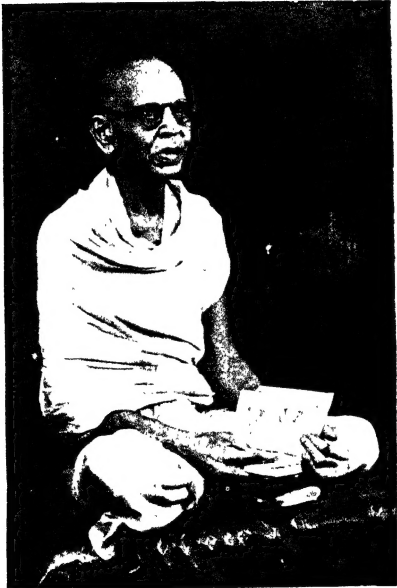
जीवराज जैन ग्रन्थमाला का परिचय

सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नति के कार्यमें करे। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित सम्मतियां इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्म कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपंथा (नामिक) के शीतल वानावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन सस्कृति तथा साहित्यके गगन ग्रंथोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतुमें 'जैन सस्कृति संरक्षक सघ' की स्थापना की और उसके लिए ३००००) तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिश्रमवृत्ति बढ़ती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००) दो लाखकी अपनी सापूर्ण संपत्ति संधको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि. १६-१-५७ को अत्यन्त मावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की। इसी संधके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाके दशम पुष्प की द्वितीयावृत्ति है।

पद्मनन्दीपञ्चविंशतिः

स्व. व. जीवराज गौतमचन्द दोशी
संस्थापक, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, मोलापुर.

विषयानुक्रमणिका

१ सम्पादकीय (Editorial) अंग्रेजी	७-८
२ सम्पादकीय हिन्दी (प्रथम संस्करण)	९-१०
३ सम्पादकीय हिन्दी (द्वितीय संस्करण)	११-१२
४ प्रस्तावना (Introduction) अंग्रेजी	१३-३३
५ प्रस्तावना हिन्दी	३४-६२
६ विषयसूची	६३-७४
७ पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः (मूल, संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद)	१-४००
८ पद्यानुक्रमणिका	४०१-४०८
९ विशेष शब्द सूची	४०९-४१२
१० ग्रन्थगत वृत्तों की संख्या	४१३-४१५
११ श्लोकानुक्रमणिका	४१६

श्री जैन संस्कृति संरक्षक संघ

(जीवराज जैन ग्रन्थमाला, सोलापूर-२)

हिन्दी विभाग प्रकाशन - सूची

१ तिलोपपण्णती भाग १-२	(अप्राप्य)	१७ तीर्थावदना संग्रह	,, ५-००
2 Yashastilak & Indian Culture	Rs. 16-00	१८ प्रमाप्रमेय	,, ५-००
३ पादवपुराण	(छप रहा है)	19 Ethical Doctrines in Jainism	Rs 12-00
४ प्राकृतशब्दानुशासन	रु. १०-००	20 Jain View of Life	,, ६-00
हिन्दी प्राकृत ग्रामर	,, १२-००	२१ चन्द्रप्रभू चरित्र	रु. १६-००
५ सिद्धातसार संग्रह	,, १२-००	२२ धवला पट्खंडागम भाग १	,, १६-००
6 Jainism in South India & Jain Epigraphs	Rs 16-00	२३ वर्धमान चरित्र	,, १५-००
७ जम्बूद्वीपवर्णनी	रु. १६-००	२४ धर्मरत्नाकर	,, २०-००
८ भट्टारक सम्प्रदाय	,, ८-००	२५ रङ्गु ग्रन्थावली भाग १	,, २०-००
९ कुन्दकुन्द प्रामृत	,, ६-००	26 Ahimsa	Rs. 5-00
१० पद्मनन्दी पञ्चविंशति		२७ श्रावकाचार संग्रह भाग १	रु. २६-००
(द्वितीय संस्करण)	,, २८-००	२८ ,, भाग २	,, २०-००
११ ग्रामानुशासन	,, ७-००	२९ धवला भाग २	,, २०-००
१२ गणितसार	,, १२-००	३० जानार्णव	,, २५-००
१३ लोकविभाग	,, १०-००	३१ सुभाषित रत्न संदीप्त	,, २०-००
१४ पुण्यास्त्र कषाकोष	,, १०-००	३२ धर्मपरीक्षा	,, २०-००
15 Jainism in Rajasthan	Rs. 11-00	३३ शान्तिनाथ पुराण	,, १५-००
१६ विश्वतन्त्र प्रकाश	रु. १२-००	३४ धर्मपरीक्षा, श्रावकाचार भाग ३	(छप रहे है)

EDITORIAL

The work now presented here, critically edited, accurately translated into Hindi and thoroughly studied, has enjoyed continuous celebrity for nearly one thousand years. A portion of it was commented upon in Kannada for the benefit of a local ruler in Karnataka about 1136 A. D. A Sanskrit commentary, included in this edition, was written on it at some unknown time, and a commentary, in Hindi was written about a hundred years back in Rajasthan. Various Sanskrit and Prakrit writers and commentators are found to have referred to it and quoted from it more or less continuously from the 12th century onwards.

This popularity of the work from north to south is due to its subject-matter and style. In its present form the work consists of twenty-six small tracts, quite independent of each other, on subjects which are of vital interest from the Jaina religious point of view. The style is simple, often lucid and elucidative. The language is Sanskrit, except for the two tracts, Nos. 13 and 14, which are hymns composed in Prakrit.

From the point of view of its compilation, the work has passed through three stages. At first the author composed a number of independent small works which must have become popular according to their own individual merits. One of these, namely Ekatva-saptati (No. 4), is found to have attracted the special attention of subsequent writers. At the second stage, some compiler collected twenty-five of these small compositions and named it Padmanandipancavimsati after the author and the number of the works collected. At the third stage, yet another tract, probably the last in the present collection, was added to it without changing the name of the work. It is difficult to say whether this additional work was by the same author or of some one else. A few verses seem to have been added to or interpolated in the works so that such names as Saptati, Pancasat and Astaka are found to have become untrue to the number of verses now included under them. In its present form the total number of verses in the work is 939, arranged under 26 titles. The longest of them (No. 4) contains 198 and the shortest (Nos. 17 etc.) only 8 verses.

There is no direct evidence available concerning the date of the author or the region of his activities. But the Kannada commentary on one of the tracts (Ekatvasaptati) together with other fragments of information obtainable, enables us to determine with reasonable certainty that the work was produced in the Karnataka region, probably at Kolhapur or its vicinity, between 1016 and 1136 A. D. If the conjecture that the author and the Kannada commentator are identical proves true, the composition could be assigned to the latter date with the margin of a few years this way or that.

This work had been published at least twice before with a Marathi Translation etc. in 1898 and with a Hindi translation in 1914. These editions were based upon single Mss. without any critical apparatus or information about the author, and they have long become unavailable. For the present edition, the previous two printed editions as well as all the available Mss. of the work have been utilised; and the editors and translator have done their utmost to make the work as much useful and interesting to the scholar and devout reader as possible. The introductions in English and Hindi, though based upon the same material, have been written mostly independently; and they are for a scholar supplementary to each other particularly in the matter of references

The editors are very thankful to the owners of the Mss. used by them, as well as to the Authorities of the Jivaraja Jaina Granthamala for their continuous zeal and cooperation in the publication of such works.

Kolhapur
Jabalpur

A. N. Upadhye
H. L. Jain

सम्पादकीय

(प्रथम संस्करण)

यह जो ग्रंथ यहां समीक्षात्मक रीतिसे सम्पादित, पूर्णतः अनुवादित तथा सर्वाङ्ग दृष्टिसे समालोचन होकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह लगभग एक सहस्र वर्षोंसे लगातार सुप्रसिद्ध रहा पाया जाता है। इसके एक प्रकरण (एकत्वसप्तति) पर कर्नाटक प्रदेशके एक नरेशके सम्बोधनार्थ लगभग वि. सं. ११६३ में कन्नड भाषा में टीका लिखी गई थी। तत्पश्चात् किसी समय वह संस्कृत टीका रची गई जो इस ग्रंथके साथ प्रकाशित है, तथा आज से कोई एकशती पूर्व राजस्थान में हिन्दी वचनिका लिखी गई। अनेक ग्रंथ कर्त्ताओं व टीकाकारोंने १२वीं शतीसे लगाकर उसका उल्लेख किया है व उसके अवतरण दिये हैं।

देशके उत्तरसे दक्षिण तक इस ग्रंथकी उक्त प्रकार प्रसिद्धि व लोक-प्रियता का कारण उसका विषय व प्रतिपादन शैली है। ग्रंथ अपने वर्तमान रूप में २६ स्वतंत्र प्रकरणोंका संग्रह है जिनका विषय जैन धार्मिक दृष्टिसे मार्मिक और रुचिकर है। विषयकी व्याख्यानशैली सरल और विशद है। केवल दो स्तुतियां (१३-१४वें) प्राकृत भाषामें रची गई हैं, शेष समस्त २४ प्रकरण संस्कृत पद्यात्मक हैं। रचनाकी दृष्टिसे ग्रन्थ तीन स्थितियोंमेंसे निकला है। आदितः ग्रन्थकारने अनेक छोटे-छोटे स्वतंत्र प्रकरण लिखे जो अपने अपने गुणोंके अनुसार लोकप्रचलित हुए होंगे। इनमेंसे एक प्रकरण अर्थात् एकत्व-सप्ततिने आगामी ग्रंथकारोका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित किया। तत्पश्चात् कभी किसी संग्रहकारने उक्त प्रकरणोंसे २५ को एकत्र कर ग्रंथकारके नाम व अधिकारोको संस्थानुसार उसका नाम पद्मनन्द-पञ्चविंशति रखा। ग्रंथकी तीसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब किसी अन्य संग्रहकारने उनमें एक और प्रकरण जोड़कर उनकी संख्या २६ कर दी, तथापि नाम पञ्चविंशति अपरिवर्तित रखा। यह जोड़ा हुआ प्रकरण संभवतः अन्तिम और उन्हीं पद्मनन्दकृत है, यद्यपि यह बात सर्वथा निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती। कुछ प्रकरणोंके अन्त या मध्यमें भी कभी कुछ पद्य समाविष्ट किये गये प्रतीत होते हैं और इसी कारण प्रकरणोंके सप्तति, पञ्चाशत् व अष्टक नाम उनमें उपलभ्य पद्योंकी संख्याके अनुरूप नहीं पाये जाते। वर्तमान में ग्रन्थके २६ प्रकरणोंमें पद्यों की संख्या ६३६ है। इनमें सबसे बड़ा प्रकरण १६८ पद्योंका व छोटेसे छोटे चार प्रकरण ८-८ पद्योंके हैं।

इस ग्रन्थके कर्ताके प्रदेश व कालके सम्बन्धकी कोई सूचना ग्रन्थमें नहीं पाई जाती। किन्तु उसके एक प्रकरण अर्थात् एकत्व-सप्ततिपर जो कन्नड टीका पाई जाती है, तथा जो कुछ अन्य स्फुट प्रमाण अन्यत्र उपलब्ध होते हैं उनसे प्रायः सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थकी रचना कर्नाटक प्रदेश में संभवतः कोल्हापुर या उसके समीप स. १०७३ और ११८३ के बीच हुई थी। यदि यह अनुमान ठीक हो कि मूल ग्रन्थ और कन्नड टीकाके कर्ता एक ही हैं, तो ग्रन्थका रचनाकाल उक्त अन्तिम सीमाके लगभग माना जा सकता है।

यह ग्रन्थ इमने पूर्व कमसे कम दो बार प्रकाशित हो चुका है—एक बार मराठी अनुवाद सहित वि सं १८५५ में और दूसरी बार हिन्दी अनुवाद सहित वि. सं. १८७१ में। ये संस्करण प्रायः किसी एक ही प्राचीन प्रति परसे तैयार किये गये थे, उनके साथ कोई समोन्मात्मक विवेचन व ग्रन्थकारका परिचय नहीं दिया गया था। तथा वे संस्करण दीर्घकालसे अनुपलब्ध हैं। प्रस्तुत संस्करणके लिये इन दोनों मुद्रित प्रतियोंके अतिरिक्त समस्त उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंका उपयोग किया गया है। तथा सम्पादकों और अनुवादकने ग्रन्थको विद्वानों और श्रद्धालु पाठकोंके लिये यथाशक्य अधिकसे अधिक उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया है। ग्रन्थको अंग्रेजी और हिन्दी प्रस्तावनाएँ यद्यपि समान सामग्रीपर आधारित हैं, तथापि वे बहुत कुछ स्वतंत्रतासे लिखी गई हैं और वे विद्वानोंके लिये विशेषतः आधारभूत प्रमाणोंके उल्लेखोंके सम्बन्धमें, परस्पर परिपूरक हैं।

जिन हस्तलिखित प्रतियोंका इस ग्रन्थके सम्पादनमें उपयोग किया है उनके मालिकोंके तथा जीवराज ग्रन्थमालाके अधिकारी वर्गके, उनके इस ग्रन्थमालामें ऐसे ग्रन्थोंके प्रकाशनमें उत्साह और सहयोगके हेतु, सम्पादक हृदयसे कृतज्ञ हैं।

प्रथम संस्करण
कोल्हापुर
जबलपुर

आ. ने. उपाध्ये
हीरालाल जैन

सम्पादकीय

(द्वितीय संस्करण)

आचार्य पद्मनन्दि रचित पञ्चविंशतिका का दूसरा संस्करण स्वाध्याय प्रेमियों के कर कमलों में देते हुए हमें प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। पन्चीस प्रकरणों का यह संकलन स्वाध्याय प्रेमी मुनिजनों और गृहस्थों के लिये समान उपयोगी है। इसमें जहाँ व्यवहार धर्म का विस्तार से वर्णन है वहाँ निश्चय धर्म का भी वर्णन है। एक तरह से यह ग्रन्थ अपने से पूर्व की कृतियों का एक निस्यन्द जैसा है। इसके स्वाध्याय से पूर्वाचार्यों की अनेक रचनाओं का स्वाध्याय हो जाता है।

इसके प्रथम प्रकरण धर्मोपदेशामृत के सातवें श्लोक में धर्म के स्वरूपों का संग्रह करते हुए कहा है—‘प्राग्वियों के ऊपर दयाभाव रखना धर्म है’ यह धर्म गृहस्थ और मुनि के भेदसे दो प्रकार का है। वही धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चार्ित्र रूप उत्कृष्ट रत्नत्रय के भेद से तीन प्रकार का और उत्तम क्षमा आदि के भेद में दस प्रकार है, परन्तु निश्चय से तो मोह के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्प जाल से तथा वचन और शरीर के ससर्ग से रहित शुद्ध आनन्द रूप आत्मा की परिगति को ही धर्म नाम से कहा जाता है।’

इस संग्रह में शास्त्रान्तर में कहे गये धर्म के प्रायः सभी लक्षण संग्रहीत हैं। उनमें निश्चय और व्यवहार दोनों गभित हैं। निश्चय धर्म की दृष्टि से एकत्व सप्तति उल्लेखनीय है। उसमें कहा है—‘जो उस आत्मतत्त्व में लीन है वह तो दूर ही रहो, जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसा के योग्य है।’ उसके आराधन का एक मात्र उपाय समताभाव है। साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध और शुद्धोपयोग ये सब शब्द एकार्थवाचक हैं। जहाँ न कोई आकार है, न अकारादि अक्षर है, न कृष्ण नीलादि वर्ण है और न कोई विकल्प ही है किन्तु जहाँ केवल एक चैतन्य स्वरूप ही प्रतिभासित होता है उसीको साम्य कहा है।’

आगे इस साम्यभाव की प्रशंसा करते हुए इसे समस्त शास्त्रों का सार और बाह्य तथा अभ्यन्तर परिग्रह के निमित्त से उत्पन्न हुए दोषों का नष्ट करने वाला कहा है। इसी के आगे यति भावनाष्टक है। उसमें कहा है—‘सिर के ऊपर वज्र गिरने पर भी अथवा तीनों लोकों के अग्निसे प्रज्वलित होने पर भी अथवा प्राण नाश होते हुए भी जिनके चित्त में थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे आश्चर्यजनक आत्म

तेज को धारण करने वाले किन्हीं बिगले ही श्रेष्ठ मुनियों के वह उत्कृष्ट समाधि होती है जिसमें भेदज्ञान विशेष के द्वारा मन का व्यापार रुक जाता है ।’

इससे प्रतीत होता है कि पद्मनन्दि मुनि आत्म चैतन्य में आनन्द का अनुभव करने वाले थे, जैसा उनके लिये प्रयुक्त विशेषणसे स्पष्ट होता है ।

इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी मुनियों और श्रावकों के लिये बहुत ही उपयोगी विचार बड़ी ही सरल और सरस संस्कृत वाणी के द्वारा दिये गये हैं । जो गम्भीर होते हुए भी ग्राह्य हैं । उन्हें पढ़कर पाठक का मन प्रफुल्लित हो उठता है । उसकी वासनाय शान्त हो जाती है और वह आत्मानन्द में निमग्न हो जाता है ।

इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में ग्रन्थ और ग्रन्थकार के महत्त्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । अतः उनके सम्बन्ध में कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है । श्री जीवराज ग्रन्थमाला के संचालको के द्वारा बराबर जैन साहित्य के प्रकाशन का जो पुनीत कार्य चालू है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री स्याद्वाद महाविद्यालय
वाराणसी }
अगस्त, १९७७

कैलाशचन्द्र शर्मा
ग्रन्थमाला सम्पादक

INTRODUCTION

1. Padmanandi-pancavimsati : Title & Text

The Present edition of the Padmanandi-pancavimsatih (Pp), 'A Collection of Twenty-five Texts', is a decided improvement on its earlier editions, because some independent Mss. have been collated (see the Hindi Introduction for their detailed description), the available Sanskrit commentary is added along with the text, and a carefully prepared Hindi anuvada, along with bhavārtha, is also given.

The Pp is a suitable title given to a collection of texts which comprises some twenty-five small and big works of the prakarana type, each of which deals with some religious or didactic topic, not necessarily connected with the preceding or the following prakarana. Each prakarana has a title of its own which at times indicates the contents (as in I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, and XXI) and at times contents as well as the number of verses in it (as in III, IV, V, XI, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV and XXVI). Usually each one has a mangala and is duly rounded at the close. Most of them are religio-didactic discourses, but a few of them are hymnal or nearly hymnal (VIII, IX, XIII-XVIII, XX and XXI) and ritualistic (XIX) in character and coming in a group as it were. Excepting two prakaranas (XIII & XIV), which are hymns or prayers in Prakrit gāthas, addressed to Rābha and Jinavara, all others are in Sanskrit in long and short metres (see the table at the end).

This collective title, Pp, is found in many Mss, both in the north and south¹. It is obvious that one more prakarana, perhaps the last one, has been added later with the result that in this collection there are twenty-six texts, though it is called pancavimsatih in the colophon of the Sanskrit Commentary. There are reasons to believe that all these prakaranas were, to begin with, independent texts, before they were put together under a common title. First, there are available separate Mss. of most of these individual works², in some cases accompanied by kannada commentary as well. Secondly, each text is quite an independent unit, having hardly any connection with the earlier or the following section. Thirdly, the same topic is found discussed in more than one prakarana. Ordinarily, this is not likely, if the author intended all these texts to go together as one unit. Lastly, some

1) H. D. VELANKAR *Jīna-ratnakośa* (Poona 1944) P. 233, K. B. SHASTRI *Kannada-prāntiya tadapa triya Grantha-suci* (Banāras 1948) pp. 52, 209.

2) H. D. VELANKAR *Ibid* pp. 197, 172, 7, 61, 317, 56, 180, 438, 34, 412, 215, 286, 59, 136, 398, 458, 445, 381, 135, 68, 96, 41, 238, 378, 456, and 286, also K. B. SHASTRI *Ibidem* p. 319.

verse or topic is repeated in different prakaranas. The author is a meditative poet, and naturally he expresses himself alike, if not identical, in various contexts.

The method of exposition in most of the prakaranas is of the nature of didactic anthology with the result that a verse here or there can be subsequently added. In some cases, the author himself has specified the number of verses in a prakarana; and if this is violated by the present text, it means that some verses are added later on. Some prakaranas are called astakas, some of them, as the designation requires, have actually eight verses (XVII, XX, XXIV and XXV), while others have nine (V and XXVI) or ten (XIX) verses. The rounding of an astaka with a concluding verse seems to have become conventional; and the presence of the 10th verse in XIX JP is necessitated by the ritualistic details that the offering of eight dravyas is followed by arghya or puspanjali, and rounded by the author's reference to himself and to the fruit of the puja or worship. There is a clear discrepancy, excepting in two cases, between the author's specification of the number of verses and the one found in the present text as noted below :

Prakarana	Specified No	Actual No.
II DU	52	54 ¹
III AP	50	55
IV ES	70	80
XI NP	50	62
XII BR	22	22
XXII EB	10	11
XXIII PV	22	20

In some cases, the context itself may indicate that a verse is added later on, for instance, verse No 11, in XXII EB. It is necessary that Mss. unaccompanied by the Sanskrit commentary and preferably from the south will have to be scrutinised for ascertaining the verses which are added later on despite author's specification of the number of verses. A careful study of three palm-leaf Mss. (in Kannada characters) of the Ekavāsaptati² shows that it has only 74 verses according to them; that verses Nos 9, 53, 55, 74, 78 and 80 are not found in them; and that 79 is the last but one and 77 the concluding verse. It has to be admitted that even the Kannada Mss. have four verses more than the number specified by the author. It has to be seen whether some of them were uktaṃ ca to begin with, but got mixed up later in the text. The attempt of the Sanskrit comm-

1) Verses 7 and 42 are almost identical

2) These Mss. were studied by Dr. A N UPADHYE as early as 1930. One belongs to the Lakṣmīśena Maṭha Kolhapur the second, to the Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah and the third, to the personal collection of the late lamented Pt. APPASHASTRI, Udagaon (Dist. Kolhapur)

entary to call it Ekatvasitih, against verse No. 77, is irrelevant. If some Ms from Mood-bidri are collated, these verses can be easily marked out. Likewise a palm-leaf Ms (in Kannada characters)¹ of XIV JS omits gatha No. 11 of the printed text and has only 33 verses in all.

2 Analysis of the Contents

The contents of the various prakaranas may be surveyed in short to get a broad idea of the topics covered by them.

1 The Dharmopadesamrtam (DA, verses 198) 'The Nectar of Religious Instruction' : This is a lengthy disquisition on dharma, partly systematic and partly anthological in its make-up, and written in a fluent style and high didactic tone. It opens with mangala glorifying Rsabha, Jina in meditation, Santinatha etc., who are the promulgators of Dharma. Dharma has varying connotation in different contexts. It means compassion to living beings, it is twofold, for laymen and for monks, it consists of Right faith, Right knowledge and Right conduct, it is tenfold uttamaksama etc., and ultimately, it is the spiritual manifestation, pure and blissful, and divested of the deluding distractions of mind, speech and body (7).

Compassion or kindness to life is most important, the veritable basis of all religious life, which, for a layman, is covered by 11 Pratimas (14) for the practice of which must be relinquished the 7 Vyasanās, dyuta etc., which are obviously foul, anti-social and full of sin. The Yati-dharma, the religious duty of a monk, consists of fivefold ācāra, tenfold dharma, samyama or selfrestraint, mūla and uttara-guṇas etc. culminating into samādhi. māraṇa this enables one to reach Final Bliss (38).

Attachment for everything, including the body, has to be given up : negligence passions and possessions are all harmful for spiritual progress. An omniscient Teacher is not accessible now, but his words are available in the scriptures which must be followed. Great monks who practise equanimity, forbearance etc. and meditation deserve respect and glorification. Human birth is difficult to be obtained, if it is there, the best advantage of it has to be taken for the practice of penance and consequent termination of Samsāra which is full of temptations. The words of Jina are a guide to all, and enable one to experience the eternal sentient effulgence. The unique nature of the sentient Real has to be realized : it is separate from and above everything else which is all worthless. One should seek shelter of those who have realized this. This exposition is concluded with eloquent glorification of Dharma.

1) This belongs to the Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah, and was made available to Shri A. N. Upadhye in 1930 by Pt K. B. Shastri.

II. The Danopadesanam (DU, verses 54) 'Instruction on Charity' : King Sreyan is the ideal example of a donor who gave gift of food to the first Tirthakara with a religious object. A layman incurs a good bit of sin in his domestic and vocational routine : pious giving of gifts is a balancing and redeeming feature for him. So, he should give food etc. to a worthy recipient. The houses and house-holders who have no contacts with monks are not in any way commendable. The merit acquired by dana is highly fruitful and hence wealth must be expended in that direction without waiting for this or that, which is all uncertain. The riches spent on temples, worship, entertaining monks and sustaining the learned and on redressing the poverty of the miserable : that alone belongs to oneself and the rest goes to others. A man's life without charity is not worth living : the fourfold gifts given properly yield great benefit here and elsewhere.

III. The Anitya-pancasat (AP, verses 55) 'Fifty Stanzas on Transitoriness' : It is expounded here with suitable illustrations and similes that the body, relatives, pleasures etc. are all transitory : the end certainly comes according to one's Karmas, so one should not lament over one's lot. Meeting in this life is like that of birds for a night on the tree. Meeting and separation have to be faced with detachment, without any joy or sorrow. One should ever be devoted to Dharma.

IV. The Ekatva-saptatith (ES, verses 80) 'Seventy Stanzas on oneness or Separateness (of Atman)' . The eternal Parmatman characterised by sentiency, bliss and existence is glorified, and the sentient effulgence is hailed with reverence. The sentient Real, the Atman, is like fire in wood, in every one of us, but, being under long-standing delusion, one does not realize this. If a beneficial Teacher explains it, a few respect it, but most behave like the blind feeling the elephant. The Vitaraga shows the correct path, and a bhavya, by virtue of his labdhis, is on the path of Liberation consisting of three jewels. The sentient Real alone is worth realizing by experience. Attachment and aversion (raga and dvesa) have to be avoided, and the sentient Real is above dualities and too great to be described in words. It is realized in the Great Meditation which is variously named and described.

V. The Yatibhavanastakam (YB, verses 9) 'Eight stanzas of Reflections on Munis' : The author glorifies the Yatis, Munis or monks by specifying their outstanding qualities. They have accepted renunciation, and are free from attachment even for the body. They control their senses and concentrate their mind on the Atman. They practise penances and are plunged in meditation even under unfavourable climate and adverse conditions.

VI. The Upasaka-samskara (US, verses 62) 'Moulding of a layman'. This is almost a manual on House-holder's Dharma. Rsabha preached the Dharma and

king Sreyans was the first to practise it. Moksa is reached through Dharma constituted of Right faith, Right knowledge and Right conduct, and practised in two ways, one by a Nirgrantha, a monk, and the other by a Grhin, Sravaka, householder or layman. The Sravaka or layman is the support of the temple¹, monk, piety and charity: these constitute the religious routine to-day. He has to observe Six Duties, devapuja etc. (7 f.), has to be a religiously balanced and integrated personality, and must cultivate samayika (8) which is possible only by giving up the vyasanas (10). He should also practise 8 mulagunas and 12 vows etc., and live in such a place and practise such a profession as will not come in the way of his religious life. He should practise Ahimsa, be philanthropic and sociable, reflect on 12 Anupreksas and be intent on tenfold Dharma. He should meditate inwardly on his pure Atman and practise outwardly kindness to all beings. Lastly, his mind should ever be fixed on the realization of sentient effulgence which is separate from everything else.

VII. The Desavratoddyotanam (DV, verses 27) 'Light on the desa=or anu-vratas': It is an exposition on the career of a Sravaka. By penances and through meditation all the Karmas must be consumed and Liberation attained, that is the highest object for the human being. If that is found beyond the reach of any individual, he should lead the life of a sincere Sravaka or layman by practising the prescribed code of behaviour (5-6). Giving gifts to the worthy is a great balancing virtue for him. Sravakas are a great support of the community life, both social and religious (20). With devotion, it is they who build temples, consecrate images of Jina and celebrate religious festivities; and thus, through dharma, they are on the path of moksa.

VIII. The Siddha-stutih (SS, verses 29) 'Prayer to Siddha': In a dignified style, the author offers salutations or prayers to Siddha soliciting shelter from him and incidentally presenting a fine discourse on Siddha, his status, his achievements, his great qualities (especially ananta-darsana,-jnana,-virya and-sukha) his being the Eternal Sentient Effulgence etc. All the excellences of Siddha cannot be comprehended, much less can they be described; and so even to remember his name with 'bhakti' or devotion is beneficial.

IX. The Alocana (Al, verses 33) 'Recounting Reporting or Confessing one's acts': Glorifying the great qualities of Jina, the author offers a sort of prayer, recounting, repeating or confessing his shortcomings and defaults in thoughts, words and acts, direct as well as indirect; and seeks shelter of the Jina with a view that they might be mithya, null and void in effect. It is a self-analysis and self-introspection in the presence of Jina who knows everything; and the purpose is to divest oneself of similar faults further and attain internal purification. The mind is often perplexed and deluded, and endless defaults are there in

1) Here the reading jinageho is adopted

life; and it is well-nigh impossible to expiate them. It is not possible, at present, to experience self-realization. Samsara is dvaita and Moksa is advaita: one has to reach from one to the other. The rigorous path of conduct preached by Jina is difficult in these days, so devotion or bhakti towards Jina alone is one's rescue or shelter (30). Recitation of this *alocana* leads one to the abode of Bliss.

X. The *Sadbodha-candrodayah* (SC, verses 50) 'Moonrise of Real knowledge'. This is an elegant exposition on the sentient Real cit-tattva — atmatattva, also called hamsa [(a)ham sa]. Though this Real is known to some, it is difficult to be described, very few experience it and attain liberation. Even men of learning get deluded in comprehending it: it is a fact of experience where in other faculties do not function. It is in oneself, but the deluded ones wander for it outside. It is something unique, though in the midst of all that is commonplace. Karman is different and Atman is different, this is the pure meditation whereby one gets emancipation. The deluded soul has wandered long in sleep in the samsara and now it needs to be woke up by the moonrise of Real knowledge the great yogin is exerting himself to achieve this.

XI. The *Niscaya-pancasat* (NP, verses 62) Fifty stanzas on the Real: This is a discourse on the experience of self-realization from the Real (niscaya) point of view. The body is ephemeral, and its contact with Atman temporary. The Atman, however, is real and eternal; its experience, its realization as unique, sentient effulgence is beyond thoughts and words. When the mind is detracted from physical and other distractions and plunged in the ocean of joy, this sentient effulgence dawns in one's experience. It is rare and unique, and can be comprehended only from the Niscaya point of view wherein the three Jewels (ratna-traya) are realized as Atman itself. Body is different, Karman is different from Atman; this experience of isolation or separateness is important. When all the distractions are eschewed, intelligence suddenly flashes into that sentient effulgence of self-realization like moon-light on the ocean when the moon rises. When the distinction of *sva* and *para* is grasped, the Atman is realized. Even the ideas of 'bound' and 'liberated' presume duality, so one has to rise above them to attain self-realization.

XII. The *Brahmacarya-raksavartih* (BR, verses 22) 'A Medicinal Wick preserving celibacy': A woman's body is full of blemishes, its allurements are deceptive, and any attachment for it is a fall for a monk who is aspiring after self-realization. One should be engrossed in one's Atman relinquishing all attachment, conquering senses and treating all women as mothers and sisters. Self-restraint is possible through suitable diet etc.,¹ and all

1) Something like this verse No. 4, the *Prabandhacintamani* (Bombay 1933, p. 82) puts the following verse in the mouth of Hemacandra: मिहं वली द्विदशूचरमासभोजी संवत्सरेण रतमेति किलेकवेल्म । पारापतः खरणिनाकणभोजनोऽपि कामी भवत्यनुदिनं वद कोऽन हेतुः ॥

incentive to sex-passion has to be abandoned; then and thus alone human life is made fruitful by practising severe penances which, in due course, lead one to the bliss of self-realization. The concluding verse explains how this prakarana is a veritable medicinal wick.

XIII The Rsabha-stotram (RS, Prakrit verses 60) 'Prayer to Rsabha'. This is a prayer offered to Rsabha, the first Tirthakara. Incidentally it covers his biographical details in their mythological setting, almost from conception to his attainment of omniscience. Then are described his supernatural glories in the Samavasarana, especially the eight pratiharyas. The anekanta preached by him enlightens the right Path which rescues one from the misery of samsara. His greatness is unparelleled, his knowledge is all comprehensive, and his great qualities are beyond a poet's comprehension.

XIV The Darsana-stutih (DS, Prakrit verses 34) 'A prayer (offered) at the sight of (the image of) Jina (in the temple)'. Here the various direct as well as indirect effects, results or fruits of seeing Jina are described very often with striking similes.

XV The Srutadevata-stutih (SD, verses 31) 'Praise of Srutadevata': When the Tirthakara attains Kevalajnana, his divine deep voice (divya-dhvani) flows out transforming itself into the various languages of the hearers, and it is this vani that is the basis of the conception of Sruta-devata, Sarada etc. who is given an embodied form, called also Sarasvati, Amba, all-white etc. Praise is offered to her who is an eternal effulgence, who bestows wisdom and poetic faculty, who shows a clear path, without whose aid life loses its purpose, who is devoted to by Ganadharas (that explain the divya-dhvani), who is manifest in Anga texts and who opens the outlet to the highest knowledge etc. By reciting this hymn, one crosses the ocean of poetry and that of Samsara.

XVI. The Svayambhu-stutih (SV, verses 24) 'Prayer to (twenty four Tirthakaras beginning with Svayambhu, Adijina or Rsabha)'. Each stanza is a prayer offered to one Tirthakara in a poetic style, sometime referring to his spiritual or religious benevolence, sometime giving an etymology or explanation of his name and sometime mentioning some significant trait or event in his spiritual career.

XVII The Suprabhatastakam (SA, verses 8) 'Eight stanzas on the Blessed morning': The blessed morning has a symbolic meaning here. When the night and the consequent sleep of the Ghatiya Karmas have reached their termination, the two eyes of omniscience jnana and darsana, open for the Jina. His omnipresent knowledge enlightens the whole universe, all perverted views are dispelled and the right path is shown to all for their spiritual benefit. It is this suprabhata, the dawning of omniscient blessedness, that is glorified here in a florid style.

XVIII The Santinatha-stotram (SN, verses 9) 'Praise addressed to Santinatha': The last pada of each verse soliciting Protection or shelter is identical in all the stanzas. The sixteenth Tirthakara, Santinatha or the Lord of Peace, whose very name itself is alluring, is praised here with reference to Eight pratibharyas, more or less divine glories attending on him in his Samavasarana (i.e., the supernatural theatre for preaching), namely, 1) chatra-traya, three umbrellas (one above the other); 2) dundubhi, the drum, 3) simbasana, the lion-seat, 4) puspavrsti, shower of flowers; 5) bhamandala, halo of lustre, 6) asoka, Asoka tree; 7) divya-dhvani, celestial voice, and 8) camara, chowry. It is the devotion or bhakti that tempts one to praise the greatness of Santinatha which is incomprehensible.

XIX The Sri-jnapujastakam (JP, verses 10) 'Eight stanzas for offering worship to Jina': The first eight verses refer to the offering of i) jala, water; ii) candana, sandal paste; iii) aksata, a cluster of rice-particles; iv) puspa, flowers; v) naivedya, foodstuff; vi) dipa, waving of lighted lamp; vii) dhupa, incense; viii) phala, fruits; and lastly pusp-panjali, a handful of flowers. Some of the ideas are expressed with a poetic flourish and eliminating apparent contradiction in offering these items to Jinesvara who is free from ksudha etc. The Arhat or Jina is kṛta-kṛiya and hence the puja serves no purpose of his; an agriculturist cultivates the land not so much for the benefit of the king as for his own, One who offers puja has his heart and mind purified.

XX The Sri-karunastakam (KA, verses 8) 'Eight Stanzas soliciting Divine Mercy': The suffering soul (styled here kimkara, dina, Patita etc.), plunged in the misery of rebirth, piteously appeals to Jinesvara for rescue from Samsara and solicits his mercy. A village headman gives shelter to any one in difficulty, what wonder then that the Lord of Worlds (called here tribhuvanagurub, jagatam prabhuh karunikah etc.) shows kindness to the soul oppressed by Karmas! The suffering soul can be happy so long as the lotus-feet of Jina are treasured in one's heart.

XXI. The Kriya-kanda-culika (KC, verses 18) 'A culika, crest, appendix or concluding recitation at the close of the routine of duties': The first nine verses constitute a devotional prayer offered to Jinendra by the author in the first person. The Jinendra is a mine of virtues and free from all the blemishes: howsoever great a poet might be, it is not possible for him to encompass the entire height of his virtues, still the prayer is just an attempt to express the inner devotion. Devotional thoughts and prayers directed towards Jinendra achieve all the objects (nikhilārtha-siddhi). Devotion to the feet of Jina is the highest solicitation and the greatest benefit. Study of all scriptures and practice of all conduct are not possible to-day; and hence, at present, devotion (bhakti) to Jina is the highest panacea, a gradual step to Moksa. The feet of Jinendra are the highest shelter

wherethrough one might get the three-fold jewel and be free from all evils. Whatever blemishes have occurred through **Pramada** (carelessness, negligence, lack of vigilance etc.) in the practice of religious virtues and whatever sin has accrued thereby, the aspirant appeals to Jina, should become null and void,¹ by his remembering the feet of the latter. The Jinavani characterised by the glow of **Syadvada** and shedding light on the entire range of reality, is the supreme authority and valid means of knowledge (pramana) : she is like a mother who should overlook the aspirant's short-comings in the prayers offered. This **Culika**,² if recited thrice daily, eliminates all the blemishes in the daily routine arising out of physical, verbal and mental limitations of an individual.

XXII. The Ekatvabhavana-dasakam (EB, verses 11) 'Ten Stanzas of Reflection on Oneness or Separateness': One who realizes oneself, one's own **Atman**, the great effulgent and sentient principle, is a great **Yogin** who is not afraid of **Karmas** and who crosses this **Samsara**. Thus one attains the highest **Bliss of Liberation** which is immune from attachment and aversion (**raga** and **dvesa**).

XXIII. The Paramartha-vimsatib (PV, verses 20) 'Twenty stanzas dealing with the Highest Object': In this **Samsara**, that the **Atman** is unique and separate from **Karman** (**advaita**) and also the seed of the tree of **Liberation** is not realized. This self-realization is characterised by infinite-quaternity (**ananta-catustaya**) and is above all worldly botherations. This state of isolation is an abode of infinite knowledge, therein one's perfect independence (**ekakita**) is realized, and therein the self is realized (**so'ham**), eschewing passions and possessions. The body may be weak, the times may be bad—still nothing should come in the way of concentrating one's mind on that pure sentient spirit, leaving aside foreign adjuncts and outward attachments. If the Teacher's words burn bright, giving joy, in one's heart, all other considerations are subservient. When the **Karmas** are realized to be separate from **Atman**, even the ideas of happiness and misery disappear. When the mind is firm, all other distractions lose their effect, the pure sentient **Atman** is realized, there is no room for any attachment or desire; and it is a state which words cannot adequately describe.

XXIV. The Sarirastakam (SA, verses 8) 'Eight stanzas on body': The human body is a hut, full of dirt and perishable by nature : a sensible person should never be over attached to it and try to make it pure by water and sandal paste. It is not fit for enjoyment, but it should be yoked to the practice of penances and used as a boat to cross this worldly current. It should treasure the correct instructions of the Teacher. Contact

1) These verses are of the pattern of **micchami dukkadam**, and then follows a prayer to **Jina-vani**.

2) This **prakarana** looks like a combination of two **astakas**, and the last two verses come like an appendage perhaps added by the author himself.

with this body is the veritable worldly life, so one should not go on nourishing it and be attached to it.

XXV. The Snanastakam (Sn, verses 8) 'Eight stanzas on bathing': The Atman is so pure by nature that no bathing is needed for it; while the body is so impure that bathing can never purify it. Real bathing consists in that sense of discrimination (viveka) which alone wards off the dirt of sin. The real tirtha is the ratnatraya (Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct) in which the wise should dip themselves rather than in the stream of Ganges which cannot bestow internal purity and remove the sin. This body is so impure that no amount of tirtha-snana and camphor-paste can purify it; and one day it is sure to decay. So the wise should concentrate themselves on the cultivation of Samyag-darsana etc.

XXVI. The Brahmacharyastakam (BA, verses 9). Sex-passion is an animal instinct; so the wise people try to avoid it even in the case of their wives, then what to say with regard to other women ! Sex-enjoyment is a trifle of satisfaction, and therefore, it cannot be called happiness. A self-controlled monk has to avoid it fully, because it is harmful to him here and elsewhere : it is a poison which allures fickle minds. This is addressed to those who are aspiring after liberation; so those who are plunged in sex-pleasures should receive it with toleration.

3 Padmanandi : His Authorship

Among the twenty-six prakaranas put together under the common title, Pp, four (XXII, XXIII, XXIV, and XXVI) do not mention the name of the author; and the remaining twenty-two specify him as Padmanandi (in Prakrit Poma-or Pomma-namdi 741, 774), sometimes, for metrical necessity, giving, at times by slesa, the synonyms Abja-(883) Ambhoja-(514), Ambhоруha-(838, 847) and Pankaja-nandi (396, 485, 430), he is qualified by terms like bhavya, muni, yatindra and suri which show that he was a pious and outstanding monk; and more than once the name of his guru is mentioned as Viranandi (198, indirectly 252 and 546). This is all that we know about Padmanandi from this Pp.

Though the four Prakaranas, noted above, do not mention the author's name, they have much in common with others : cf. XXII EB with IV. ES, XXII. 6 and X.SC, 49; cf. XXIII. PV, 9, 10 and 16 with III. AP, 17, XXIII. 18 with I. DA, 55, XXIII. 19 & 20 with I. 54 & XI. NP, 10; cf. XXIV. SA, 1 with III 3, XXIV.5 with III.17 etc ; and cf. XXVI. BA, with XII, BR, especially 665 and 939. Further, in XXVI BA, the author

mentions himself as muni which often goes with Padmanandi in this work. So even the anonymous sections have a stamp of similar contents, and are probably composed by the same author, Padmanandi.

There have been many authors and saints bearing the name Padmanandi at different times and places. It is easier to raise a question whether all these prakaranas are written by one and the same Padmanandi than to answer it, because there is no sufficient evidence, either internal or external, to tackle this problem satisfactorily. It looks highly probable though one should not be too sure, that the hand of one and the same author is apparent in all these prakaranas. First, the name Padmanandi is mentioned at the close of most of them; and as noted above, even the anonymous ones have something strikingly common with others. Secondly, there are some verses repeated or nearly repeated in different prakaranas: for instance I. 16 & VI. 10, I. 149 & X. 24; I. 154 & XXIII. 19 (the third line is differently worded); I. 158 & IX. 5 (some two lines alike) I. 159 & IX. 19, I. 7 & II. 42 (this is common in the same Prakarana, thus increasing the specified number); III. 3 & XXV. 1, XI. 10 & XXIII. 20 (partly); etc. Thirdly, very similar topics, with quite parallel settings, are expounded in different prakaranas: see, for instance, I. 125 & XIII. 34; II. 1f & VI. 1f; IV. 85 & XXII. 85; XII. 6 & XXVI. 9; etc. Fourthly, the author's devotion to his guru and his words of instruction is repeatedly mentioned in various prakaranas, see, for instance: I. 197, II. 54, IX. 32, X. 26, 49, XI. 4, 59, XXII. 6, XXIII. 16, etc. Fifthly, the Prakrit prakaranas have also some ideas common between themselves and with others: for instance, XIII. 23f. and XVIII. 1f; XIII. 59 & XV. 31, XIII. 3 & XIV. 16. Lastly, there are contexts in which similes and expressions are alike; for instance, IV. 61 and VII. 29. So, as long as there is no positive evidence to the contrary, one may work with the hypothesis that all the prakaranas are composed by one and the same Padmanandi.

4. Various Padmanandis

There have been many saints bearing the name Padmanandi, and some of them have Prakrit and Sanskrit works to their credit. 1) Kundakunda of venerable antiquity had a name Padmanandi, and his various Prakrit works are well-known.¹ 2) The Jambudivapannatti,² a Prakrit text on Jaina cosmography, is composed by Padmanandi who gives good many

1) A. N. UPADHYE Pravaçanasara, Intro pp. 2f, Bombay 1935

2) Ed. by H. L. JAIN and A. N. UPADHYE, Sholapur 1958, see Intro pp. 13f. For other discussion see also the Indian H. Quarterly XIV, pp. 188 ff., Calcutta 1938, J. MUKTHAR: Puratana Jaina vakyasuci, Intro pp. 64 ff., Sarasawa 1950, N. PREMI: Jaina Sahitya aur Itihasa, 2nd ed., pp. 256 ff., Bombay 1956

details about himself. He was a pupil of Balanandi and a grand pupil of Viranandi. Tentatively he is assigned to the close of the 10th or to the beginning of the 11th century A. D. iii) The author of the Prakrit Vrtti on the pancasamgraha, lately published by the Bharatiya Janapitha (Banaras 1960), is Paumanandi who calls himself a muni and who is later than Akalanika. iv) The Dhammarasayanam,¹ in 193 Prakrit gathas, is a disquisition on Dharma, and we only know that the name of the author is Padmanandi. There is no evidence to fix his age. v) Padmanandi,² who, according to the Pattavali, succeeded Prabhacandra on the pontifical seat at Delhi (Ajmer ?) is assigned to C. A. D. 1328-1393. He came from a Brahmin family, and is the author of the Bhavanapaddhati, a hymn of 34 verses in fluent Sanskrit, and the Jirapalli-Parivatanastotra. He consecrated an image of Adinatha in the year A. D. 1393.³ It is his pupils that occupied further three seats of Bhattarakas at Delhi-Jaipur, at Idara and at Surat.

Then turning to epigraphic records, it is possible—though there are difficulties here and there—to list and distinguish a number of Padmanandis (who are introduced with some details) from the date specified and from their teachers and colleagues mentioned.

i) Padmanandi Siddhantu deva or cakravarti of the Kundakundavaya, Mulasamgha Kranurgana and Tintrinka-gaccha was present in A. D. 1075 at the time of a religious donation.⁴ ii) Kaumaradeva-vrati, who was a grand-pupil of Gollacarya and a Pupil of Trankaldyayogi had also the well-known appellation Aviddhakarna-padmanandi-siddhantika. He belonged to the Desi-gana, a sub-division of the Nandi-gana in the Mulasamgha, and is referred to in an inscription of A. D. 1163. He had a colleague in prabhacandra. His disciple was Kulabbusana who had a pupil in Maghanandi associated with Kollapura⁵ possibly it is this Padmanandi that is referred to as mantravadi in an inscription of A. D. 1176.⁶ iii) Padmanandi, a disciple of Nayakirti and a colleague of prabhacandra, is mentioned in some records dated A. D. 1181, 1195 and 1206.⁷ iv) Padmanandi, a pupil or Rav (m) anandi and a grandpupil of Viranandi, is mentioned in an inscription of the middle

1) Manikacanda D. Jaina Granthamala, No. 21, Siddhantasara-disamgrahah, pp. 192 ff., Bombay 1922

2) A. N. UPADHYE, Karitikeyanupreksha, Intro. P. 79, Agas 1960, in which some earlier sources are duly noted

3) So this Padmanandi could not be the author of the Ekatvasaptati as it was once presumed

4) Epigraphia Carnatica (EC), VIII, Sorab No. 262.

5) EC, II, SB, No. 64 (40)

6) Ibidem No. 66 (42).

7) Ibidem Nos. 327 (124), 333 (128) and 335 (130), he too is styled mantra-vadisvara, Ibidem 66 (42)

Thus the personalities of Padmanandi in ii and iii seem to merge into one

of the 12th century A. D.^{1 v}) Padmanandi-pandita was one of the two eminent pupils of Adhyatmi Subbacandra-deva who died in A. D. 1313 and whose epitaph they caused to be made as an act of reverence^{2 vi}) Padmanandi-Bhattaraka-deva, a pupil of Bahubali Maladharideva, is mentioned in a record of A. D. 1303 when he got a temple constructed.^{3 vii}) Padmanandi-deva, disciple of Travidyadeva of the Kondakundanvaya of the Pustaka-gaccha of the Desi-gana of the Mula-samgha, passed away in A. D. 1316 (? 1376)^{4 viii}) Padmanandi, pupil of Prabhacandra, is highly praised in the Deogarh inscription of A. D. 1414.⁵

From the meagre information that we have gleaned about our Padmanandi, it is not possible to identify him with any one of the Padmanandis, listed above, whose personalities are sufficiently distinct.

5 Padmanandi His Age

It is to be seen what limits can be put to the age of Padmanandi, the author of Pp. No internal evidence is found in these prakaranas.

A] Whatever external evidence is available may be noted here chronologically, as far as possible

i) A MS. of the Hindi Vacanika⁶ is dated samvat 1915, i. e., A. D. 1858. Then there is a MS. of Pp, dated samvat 1625, i. e., 1567 A. D.⁷

ii) Srutasagara (C. 15th century A. D.)⁸ quotes in his Sanskrit commentary⁹ a) on Damsana-pahuda 9 and Mokkha-pahuda 12 the IV ES 61, in the former case, with the introductory phrase uktam ca Viranandisisyena Padmanandina; b) on D-pahuda 30, the I. DA, 75 with the same introductory phrase; c) on Carita p 21, a verse found at I DA, 16 & VI US, 10; d) on Bodha-p 10, 23 & 50 (also on Mokkha-p. 9), the VII DV, 22, X SC, 31 & IV. ES. 79, in the first two instances with the above introductory phrase, e) on Mokkha-p 55, the IV ES, 53¹⁰ with a remark tatha cuktam Ekatva-saptatyam. So Srutasagara knows very well some prakaranas from Pp. and attributes them (I, IV, VI, VII & X) to Padmanandi, the pupil of Viranandi.

1) P B Desai Jainism in South India (Sholapur 1957) pp 280 l., see also EC, VIII, Sorab Nos 140, 233, Ibid VII, Shikarpur No 197

2) EC, SB No 65 (41) and Intro p 86

3) EC, IV, Hunsur No 14

4) EC, SB, No 269 (114)

5) R Mitra JASB, LII, pp 67-80

6) For details about it, see the Hindi Introduction

7) K Kasaliwal Rajasthan ke Jaina Sastra Bhandaro ki Grantha-suci, II, p 395, Jaipur 1954.

8) A N Upadhye Karttikeyanupreksha (Agas 1960), Intro p 85.

9) Manikacandra D. J. Granthamala No 17, Bombay 1920.

10) This verse is absent in the Kanada Mss

iii) Asadhara, a voluminous author, whose known dates are A. D. 1228-1243, quotes in his svopajna commentary on the (Anagara) Dharmamrta¹ a) VIII, 21, 23 and 64, the X SC, 1, 18-16-44 and VI. US, 61; b) IX, 80-1, 93 and 97, the I. DA, 41, 43 & 42, once attributing the quotation to Sri-Padmanandipada. Thus Asadhara is acquainted with Padmanandi and some of his prakaranas.

iv) Prabhacandra, in his Sanskrit commentary on the Ratnakarandakasravakacara IV, 18, quotes two verses, Nos. 43-44, from VI US, of Padmanandi; and he flourished earlier than (Asadhara).²

v) Padmaprabha Maladharideva has written a Sanskrit commentary on the Niyamasara (ed Bombay 1916) of Kundakunda in which he quotes IV. ES, 14, 20, 39-40-41 and 79 while explaining the gathas Nos. 55, 96, 100 and 46 (of the Niyama,) respectively, usually mentioning the ES. It is known now that he died on February 24, 1185 A. D.³ So Padmanandi, the author of ES, flourished earlier than Padmaprabha whose literary activities might be, broadly speaking, assigned to the middle of the 12th century A. D.

vi) Jayasena, in his Sanskrit commentary on the Pancastikaya (ed Bombay 1915) gatha No. 162, quotes the verse No. 14 of IV ES without specifying the source. Jayasena's commentary is later than the Acarasara of Virapandi (who completed the svopajna Kannada commentary on it in 1153 A. D.) but earlier than the Sanskrit commentary on the Niyamasara by Padmaprabha (died in 1185 A. D.) who appears to have followed Jayasena's commentary on the Pravacanasara II 46 in his commentary on the Niyamasara 32.⁴

Padmanandi is a well-read author, and naturally some of his verses remind us of the thoughts and expressions from earlier works of Kundakunda, Puṣyapada and others. If the subject matter is of a dogmatical nature, this inheritance of ideas has not much chronological value, but if, otherwise, the ideas and expressions have a striking similarity, some influence or inheritance can be presumed.

1) Premi Jaina Sahitya aur Itihasa (Bombay 1936) pp 342 f

2) Manikacandra D J Granthamala, 24 Bombay 1925, its Intro also pp 53 f See also the Atmanusasana, Intro, Sholapur 1961

3) A N Upadhye Padmaprabha and his commentary on the Niyamasara in the J. of the University of Bombay, XI, ii, 1942, P B Desai Jainism in South India and some Jaina Epigraphs (Sholapur 1957), pp 159-60

4) A N Upadhye Pravacanasara (Bombay 1935), Intro. p 104 K, Shastri: Jaina Sandesa, Sodhanka 5, p, 181, Mathura 1959, It is found in a new edition of the Niyamasara (Songad 1951) that the portion resembling Jayasena's commentary is omitted.

B] Whatever parallel thoughts and expressions are detected in the works of earlier authors are noted below chronologically, as far as possible.

i) Puṣyapada's Sanskrit Bhakti is well-known; and Padmanandi's V. YB, 6 reminds one of the Yogi-bhakti 3, ff., also ksepaka No. 2.¹

ii) The Bhaktamara-stotra (BS) of Manatunga² is a fine piece of poetry, besed being a devotional hymn, and is often recited by Jaina monks and laymen. Some of the verses of Padmanandi remind one of the BS : cf. XXI. KC, 1 & BS, 27; XIII. RS, 23-34, XVIII. SN, 1-8 (the description of the eight pratharyas) & BS. 28-35; compare also XIII. RS, 8, 28 & 51 with BS 22, 32 and 24-5.

iii) Some verses of Padmanandi recall to one's mind similar contexts from the Kalyanamandira stotra (KS)³ of Kumudacandra : cf. XIII RS, 24 with KS. 19, also XV. SD, 31 and XVIII. SN. 1-2 with KS. 2, 25-6.

iv) The Atmanusasana (A) of Gunabhadra⁴ is a didactic anthology with fine specimens of religious and ascetic poetry in the pattern of Jaina ideology, and with it some of the prakaranas of Padmanandi have common topics. Now and then Padmanandi's verses resemble those of A : compare, for instance, I DA, 76 and A. 15. I. DA (also III. AP., 34) and A 130; III. AP, 44 and A. 34; XII BR, 21 and III. Gunabhadra is assigned to the middle of the 9th century A. D.⁵

v) Somadeva was an outstanding saint and poet of his age, and his Yasastilaka (Y)⁶ has influenced many subsequent Sanskrit authors. Padmanandi shows close acquaintance with this religious romance and seems to be indebted to it here and there : compare, for instance, XV. SD, 15 and Y. Uttara., p. 401 (the verse ekam padam etc.). Padmanandi's exposition of dana (VII. DV, 11-12), his arguments to prove the next world (I. DA, 27), his enumeration of the six duties of laymen (VI. US, 7), his reference to the saka-pinda (II. DU, 7) given to a monk, and his mention of eight mūl-guṇas remind us of similar contexts in Y. Uttara pp. 403-4, p. 257 (the verse tadārhas etc.), p. 414, p. 408, p. 327, etc. We may compare also VI. US, 26 with the verse sarva eva hi etc. in Y. Uttara, p. 373. Somadeva completed his Y, in Saka 881, i. e., 959 A. D.

1) J. Parshwanath, Sholapur 1921, pp. 192 f., 198

2) Kavyamala, VII, 4th ed., Bombay 1926, H. Jacobi, Ind. Studien, XIV, p. 359 ff.; M. Winternitz, A History of Indian Lit., II, p. 549

3) Kavyamala VII, 4th ed., Bombay 1926, H. Jacobi, Ind. Studien XIV, p. 376 ff.; M. Winternitz, A History of Ind. Lit., II, p. 551

4) N. S. Press, Bombay 1905, in the Sanitana-Jaina-Granthamala I

5) Premī : Jaina Sahitya aurā Itihāsa, 2nd ed. (Bombay 1956), pp. 138 ff., also Intro. to the Atmanusasana, Sholapur 1961

6) Kavyamala, 70, Purva-and Uttara-Khanda, Bombay 1903; also K. K. Handiqui, Yasastilaka and Indian Culture, Sholapur 1949.

vi) The *Jnanarnava* (Jn) of Subhacandra contains a good deal of religious poetry especially in the exposition of *anupreksha* and *dhyana*. The III. AP has some similes common with *anitya-a.*, and some verses of Padmanandi remind one of Jn : compare, for instance, III AP, 16, 28, 50 with Jn., *anitya-a.* 30-31 (this is an old simile found also in the *Bhagavati Aradhana* gatha No. 1720, of Sivarya, *asarana-a.* 8

vii) The high ecstatic and spiritual flourishes seen here and there in the poetry of Padmanandi often remind one of the style of Amrtacandra. The verse No. 8 ff. of XI, NP can be compared with the *Purusarthasiddhyupaya* (PS)¹ 4-6. Amrtacandra flourished earlier than A. D. 998, that being the date of the composition of the *Dharmaratnakara* of Jayasena who has drawn on the PS of Amrtacandra²

viii) In a few contexts, the ideas and expressions of Padmanandi have close resemblance with those in some of the works of Amitagati (II) : compare, for instance, I DA, 134 ff. and *Sravakacara*³ IV, 46, VI. US, 29-30 and Sra. XIII, 44-48, see also XXI. KC, 11 and *Dvatrimsika*⁴ 5-7 : in both the places there is an appeal to *Sarasvati* for forgiveness. Amitagati flourished in the last quarter of the 10th and 1st quarter of the 11th century A. D.⁵

ix) Padmanandi has repeatedly appealed for the construction of temples and statues of Jina; and one of his verses, VII DV, 22, very much resembles Vasunandi's *Sravakacara*,⁶ 481-82, with which he appears to share some contexts as well. Vasunandi flourished earlier than Asadhara?⁷

Padmanandi does not mention any of these authors or their works by name from which some influence on him is detected on account of similar thoughts or expressions. So the chronological limits based on these similarities are only a matter of probability.

From the above discussion all that can be said is that it is highly probable that Padmanandi is later than Amitagati (last quarter of the 10th and the first quarter of the 11th century A. D.) and definitely earlier than Padmaprabha (who died in 1185 A. D.).

1) N S Press, Bombay 1905, in the *Sanatana-Jaina-Granthamala* I.

2) A. N. Upadhye *Pravacanasa*, Intro pp 100 101, also *Paramanand Anekanta*, VIII, pp. 173 75.

3) Muni Sri-Anantakirti D J *Granthamala*, 2, Bombay Samvat 1979

4) Manikacandra D J *Granthamala*, 13, Bombay 1928

5) A N Upadhye *Paramatma-prakasa* (Bombay 1937), Intro p 73, footnote 3, for more details about Amitagati, see N Premi *Jaina Sahitya aur Itihasa* (2nd ed.), pp 275 ff Bombay 1956

6) *Bharatiya Jnanapitha*, Banaras 1952

7) A N. Upadhye 'On the Date of Vasunandi's com on *Mulacara*' in Woolner commemoration Volume, (Lahore 1940) pp 257 60, J Mukhtar *Puratana Jaina Vakyasuci* (Sarsaw 1950) Intro pp. 99-101.

C] There is a Kannada commentary available on the Ekatvasaptati.¹ It exhibits a good philosophical style, rendered a bit heavy with Sanskrit compounds and long expressions. It contains a number of quotations in Prakrit and Sanskrit, drawn from the works of Kundakunda and Amrtacandra. It is written in the third-person style. As mentioned in it, the name of the commentator is (Sri) Padmanandi-vrati, and the name of the author is Padmanandi muni, they were contemporaries, no doubt; and one feels like starting with the presumption (a presumption, because the Pp does not mention Subhacandra and Kanakanandi and ES and its commentary make no reference to Viranandi among his Gurus) that they are identical That is, the author himself has written the Kannada commentary,² and this seems to have been hinted by the phrase labdhatma-vrtti About Padmanandi-muni, it is said in the commentary that he was the chief disciple (agra-sisya) of Subhacandra Kaddhantadeva, that he had received instructions from Kanakanandi Pandita, that he got spiritual enlightenment through the moonlight (of the

1) Some 50 verses of this, along with a Sanskrit com., were published in the Kavyambudhi, ed. by Padmaraj Pandit as early as 1893 Besides this Dr. Upadhye has scrutinised three Mss for this Kannada commentary i) It is a palm-leaf Ms. from the Laksmisena Matha, Kolhapur It contains four works, Istapadesa Samadhi sataka, Svarupasambodhana and Ekatvasaptati, all accompanied by Kannada commentaries of different authors. ii) There is a Ms at Arrah, and Pt K Bhujabali sent to Dr Upadhye some notes from it. iii) Another palm-leaf Ms was lent to Dr Upadhye by the late lamented Pt Appashastri of Udagaon (Dist Kolhapur) The following observations are based on these sources

2) This commentary deserves to be well-edited and brought to light Selecting suitable readings and making minor corrections (though some difficulties of interpretation remain) I am presenting some relevant extracts from it on which these observations are based The opening portion runs thus ध्यानध्यानन्दचैतन्यसद्भावमानमक्षयम् । कर्णाटभाषया वक्ष्ये टीकामेकत्वसप्ततेः ॥ श्रीमत्पद्मनदिपण्डितदेव-रत्नमन्त्राशेषभयजर्णाल्ये बहिस्तत्त्वशुद्धातस्तत्त्वगल गीणवृत्तिवि शुद्धातस्तत्त्वपरमतत्त्वम मुख्यवृत्तिवि प्रति-पादितिवुदुकारणमणि एकत्वसत्तितयवधन्यदमोदोलो इष्टदेवतानभस्कारम मगलार्थमणि माडिदपर । अदावन्देदोडे—चिदादेकसद्भाव etc Then the concluding portion runs thus

श्रीपद्मनदिद्विर्तिनिमित्तयेम्, एकत्वसत्यखिलायैर्पूतः ।

वृत्तित्रिर निम्बनृपप्रबोधलब्धात्मवृत्तिर्जयता जगत्याम् ॥

स्वस्ति श्री शुभचन्द्राद्यान्तदेवाग्रशिष्ये कनकनन्दिपण्डितवाग्निविकसितहृन्कुमुदानन्द श्रीमद्-प्रमुत्तचन्द्र-चन्द्रिकोन्मीलितनेत्रोत्पलावनोकिताशेषाध्यात्मतत्त्ववेदिना पद्मनन्दिमुनिना श्रीमज्जनमुष्ठाधिध्वननकरापूर्णेन्दु-गरातिवीरश्रीपतिनिम्बराजवबोधनाय कृतैकत्वसप्तवृत्तिरियम् तज्ज्ञाः सप्रवदन्ति संततमिह श्रीपद्मनदिद्विती, कामद्वयसक इत्यल तदनून तेषा वचस्सर्वथा । वाण्या साधर्महनिश रणति संश्रित्या तपःकामिणीम्, प्रालि-ङ्ग्यामलकीतिवारवनिता बाञ्छ्य यदा तिष्ठति ॥ श्रीमन्निम्बन्मिहन् हिरण्यवत्सग्रामभीमरावोदोणोदोण-भयात् पुरश्चयहरः स्थाणुदिजादन्तिनः । जेषा दन्तिन एव भीतमयो ज्ञाता यदि स्थीयते, किं धीरास्त्रिपैः पुनस्तव रणे सामन्तचूडामणि. (?) । निम्बस्तम्बेरमस्तद्वयनवदस्त्रिपुनस्तम्बवीरावमयी, सद्योऽनुनदानाधुन-नुवनतलश्यामभावेकरम्यः । भद्रो भद्रप्रतीकः प्रबलतरकराघातभीताखिलाशापाल. प्रत्ययितेवामथनपुण्यशो-भ्यासदिक्चक्रवालः ॥ This last verse is not found in the Arrah Ms

words) of Amṛtacandra, and that he composed this Ekatvasaptati for the instruction of Nimbārāja. Both Padmanandī and Nimbārāja are glorified in the concluding verses.

These details, as they are contemporary, have a great value for fixing the date of the author of ES, in particular, and of our author in general. Padmanandī might be having more than one guru, so it can be accepted that both Viranandī and Subhacandra were the gurus of Padmanandī. R. Narasimhachar¹ perhaps did not distinguish between the text and the commentary of ES, that is why he observed that Nimbā was praised as the crest-jewel of samantas in the ES. His second observation is that Padmanandī was a disciple of Subhacandra who died in 1123 A. D. This is not unlikely, but there is no positive proof that this very Subhacandra was the guru of Padmanandī. The inscription² describing the glorious personality and recording the death of Subhacandra has no reference at all, as far as seen, to Padmanandī. The commentary calls Subhacandra by the designation raddhanta-deva and the inscription also describes him Jaina-marga-raddhanta-payēdhi in addition to siddhanta varinidhi but that is a slender common point. More definite proof is needed, because, according to the inscriptions, some other contemporary teachers of the name Subhacandra³ were there.

Padmanandī was a contemporary of Nimbadeva⁴. Nimbadeva was a mahasamanta, a great feudatory, of the Silahara king Gandaraditya, he was a devout lay disciple of Maghanandī (styled as Kollipure tirthakrt), he got constructed the Rupanarayanabasadi (rupa narayana being the title of his master Gandaraditya) in Kolhapur, and he made a grant on Kartika va 5, Saka 1058 (A. D. 1136) of some income (levied from merchants etc. from places round about Kolhapur and Miraj which seem to have been under him) to another temple (built by himself) dedicated to Parsvanatha in the market site of Kavade-golla. This may be the same as the present day Manastimbha Basadi near the Sukravara gate. Nimbadeva was a devout Jaina. Inscriptions speak of him as the reservoir of many good qualities and a kalpa-vikṣa to the learned yatis. This means that our Padmanandī being a contemporary of Nimbadeva flourished near about A. D. 1136, i. e., in the second quarter of the 12th century A. D.⁵

To conclude, Padmanandī is possibly later than Amṛtapaṭi, definitely earlier than Padmaprabha (who died in 1185 A. D.) and a contemporary of Nimbadeva (known

1) EC II, SB, Intro p. 68

2) Ibidem NO 117 (43), Intro p. 87

3) Ibidem NO 380 also A. N. Upadhye Subhacandra and his Prakrit Grammar, Annals of the B. O. R. I., XIII i, pp. 37 ff.

4) Major Graham Report on the principality of Kolhapur, pp. 357, 465, 466 etc., EC II, SB, Nos. 64 (40), Intro pp. 61, 74 & 85. P. B. Desai Jainism in South India etc. (Sholapur 1957), p. 120.

5) This is a partial fulfilment of the promise of a paper on Nimbadeva made by Dr. Upadhye years back. Annals of the B. O. R. I., XIII i, p. 40. Nimbā Samanta was such an outstanding figure of his age that subsequent generations invested his personality almost with a legendary halo. There

date 1136 A. D.). So we can assign Padmanandi to the 2nd quarter of the 12th century A. D

6. Padmanandi : His Personality

After presenting the above study, it is possible now to get a broad outline of the personality of Padmanandi. Padmanandi lived in the then Kannada speaking area and flourished during the middle of the 12th century A. D. He claimed among his gurus, Viranandi¹ and Subhacandra, he received instructions from

is available in Kannada a work Nimba-savanta-carite. In 1931 Prof Upadhye came across a Ms. of it in the possession of the late lamented Pt Appashastrī Udagankar who kindly loaned it to him for some time; and Prof K G Kundangar prepared a neat transcript of it which is still with him. Prof Kundangar wrote also a note on this work in the (Kannada) Jinavijaya, August 1931. Pt. Appashastrī's Ms is written in A D 1736, at Ashta (Dist Sangli) following a Ms there in the temple of Ajitanatha. This Ms was got prepared by the nun (kanṭī) Santināṭī, the disciple of Gunabhadra who seems to have been initiated in the order (?) by Śrī Jinasena Bhattaraka of Kolhapur. The name of the author of this Nimba-savanta-carite is Parśva (- -Parśva) who calls himself a satkavi and bhṛtya (a follower) of Jinasena of the Senagana (i.e., the Bhattaraka at Kolhapur). The author does not mention when he lived. He is earlier than 1736 A. D., that being the date of the Ms., and Prof Kundangar surmises from the language and style that the author flourished in the 17th century. His work might have been based on some earlier Prabandhas or persistent traditions. The work has five Samdhis and there are 506 verses in satpadi metre. In this work, Nimbadeva is sketched as highly pious and religious, a devout Jaina, a patron of Jaina monks and Acaryas, and very much loved and liked by the common people. Bijjana of Kalyana (who followed Jainism) once heard about the great fame of Gaṇḍarādityadeva and marched against him with his army. Nimbadeva, on behalf of his master Gaṇḍarāditya, faced him on the battle field, fought bravely and routed the army, but at last was crushed by the elephant of Bijjana. Bijjana was overpowered by the feat that how many more such brave generals might be there under Gaṇḍarāditya and returned to Kalyana with his army next day, without further continuing the battle. This is the substance of the biography. Prof Kundangar has already pointed some historical discrepancy in the above details. The Śilahara Gaṇḍarāditya was a contemporary of Chalukya Vikramāditya Tribhuvana-malladeva (1076-1126) and his sister Candakadevi was married to the latter. He ruled from 1110 to 1136. Bijjana's attack against the Chalukyas is to be assigned to 1157; so the march was against the Śilahara king Bhoja, and not against Gaṇḍarāditya. Nimbadeva built at least two temples of Jina in Kolhapur, he was a devout disciple of Maṅghanandi, an outstanding teacher of his times, a spiritualistic text like the Ekavāsapati was explained to him in Kannada, he made arrangements for Pious donations and the concluding verses of the comm. of the ES depict him as a great hero. All these must have lingered in public memory in the area round about Kolhapur and Miraj for a long time with the result that a poet like Parśva was tempted to write a prabandha on Nimbadeva. Dr Upadhye is very thankful to his friend Prof K G Kundangar who spared his transcript, which, at his request, he had prepared some thirty years back. There was an idea of publishing it, but the text in this only available Ms is full of mistakes. When some more Mss are discovered, it would be possible to present a readable text. The original Ms. is now in the Gurukula Library, Bahubali (Dist Kolhapur); and Prof Kundangar has presented his transcript to the Karnatak University Library, Dharwar.

- 1) Viranandi, the author of Aciravata, wrote a Kannada vṛtti on it in 1153 A. D. See the Intro. to the Pravacanasaṃsara, P. 104

Kanakanandi-pandita,¹ and he had studied well the adhyatmika works of Amrtacandra. He shows extensive learning, and is thoroughly grounded in the works of Kundakunda, Pujyapada, Gunabhadra, Somadeva and others. He has equal mastery on Sanskrit, Prakrit² and Kannada. Among his prakaranas, the Ekatva-saptati reached great eminence (and was quoted by a younger contemporary like Padmaprabha) not only by its lofty tone of spiritual contents but also by its being composed and commented upon for the instruction of Nimbha Samanta, the great faudatory of Silaharas. He calls himself a vratin, suri, muni and yatindra indicating that he was an outstanding monk. He holds the instructions of his guru in high esteem (see I. 197, II. 54, IX, 32, X. 26, 49, 4, 59, XXII 6, XXIII. 16). He stands for rigorous practice of the basic ascetic virtues (I. 40), and as a Digambara he laid great stress on self-restraint (samyama) and celibacy. The Vyavahara point of view is for the less intelligent; and he has insisted on the niscaya point of view. He preferred loneliness and shows unlimited zeal for the experience and realization of the Paramatman, the eternal sentient effulgence and bliss. More than once he has hinted that times are bad (VI. 6, VII. 27 etc.) for high religious ideals and that there is slackness. He repeatedly preaches that the institutions of temple, worship, consecration of images and sustenance of monks are a social

- 1) It is not very clear whether this instruction was oral or through books. Without going into the details about various Kanakanandis, it may be just noted here that Padmanandi had a contemporary Kanakanandi-pandita deva (mentioned in the Terdal inscription of 1123 A. D. see I A, XIV, pp 14-26) who was an agrasista of Maghanandi who had his royal disciple in Nimbadiya (EC, II, SB No. 64 (40), also Intro p. 85) for whom the ES and its Kannada commentary were composed.
- 2) Some casual observations may be added here on the Prakrit dialect used by Padmanandi in his two prakaranas, namely, XIII RS and XIV JS. As a rule, intervocalic k, g, c, j, t and d are dropped leaving behind a vowel, which, if it is a or ai is substituted by ya or ya (sruti) irrespective of the preceding vowel. In words like go-caram, kanatha-gaya juyassa (XIV 18, 31) the consonants g, c and j are not necessarily intervocalic. Then intervocalic kh, gh, th, dh, ph and bh are changed to h. Only n is used, initially, medially, and in a conjunct group. There are no instances here of intervocalic t changing to d or of d retained. The 3rd p sing. terminations of the present and imperative are respectively -i and -u (and nowhere di and du). Gerund is seen with -una. Sometimes the Atmanepada of the Sanskrit is inherited and strong Sanskrit influence is seen in forms and compound expressions. For -a nouns Abl. terminations are -hi in sing and -himo in pl., Loc. terminations are -e and -mmi in sing. Some Desi words and roots like thaga, nesara and joda (XIII 50, 60 and 51) are used. On the whole, the dialect should be called Maharastri with ya sruti, common to Jaina Mss. By way of contrast, it may also be noted that in the dialect of the Jambudiva-pannatti-sangaho (Sholapur, 1958) of Paumanandi there is a greater tendency towards softening of t to d and of retaining d, and this affects the declensional and verbal forms in various ways. Then the dialect of the Dhammarasayanam (Bombay 1922) of Paumanandi comes nearer that of the two prakaranas, but it shows forms like dhammado (13), khadamti (34), sigadae (43), jado (104), dhuda-kamma (189) etc. which would be foreign in style in the hymns of Padmanandi. Some of these texts are not critically edited, so no conclusion can be reached at present.

obligation for the layman (VII. 21) The contemporary environments not being quite favourable for jnana and caritra, he prefers to lay more stress on bhakti, (IX 30, XXI 6, etc.), almost of the theistic pattern (XX). He is well-read in Jaina dogmatics, and in that framework, he has even harnessed the Vadantic terminology and Bhakti cult (VIII, IX, XX, XXI and XXIII etc) He is a poet of no mean order; and some of the spiritual contexts are expressed by him with remarkable ease, facility and dignity (XXIII) He is a saint of meditative mood, more inward than outward in his religious approach. There are certain contexts in these prakaranas which rank him with Bhartrhari, Gunabhadra, Subhacandra, Amrtacandra and other religio-didactic poets of the middle ages.

7. Pp—The Sanskrit Commentary

The anonymous Sanskrit commentary, printed along with the text in the present edition, is more a prosaic performance, perhaps of a novice (having Hindi as his mother tongue) who has put down his jottings in his attempt to understand the text of Pp, than a studied exposition explaining the text in a thorough manner. It is seen that minor details are explained with synonyms and real difficulties are passed over silently; and in some places even the explanations are far from satisfactory.

The Sanskrit expression of the commentary is loose about gender and agreement and mixed with Hindi sentences and words in some places(IV. 12 etc.). We come across many forms, obviously wrong but often reflecting the pattern of the New Indo-Aryan : for instance, astavimsatayah for astavimsatih, sarvam dharmam for sarvo dharmah (I 38); vana-tisthanena (I. 67); durjayah durjitah (I. 99); stuyamanesu stutyamanesu (I. 106); kathinena prapyate (I. 166) ka ascaryah for kim ascaryam (III. 2), pramuktva for pramucya (XIII 39); etc. His Sanskrit renderings of Prakrit words are often incorrect; for illustration, amharisana mama sadraanam, hiyaicchiya hrdayasthita (XIII. 5), jiyana yavatam (Ibid. 21), cciya arcya puja (Ibid 19, 33); etc This being the only available commentary, it was thought advisable to put it in print along with the text.

प्रस्तावना

१ पद्मनन्दि- पञ्चविंशति की प्रतियों का परिचय

हस्तलिखित प्रतियाँ—प्रस्तुत सम्करण निम्न हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे तैयार किया गया है

१. 'क' प्रति—यह संस्कृत टीकासे युक्त प्रति स्थानीय श्राविकाथमकी सचालिका श्री ब्र.मुमतीबाई शाहके संग्रह की है जो सम्भवतः भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी कोल्हापुरकी हस्तलिखित प्रतिपरसे तैयार की गई थी। प्रस्तुत सम्करणके लिये प्रथम कापी इसी परसे तैयार की गई थी।

२. 'ग' प्रति—यह प्रति स्थानीय विद्वान् श्री पं. जिनदामजी शास्त्रीकी है। इसकी लम्बाई १३ इंच और चौड़ाई ५½ इंच है। पत्रसंख्या १-१७८ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक और लगभग १०-११ पक्तियाँ और प्रति पक्तिमें लगभग ४४ ४५ अक्षर हैं। इसमें मूल श्लोक लाल स्याहीसे तथा संस्कृत टीका काली स्याहीसे लिखी गई है। इस प्रतिमें कहीं कहीं पीछेसे किसीके द्वारा संशोधन किया गया है। इससे उसका मूल पाठ इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह अपने यथार्थ स्वरूपमें पढ़ा भी नहीं जाता है। इसमें ग्रन्थका प्रारम्भ ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ इस मंगल वाक्यसे किया गया है। अन्तमें समाप्ति सूचक निम्न वाक्य है—

॥ इति ब्रह्मचर्याष्टक ॥ इति श्रीमत्पद्मनन्दाचार्यविरचिता पद्मनदिपञ्चविंशतिः ॥ श्रावोतरागा-
पणमस्तु ॥ श्रीजिनाय नमः ॥

प्रतिके प्रारम्भमें उसके दानका उल्लेख निम्न प्रकारसे किया गया है—आ पद्मनदिपञ्चविंशति सटीक दोशी रतनबाई कीम नेमचंद न्याहालचंद ए. श्रावक पासू गोपाल फडकुलन दान कर्तुं छे सयन् १६५१ फागुण वद्य ११ गुरुवार।

३. 'अ' प्रति—यह प्रति सम्भवतः स्व. श्री पं. नाथूरामजी प्रेमी बम्बईकी रही है। इसकी लम्बाई ११½ और चौड़ाई ५½ इंच है। पत्रसंख्या १-१७५ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक और १२ पक्तियाँ और प्रतिपक्तिमें ३५-३८ अक्षर हैं। ग्रन्थका प्रारम्भ ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ इस वाक्यसे किया गया है। अन्तिम समाप्ति सूचक वाक्य है—

ब्रह्मचर्याष्टकं समाप्त इति पद्मनदिकुटुम्बु दाचार्यविरचिता सम्पूर्ण ॥

इसमें 'युवतिसंगविवर्जनमष्टक' आदि इस अन्तिम श्लोक और उसकी टीकाको किसी दूसरे लेखकके द्वारा छोटे अक्षरोंमें १७५व पत्रके नीचे लिखा गया है। इससे पूर्वके श्लोकका 'युक्तवत् कुशल न अरित' इतना टीकाशी यहाँपर लिखा गया है। उपर्युक्त समाप्ति सूचक वाक्य भी यहींपर लिखा उपलब्ध होता है। इससे यह अनुमान होता है कि सम्भवतः उसका अन्तिम पत्र नष्ट हो गया था और इसीलिये उपर्युक्त अन्तिम अगको किसीने दूसरी प्रतिके आधारमें १७५व पत्रके नीचे लिख दिया है। आश्चर्य नहीं जो उस अन्तिम पत्रपर लेखकके नाम, स्थान और लेखनकालका भी निर्देश रहा हो। इस प्रतिका कागज इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि उसके पत्रको उठाना और रखना भी कठिन हो गया है। वैसे तो इसके प्रायः सब ही पत्र कुछ न कुछ खडिग हैं, फिर भी ४० में १२६ पत्र तो बहुत श्रुति हुए हैं। इसीलिये पाठभेद देनेमें उसका बहुत कम उपयोग हो सका है।

४. 'व' प्रति-इस प्रतिमे ग्रन्थका मूल भाग मात्र है, संस्कृत टीका नहीं है। यह ऐ. पन्नालाल सरस्वती भवन बम्बईसे प्राप्त हुई थी जो यहाँ बहुत थोड़े समय रह सकी है। उसका उपयोग पाठभेदोमें वरचित् ही किया जा सका है।

५. 'च' प्रति-यह प्रतिसधके ही पुस्तकालयकी है। इसमें मूल श्लोकोंके साथ हिन्दी (ठूठारी) वचनिका है। संस्कृत टीका इसमें नहीं है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई १३ × ७ है। पत्र संख्या १-२७६ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक और १२ पक्तियाँ और प्रतिपक्तिमें ४०-४४ अक्षर हैं। लिपि सुन्दर व सुवाच्य है। इसका प्रारम्भ इस प्रकार है-॥६०॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ अथ पद्मनदिपञ्चविंशतिका ग्रन्थकी मूल श्लोकनिका ग्रन्थसहित वचनिका लिखिये है। अन्तमें-॥ इति श्रीपद्मनदिमुनिराजविरचितपद्मनदिपञ्चविंशतिका वचनिका समाप्तः ॥ इस वाक्यको लिखकर प्रतिके लेखनकालका उल्लेख इस प्रकार किया गया है-मिति भादो वदि ॥३॥ बुधवसरे ॥ सवत् ॥ १६ ॥ २६ ॥ मुकाम चन्द्रापुरीमध्ये ॥ गुप्त भवतु मंगल ददातु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥

वचनिकाके अन्तमें २५ चौपाई छन्दोंमें उसके लिखने आदिका परिचय इस प्रकार कराया गया है-ठूठार देशमें जयपुर नगर है। उसमें रामसिंह राजा प्रजाका पालन करता था। वहाँ सागानेर बजारमें खिन्दूकाका मन्दिर है। वहाँ साधुमीं जन आकर धर्मचरचा किया करते थे। पद्मनदिपञ्चविंशतिके ग्रन्थकी मुक्तक उनके मनमें सर्वसाधारणके हितकी दृष्टिसे वचनिकाका भाव उदित हुआ। इसके लिये उन सबने जानचन्दके पुत्र जौहरीलालसे कहा। तदनुसार उन्होंने उसे मूल वाक्योंको सुधार कर लिखा और वचनिका लिखना प्रारम्भ कर दी। किन्तु 'सिद्धन्तुति' तक वचनिका लिखनेके पश्चात् उनका देहावमान हो गया। तब पचोके आग्रहमें उसे हरिचन्दके पुत्र मन्नालालने पूरा किया। इस प्रकार वचनिका लिखनेका निमित्त बनलाकर आग उसके पञ्चीस अधिकारोंका चौपाई छन्दोंमें ही निवेश किया गया है। यह देश वचनिका १६१५वें सालमें मृगशिर कृष्ण ५ गुरुवारको पूर्ण हुई।

इसमें प्रथमतः मूल श्लोकको लिखकर उसका शब्दार्थ लिखा गया है, और तत्पश्चात् भावार्थ लिखा गया है। भावार्थमें कई स्थानोंपर ग्रन्थान्तरोके श्लोक व गाथाओं आदिको भी उद्धृत किया गया है।

मुद्रित प्रतियाँ—१. प्रस्तुत ग्रन्थका एक संस्करण श्री. गांधी महालचन्द कस्तूरचन्दजी धाराशिवके द्वारा शक स. १८२० में प्रकाशित किया गया था। इसमें मूल श्लोकके बाद उसका मराठी पद्यानुवाद, फिर संक्षिप्त मराठी अर्थ और तत्पश्चात् संक्षिप्त हिन्दी (हिन्दुस्थानी) अर्थ भी दिया गया है। हिन्दी अर्थ प्रायः मराठी अर्थका शब्दशः अनुवाद प्रतीत होता है। अर्थमें मात्र भावपर ही दृष्टि रखी गई है।

२. दूसरा संस्करण श्री प. गजाधरलालजी न्यायशास्त्रीकी हिन्दी टीकाके साथ 'भारती भवन' बनारससे सन् १९१४ में प्रकाशित हुआ है; यह हिन्दी टीका प्रायः पूर्वाक्त (५ 'च' प्रति) हिन्दी वचनिकाका अनुकरण करती है।

इन दो संस्करणोंके अतिरिक्त अन्य भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं या नहीं, यह हमें ज्ञात नहीं है।

२. ग्रन्थका स्वरूप व ग्रन्थकार

ग्रन्थका नाम—प्रस्तुत ग्रन्थ अपने वर्तमानरूपमें २६ स्वतंत्र प्रकरणोंका संग्रह है । इसका नाम 'परमार्थविशति' कैसे और कब प्रसिद्ध हुआ, इसका निर्णय करना कठिन है । यह नाम स्वयं ग्रन्थकारके द्वारा निश्चित किया गया प्रतीत नहीं होता, क्योंकि, वे जब प्रायः सभी (२२, २३ और २४ को छोड़कर) प्रकरणोंके अन्तमें येन केन प्रकारेण अपने नामनिर्देशके साथ उस-उस प्रकरणका भी नामोल्लेख करते हैं तब ग्रन्थके सामान्य नामका उल्लेख न करनेका कोई कारण शेष नहीं दिखता । इससे तो यहो प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारने उक्त प्रकरणोंको स्वतन्त्रतासे पृथक् पृथक् ही रचा है, न कि उन्हें एक ग्रन्थके भीतर समाविष्ट करके । दूसरे, जब ग्रन्थके भीतर २६ विषय वर्णित हैं तब 'पञ्चविंशति' की सार्थकता भी नहीं रहनी है । उसकी जो प्रतियां हमें प्राप्त हुई हैं उनमें प्रकरणोंके अन्तमें जिस प्रकार प्रकरणका नामोल्लेख पाया जाता है उस प्रकार उसकी सख्याका निर्देश प्रायः न तो शब्दोंमें पाया जाता है और न अक्षरोंमें । हा उसकी जो मूल श्लोकोंके साथ दू-दारी भाषामय वचनिका पायी जाती है उसमें अधिकारोंका नाम और सख्या अवश्य पायी जाती है । किन्तु वहां भी 'पञ्चविंशति' की सगति नहीं बठायी जा सकी । वहां यथाक्रमसे २४ अधिकारोंका उल्लेख करके आगे 'स्नानाष्टक'के अन्तमें ॥ इति श्री स्नानाष्टकनामा पचीसमा अधिकार समाप्त भया ॥ २५ ॥ यह वाक्य लिखा है, तथा अन्तिम 'ब्रह्मचर्याष्टक'के अन्तमें ॥ इति ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त ॥ २५ ॥ ऐसा निर्देश है । इस प्रकार अन्तके दोनो अधिकारोंको २५वां सूचित किया गया है ।

वचनिकाकारने ग्रन्थके अन्तमें इस वचनिकाके लिखने हेतु आदिका निर्देश करते हुए जो प्रशस्ति लिखी है उसमें भी अन्तिम २ प्रकरणोंकी क्रमसख्याकी सगति नहीं बैठ सकी है । यथा—

चौवीशम अधिकार जो कह्यो स्नानत्यागष्टक सरदह्यो ।

अंतिम ब्रह्मचर्य अधिकार आठ काव्यमें परम उदार ॥

यहां क्रमप्राप्त 'शरीराष्टक' को २४वां अधिकार न बतला कर उसके आगेके 'स्नानाष्टक' को २४वां अधिकार निर्दिष्ट किया गया है । दूसरे, इस वचनिकाके प्रारम्भमें जो पीठिकास्वरूपमें ग्रन्थके अन्तर्गत अधिकारोंका परिचय कराया गया है वहां 'परमार्थविशति'पर्यन्त यथाक्रमसे २३ अधिकारोंका उल्लेख करके तत्पश्चात् 'शरीराष्टक' को ही २४वां अधिकार निर्दिष्ट किया गया है । जैसे.... 'ता पीछे आठ काव्यनिविष्ट चौवीशमा शरीराष्टक अधिकार वर्णन किया है । ता पीछे नव काव्यनिविष्ट ब्रह्मचर्याष्टक अधिकार वर्णन करके ग्रन्थ समाप्त किया' उक्त दोनों वाक्योंके बीचमें सम्भवतः प्रति-लेखकके प्रमादसे "ता पीछे आठ काव्यनिविष्ट पचीसमा स्नानाष्टक अधिकार वर्णन किया है" यह वाक्य लिखनेसे रह गया प्रतीत होता है । इस प्रकार २४वें अधिकारके नामोल्लेखमें पूर्व पीठिका और अन्तिम प्रशस्तिमें परस्पर विरोध पाया जाता है ।

यदि ग्रन्थकारको स्वयं इस ग्रन्थका नाम 'पञ्चविंशति' अभीष्ट होता तो फिर अधिकारोंकी यह संख्याविषयक असंगति दृष्टिगोचर नहीं होती। इनमेंसे कुछ कृतियाँ (जैसे—एकत्वसप्तति आदि) स्वतन्त्ररूपसे भी प्राप्त होती हैं व प्रकाशित हो चुकी है। उनमें परस्पर पुनरुक्ति भी बहुत है। अत एव जान पड़ता है कि ग्रन्थकारने अनेक स्वतन्त्र रचनाएँ की थी जिनमेंसे किसीने पञ्चसको एकत्र कर उस संग्रहका नाम 'पद्यनन्दि-पञ्चविंशति' रख दिया। तत्पश्चात् किसी अन्यने उनकी एक और रचनाको उसी संग्रहमें जोड़ दिया किन्तु नामका परिवर्तन नहीं किया। आश्चर्य नहीं जो किसी अन्य ग्रन्थकारकी भी एक रचना इसमें आ जुड़ी हो।

सब प्रकरणोंकी एककृतकता—यहाँ यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वे सब प्रकरण किसो एक ही पद्यनन्दीके द्वारा रचे गये हैं, या पद्यनन्दी नामके किन्हीं विभिन्न आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं, अथवा अन्य भी किसी आचार्यके द्वारा कोई प्रकरण रचा गया है? इस प्रश्न पर हमारी दृष्टि ग्रंथके उन प्रकरणोंपर जाती है जहाँ ग्रन्थकारने किसी न किसी रूपमें अपने नामकी सूचना की है। ऐसे प्रकरण बाईस (१-२१ व २५) हैं। इन प्रकरणोंमें ग्रन्थकर्ताने पद्यनन्दी, पङ्कजनन्दी, अम्भोजनन्दी, अम्भोरुहणन्दी, पद्म और अम्भजनन्दी, इन पदोंके द्वारा अपने नामकी व कही कही अपने गुरु वीरनन्दीकी भी सूचना की है^१। इसके साथ साथ उन प्रकरणोंकी भाषा, रचनाशैली और नामव्यक्त करनेकी पद्धतिको देखते हुए उन सबके एक ही कर्ताके द्वारा रचे जानेमें कोई सन्देह नहीं रहता। इनको छोड़कर एकत्वभावनादशक (२२), परमार्थविंशति (२३), शरीराष्टक (२४) और ब्रह्मचर्याष्टक (२६) ये चार प्रकरण शेष रहते हैं, जिनमें ग्रन्थकर्ताका नाम निर्दिष्ट नहीं है। श्री मुनि पद्यनन्दी अपने गुरुके अतिशय भक्त थे। उन्होंने गुरुको परमेश्वर तुल्य (१०-४६) निर्दिष्ट करते हुए इस गुरुभक्तिको अनेक स्थलोंपर प्रगट किया है^२। यह गुरुभक्ति एकत्वभावनादशक प्रकरणके छठे श्लोकमें भी देखी जाती है^३। इससे यह प्रकरण उन्हींके द्वारा रचा गया प्रतीत होता है।

वह गुरुभक्ति एकत्वभावनादशकके समान परमार्थविंशतिमें भी दृष्टि गोचर होती है^४। दूसरे, इस प्रकरणमें जो १० वां श्लोक आया है वह कुछ षोडशसे परिवर्तित स्वरूपमें इसके पूर्व अनित्य-पञ्चाशत् (३-१७) में भी आ चुका है। तीसरे, इस प्रकरणमें अवस्थित १८वें श्लोक (जायेतोद्गमतोद्गतोऽभिलषिता मोक्षोऽपि सा सिद्धिहृत्—इत्यादि) की समानता कितने ही पिछले श्लोकोंके साथ पायी जाती है^५। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरणके अन्तर्गत १९वां श्लोक तो प्रायः (तृतीय चरणको

१. पद्यनन्दी १-१६८, २-५४, ३-५४, ४-७७, ६-६२, १०-४७, ११-६१, १२-२५, १३-६०, १५-३०, १६-२४; पङ्कजनन्दी ४-६, ७-२७, ६-३३, २५-८, अम्भोजनन्दी ८-२१; अम्भोरुहणन्दी १७-८, १८-६; पद्म १४-३३, १९-१०, २०-८, अम्भजनन्दी २१-१८.

२. देखिये श्लोक १-१६७, २-५४, ९-३२, १०-४६, ११-४ और ११-५६.

३. गुरुपदेशतोऽस्माक निःश्रेयसपदं प्रियम् ॥ २५-६.

४. देखिये श्लोक ९ (नित्यानन्दपदप्रद गुरुवचो जागति चञ्चेतसि) और १६ (गुर्वङ्घ्रिद्वयदत्तमुक्ति-पदवीप्राप्त्यर्थनिर्ग्रन्थताजातानन्दवशात्)। ५. देखिये श्लोक १-५५ और ४-५३.

छोड़कर) उसी रूपसे पीछे (१-१५४) आ चुका है। ये सब ऐसे हेतु हैं कि जिनसे पिछले प्रकरणों के साथ इस प्रकरणकी समानकर्तृकताका अनुमान होता है।

शरीराष्टकका प्रथम श्लोक (दुर्गन्धाशुचि आदि) पीछे अनित्यपञ्चाशत् (३-३) में आ चुका है। इसके अतिरिक्त गुरुभक्तिको प्रदर्शन करनेवाला वाक्य (मे हृदि गुरुवचनं चेदस्ति तत्तत्त्वदर्शि-५) यहाँ भी उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकरण भी उक्त मुनि पद्मनन्दीके द्वारा ही रचा गया प्रतीत होता है।

अब ब्रह्मचर्याष्टक नामका अन्तिम प्रकरण ही शेष रहता है। सो यहाँ यद्यपि ग्रन्थकारने अपने नामका निर्देश तो नहीं किया है, फिर भी इस प्रकरणकी रचनाशैली पूर्व प्रकरणोंकी ही समान है। इस प्रकरणका अन्तिम श्लोक यह है—

युवतिसगविवर्जनमष्टकं प्रति मुमुक्षुजनं भणितं मया ।

सुरतरागसमुद्रगता जनाः कुरुत मां क्रुधमत्र मुनी मयि ॥

यहाँ पूर्व पद्धतिके समान ग्रन्थकारने 'युवतिसगविवर्जनमष्टकं (ब्रह्मचर्याष्टक)' के रचे जानेका उल्लेख किया है। साथमें उन्होंने अपने मुनिपदका निर्देश करके अपने ऊपर ओघ न करनेके लिये विषयानुरागी जनोसे प्रेरणा भी की है। यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है कि श्री पद्मनन्दीने कितने ही स्थलोमें अपने नामके साथ 'मुनि' पद का प्रयोग किया है। इससे इस प्रकरणके भी उनके द्वारा रचे जानेमें कोई बाधा नहीं दिखती।

ग्रन्थके अन्तर्गत ऋषभस्तोत्र (१३) और जिनदर्शनस्तवन (१४) ये दो प्रकरण ऐसे हैं जो प्राकृतमें रचे गये हैं। इससे किसीको यह लगा हो सकती है कि शायद ये दोनों प्रकरण किसी अन्य पद्मनन्दीके द्वारा रचे गये होंगे। परन्तु उनकी रचनापद्धति और भावभंगीको देखते हुए इस सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं दिखता। उदाहरणके लिये इस स्तोत्रमें यह गाथा आयी है—

विष्पडिवज्जडो जो नृह गिराए मइ-मुहबलेण केवलणो ।

वरदिट्ठिदिट्ठणहजतपक्खिगणणे वि सो अधो ॥ ३४ ॥

इसकी तुलना निम्न श्लोकमें कीजिये—

यः कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि बाचि सदिह्य तत्त्वमममञ्जसमाम्बुदुधया ।

खे पत्रिणा विचरता मुदशेक्षितानां संख्या प्रति प्रविदधाति स वादमन्ध ॥ १-१२५ ॥

इन दोनों पद्योंका अभिप्राय समान है, उसमें कुछ भी भेद नहीं है। इसीलिये भाषाभेदके होनेपर भी इसे उन्हीं पद्मनन्दीके द्वारा रचा गया समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र (२३-३४) में छाठ प्रतिहार्योंके आश्रयसे जैसे भगवान् आदिनाथकी स्तुति की गई है वैसे ही शातिनाथ स्तोत्रमें उनके आश्रयसे शातिनाथ जिनेन्द्रकी भी स्तुति की गई है। ऋषभजिनस्तोत्रके 'जत्थं जिणं ते वि जाया मुरगुरुमुहा कइ कुठा (३६)' इस वाक्यकी समानता भी सरस्वतीस्तोत्रके निम्न वाक्यके साथ दर्शनीय है—कुण्डास्तेऽपि बृहस्पतिप्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति ध्रुवम् (१५-३१)। इसी प्रकार ऋषभस्तोत्रकी तीसरी गाथा और जिनदर्शनस्तवनकी सोलहवीं गाथाके 'चम्मच्छिणा वि दिट्ठे' और 'चम्ममएणच्छिणा

वि दिष्टे' आदि पदोंकी समानताको देखते हुए यही प्रतीत होता है कि वह जिनदर्शनस्तवन भी प्रकृत पद्यनन्दी मुनिके द्वारा ही रचा गया है। इससे तो यही विदित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थकारका जैसे मस्कृतभाषापर अबाधित अधिकार था वैसे ही उनका प्राकृत भाषाके ऊपर भी पूरा अधिकार था।

मुनि पद्यनन्दी और उनका व्यक्तित्व—पूर्व विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत सब ही प्रकरणोंके रचयिता एक ही मुनि पद्यनन्दी है। उन्होंने प्रायः सभी प्रकरणोंमें केवल अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया। इतना अवश्य है कि उन्होंने दो स्थलोपर (१-१६७, २-५४) 'वीरनन्दी' इस नामोल्लेखके साथ अपने गुरुके प्रति कृतज्ञताका भाव दिखलाते हुए अतिगम्य भक्ति प्रदर्शित की है। इसके अतिरिक्त नामनिर्देशके बिना तो उन्होंने अनेक स्थानोंमें गुरुस्वरूपमें उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति अतिशय श्रद्धाका भाव व्यक्त किया है^१। जैसा कि उन्होंने परमार्थविशतिमें व्यक्त किया है,^२ श्रीवीरनन्दी उनके दीक्षागुरु प्रतीत होते हैं। सम्भव है ये ही उनके विद्यागुरु भी रहें हो। यह सम्भावना उनके निम्न उल्लेखके आधार में की जा रही है—

रत्नत्रयाभरणवीरमुनीन्द्रपाद-पद्मद्वयस्मरणसंजनितप्रभाव ।

श्रीपद्यनन्दिमुनिराश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् ललितवर्णचय चकार ॥ २-५४ ॥

यहाँ दानपञ्चाशत् प्रकरणको समाप्त करते हुए मुनि पद्यनन्दीने यह भाव व्यक्त किया है कि मैंने जो यह बावन श्लोकमय सुन्दर प्रकरण रचा है वह रत्नत्रयमें विभूषित श्रीवीरनन्दी आचार्यके चरण-कमलोंके स्मरणजनित प्रभावमें ही रचा है—अन्यथा मुझमें ऐसा सामर्थ्य नहीं था। इस उल्लेखमें जो उन्होंने 'स्मरण' पदका प्रयोग किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरणकी रचनाके समय आचार्य वीरनन्दी उनके समीप नहीं थे—उस समय उनका स्वर्गवास हो चुका था।

मुनि पद्यनन्दीके द्वारा विरचित इन कृतियोंके पढ़नेमें ज्ञात होता है कि वे मुनिधर्मका दृढतासे पालन करते थे। वे मूलगुणोंके परिपालनमें थोड़ी-सी भी शिथिलताको नहीं सह सकते थे (१-४०)। उनके लिये दिग्भ्रमरत्वमें विशेष अनुराग ही नहीं था, बल्कि वे उसे समयका एक आवश्यक ग्रंथ मानते थे (१-४१)। प्रमादके परिहारार्थ उन्हें एकान्तव्रत अधिक प्रिय था (१-४६)। वे अध्यात्मके विशेष प्रेमी थे—आत्मज्ञानके बिना उन्हें कोरा कायकलेश नन्द नहीं था (१-६७) उनकी अधिकांश कृतियाँ—जैसे एकत्वसन्निधि, आलोचना, सद्बोधचन्द्रोदय, निश्चयपञ्चाशत् और परमार्थविशति—अध्यात्मसे ही सम्बन्ध रखनेवाली हैं। वे व्यवहार नयको केवल मन्दबुद्धि जनोके लिये अर्थावबोधका ही साधन मानते थे, उनकी दृष्टिमें मुक्तिमार्गका साधनभूत तो एक शुद्धनय (निश्चयनय) ही था (११, ८-१२)।

३. ग्रन्थकारकी खोज

प्रस्तुत ग्रन्थके कर्त्ताका नाम पद्यनन्दी है! जैन साहित्यमें इस नामके अनेक ग्रन्थकार हुये हैं। मूलसङ्घके आदि आचार्य कुन्दकुन्दका एक नाम पद्यनन्दी भी था। जन्तुदोष-पण्युत्तिकाके कर्त्ता पद्यनन्दीने अपनेको वीरनन्दीका प्रशिष्य तथा बलनन्दीका शिष्य कहा है तथा अपने विद्यागुरुका नाम श्रीविजय

१. देखिये पीछे पृ. २४ का टिप्पण नं. २ । २. गुरुप्रद्वयदत्तमुक्तिपदवीप्राप्त्यर्थनिर्णयताज्ञातानन्दवशात् ॥ २३-१६ ॥

प्रकट किया है। उपलब्ध प्रमाणोंपरसे इनका रचनाकाल विक्रमकी ११ वीं शती सिद्ध होता है। इन्होंने अपना नाम 'वरपउमण्दि' प्रकट किया है। प्राकृत पद्यात्मक 'धम्मरसायण' के कतनि भी अपना नाम 'वरपउमण्दिमुणि' प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों रचनाओंमें कुछ सादृश्य भी है (घ. र. ११८-१२० और ज. प. १३, ८४-८७; घ. र. १२२-२७ व १३४-१३६ और जं. प. १३, ६०-६२)। अतएव आश्चर्य नहीं जो जं. दी. प. और घ. र. के कर्ता एक ही हों। एक वे भी पद्मनन्दी हैं जिनकी पंचसंग्रहवृत्ति हालमें ही भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से प्रकाशित हुई है। भावना-पद्धति नामक ३४ पद्योंकी एक स्तुति तथा जीरापल्ली पार्श्वनाथस्तोत्रके कर्ता पद्मनन्दी पट्टावलीके अनुसार दिल्ली (अजमेर) की भट्टारक गद्दीपर प्रभाचन्द्रके पश्चात् आरूढ हुए और वि. सं. १३८५ से १४५० तक रहे। वे जन्मसे ब्राह्मण वंश के थे। उनके शिष्य दिल्ली-नयपुर, ईडर और सूरतकी भट्टारक गद्दियोंपर आरूढ हुए। इन ग्रंथकारोंके अतिरिक्त कुछ पद्मनन्दी नामधारी आचार्योंके उल्लेख प्राचीन शिलालेखों व ताम्रपटों आदिमें प्राप्त हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

१. वि. सं. ११६२ में एक पद्मनन्दि सिद्धान्तदेव व सिद्धान्त-चक्रवर्ती मूलसंघ, कुन्दकुन्दान्वय, काणूर गए व तिन्त्रिणीक गच्छमें हुए। (एपी. कर्ना. ७, सोराव नं. २६२)

२. गोल्लाचार्यके प्रशिष्य व त्रैकाल्ययोगीके शिष्य कौमारदेव व्रतीका दूसरा नाम आविद्धकरों पद्मनन्दि सिद्धान्तिक था। वे मूलसंघ, देशीगणके आचार्य थे जिनका उल्लेख वि. सं. १२२० के एक लेखमें पाया जाता है, उनके एक सहधर्मी प्रभाचन्द्र थे तथा उनके शिष्य कुलभूषणके शिष्य माघनन्दी-का संबंध कोल्हापुरसे था। (एपी. कर्ना. २, नं. ६४ (४०) संभवतः ये वे ही हैं जिन्हें एक मान्य लेखमें मन्त्रवादी कहा गया है (एपी. कर्ना. २, नं. ६६ (४२)).

३. एक पद्मनन्दी वे हैं जो नयकीतिके शिष्य व प्रभाचन्द्रके सहधर्मी थे और जिनका उल्लेख वि. सं. १२३८, १२४२, और १२६३ के लेखोंमें मिलता है। इनकी भी उपाधि 'मन्त्रवादिवर' पाई जाती है। संभवतः ये उपर्युक्त नं. २ के पद्मनन्दीसे अभिन्न है। (एपी. कर्ना. ३२७ (१२४); ३३३ (१२७) और ३३५ (१३०)).

४. एक पद्मनन्दी वीरनन्दीके प्रशिष्य तथा रामनन्दीके शिष्य थे जिनका उल्लेख १२ वीं शतीके एक लेखमें मिलता है। (एपी. कर्ना. ८, सोराव नं. १४०, २३३ व शिकारपुर १६७; देसाई, जैनजिम इन साउथ इंडिया, पृ. २८० आदि)

५. अध्यात्मी शुभचन्द्रदेवका स्वर्गवास वि. सं. १३७० में हुआ था और उनके जिन दो शिष्योंने उनको स्मृतिमें लेख लिखवाया था उनमें एक पद्मनन्दी पंडित थे। (एपी. कर्ना. ६५ (४१) व भूमिका पृ. ८६).

६. बाहुवली मलघारिदेवके शिष्य पद्मनन्दि भट्टारकदेवका उल्लेख वि. सं. १३६० के एक लेखमें आया है उन्होंने उस वर्षमें एक जैन मन्दिरका निर्माण करवाया था। (एपी. कर्ना. हुन्सुर १४.)

७. मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, देशीगण, पुस्तक गच्छवर्ती त्रैविद्यदेवके शिष्य पद्मनन्दिदेवका स्वर्गवास वि. सं. १३७३ (? १४३३) हुआ था। (एपी. कर्ना. अ. वे. २६६ (११४)).

८. प्रभाचन्द्रके शिष्य पद्मनन्दीकी बड़ी प्रशंसा देवगढके वि. सं. १४७१ के शिलालेखमें पाई जाती है। (रा मित्र. ज ए. सो. बं. ५२ पृ ६७-८०)

स्पष्ट है कि उपर्युक्त पद्मनन्दी नामधारी आचार्योंमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रस्तुत ग्रंथके कर्ता वीरनन्दीके शिष्य पद्मनन्दी मुनिसे अभिन्न स्वीकार किया जा सके। अत एव प्रस्तुत ग्रंथकर्तके कालादिका निर्णय हमें उनकी रचनाके आधारपर ही बाह्य व आभ्यन्तर प्रमाणोंपरसे करना है।

४. ग्रन्थकारका काल-निर्णय

प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता श्री मुनि पद्मनन्दी कब हुए, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है। तथापि उनकी इन कृतियोंका उनसे पूर्व और पद्मात्कालीन ग्रन्थकारोंकी कृतियोंके साथ मिलान करनेसे उनके समयकी सीमाओंका कुछ निर्धारण किया जाता है—

पद्मनन्दी और गुणभद्र—जब हम तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करते हैं तब हमें उनकी इन कृतियोंपर आचार्य गुणभद्रकी रचनाका प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरणार्थ गुणभद्र स्वामीने अपने आत्मानुशासनमें मनुष्य पर्यायका स्वरूप दिखलाते हुए उसे ही तपका साधन निदिष्ट किया है—

दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायुः।

मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तापः कार्यम् ॥१११॥

इसका प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत (१२-२१) निम्न पद्यसे मिलान कीजिये—

दुष्प्राप बहुदुःखराशिरशुचि स्तोकायुरल्पजन्तः ज्ञातप्रान्तदिनं जराहृतमति प्रायो नरत्वं भवे।

अस्मिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षात्सुख सौख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तपः कुर्यान्नरो निर्मलम् ॥

आत्मानुशासनके उपर्युक्त श्लोकमें मनुष्य पर्यायके लिये ये पांच विशेषण दिये गये हैं—दुर्लभ, अशुद्ध, अपसुख, अविदितमृतिसमय और अल्पपरमायु। ठीक उसी अभिप्रायको सूचित करनेवाले वैसे ही पांच विशेषण पञ्चविंशतिके इस श्लोकमें भी दिये गये हैं—दुष्प्राप, अशुचि, बहुदुःखराशि, अल्पजन्तु-ज्ञातप्रान्तदिन और स्तोकायु। वहां गुणभद्र स्वामीने यह कहा है कि मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है और वह तप इस मनुष्य पर्यायमें हो होता है, अर्थात् उस मनुष्य पर्यायको पाकर तप करना चाहिये। यही यहां पद्मनन्दीने भी कहा है कि साक्षात् सुख मुक्तिमें है, उस मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है, और वह तप इस मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है; यह सोचकर सुखार्थी मनुष्यको निर्मल तप करना चाहिये। इस प्रकार दोनों श्लोकोंमें कुछ शब्दभेदके होनेपर भी अर्थमें कुछ भी भेद नहीं है^१।

उन गुणभद्रका समय प्रायः शक स० की ८ वीं सदीका उत्तरार्ध (वि. स. ६ वीं सदीका अन्त और १० वीं सदीका पूर्वार्ध) है। अत एव उनकी कृतिका उपयोग करनेवाले श्रीमुनि पद्मनन्दी वि. की १० वीं सदीके पूर्व नहीं हो सकते हैं।

१. इसके अतिरिक्त प. प. वि. के ६-१८, १-४६, १-७६, १-११८ (३-३४ भी), ३-४४ और ३-५१ इन श्लोकोका क्रमसे आत्मानुशासनके इन श्लोकोसे मिलान कीजिये—२३९-४०, १२५, १५, १३०, ३४, ७९.

पद्मनन्दी और सोमदेवसूरि—प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें सोमदेवकृत यशस्तिलकका भी प्रभाव देखनेमें आता है। उदाहरणके लिये यहांका यह श्लोक देखिये—

त्वयि भूतानि पदानि देहिमां पदं तदेकं तदपि प्रयच्छति ।

समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा त्वमत्र मातः कृतचित्रचेष्टिता ॥१५-१३॥

अब ठीक इससे मिलता-जुलता यह यशस्तिलकका भी श्लोक देखिये—

एकं पदं बहुपदापि ददासि तुष्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न वर्णभाजम् ।

सेवे तथापि भवतीमयवा जनोऽर्थी दोषं न पश्यति तदस्तु त्वं दीपः ॥ यश. (उ.) पृ. ४०१.

इन दोनों ही श्लोकोंमें विरोधाभासके आश्रयसे सरस्वतीकी स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि हे सरस्वति ! तुम अनेक पदोंसे सयुक्त होकर भी एक ही पद (मोक्ष) को देती हो, तथा उत्तम प्रकारादि वर्णमय शरीरको धारण करती हुई उत्कृष्ट हो। अन्य इन श्लोकोंको भी देखिये—
सर्वेषामभयं प्रवृद्धकर्णैर्वद्ध्यते प्राणिना दानं स्यादभयादि तेन रहित दानत्रयं निष्फलम् ।

आहारोषध-शास्त्रदानविधिभिः क्षुद्रोग-जाडपाद भयं यत्तत्पात्रजने विनश्यति ततो दानं तदेकं परम् ॥
आहारात् सुखितोषधादतिर नो रोगता जायते शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परमवे पाण्डित्यमन्यद्भुतम् ।
एतत्सर्वगुणप्रभापरिकर. पु सोऽभयाद् दानतः पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नतपदप्राप्तिविमुक्तिस्ततः ॥

प. प. वि. ७, ११-१२.

सीरूपमभयादाहुराहाराद् भोगवान् भवेत् । आरोग्यमोषधाज्ज्ञेयं श्रुतात् स्यात् श्रुतकेवली ॥

अभय सर्वसत्त्वानामादौ दद्यात् सुखीः सदा । तद्धीने हि वृथा सर्वः परलोकोचितो विधिः ॥

दानमन्यद् भवेन्मा वा नरश्चेदभयप्रदः । सर्वेषामेव दानानां यतस्तद्दानमुत्तमम् ॥

यश. (उ) पृ. ४०३-४०४

दोनों ही ग्रन्थोंके इन श्लोकोंमें ममानरूपसे चतुर्विध दानके फलका निर्देश करके सब दानोंमें अभयदानको प्रमुखता दी गई है ।

प. प. वि. मे गृहस्थके-छह आवश्यकोंका निर्देशक जो 'देवपूजा गुरुपातिः (६-७)' आदि श्लोक आया है वह ज्योंका त्यों (मात्र 'पूजा' के स्थानमें 'सेवा' है) यशस्तिलक (उ. पृ. ४१४) में प्राप्त होता है । प. प. वि. (२-१०) में मुनिके लिये शाकपिण्ड मात्रके दाताको अनन्त पुण्यभाक् बतलाया है । यही भाव यश. (उ. पृ. ४०८) में इन शब्दोंमें प्रगट किया गया है—

मुनिभ्यः शाकपिण्डोऽपि भक्त्या काले प्रकल्पितः । भवेदगण्यपुण्यार्थं भक्तिश्चिन्तामणिर्यतः ॥

यशस्तिलक (उ. पृ. २५७) में परलोकके साधनार्थं निम्न श्लोकका उपयोग किया गया है—

तदहं ज-स्तनेहातो रक्षोदृष्टे भवस्मृतेः । भूतानन्वयनाज्जीवः प्रकृतिजः सनातनः ॥

इसके अन्तर्गत हेतुओंमेंसे 'भूतानन्वयनात्' हेतुका उपयोग प. वि. (१-१३७) में प्रायः उसी रूपमें ही किया गया है ।

सोमदेव सूरिने देशयतियों (श्रावकों) के व्रतको मूलगुण (यश. उ. पृ. ३२७) और उत्तरगुण (यश. उ. पृ. ३३३) के भेदसे दो प्रकारका बतलाकर उनमें मूलगुण और उत्तरगुणोंका निर्देश इस प्रकारसे किया है—

मद्य-मांस-मधुत्यागाः सहोदुम्बरपञ्चकाः [कैः] । अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुतेः ॥

अणुव्रतानि पञ्च ब्रविप्रकार गुणव्रतम् । ब्रिक्षाव्रतानि चत्वारि गुणाः स्युर्द्वादशोत्तरे ॥

उनका अनुसरण करते हुए यहाँ मुनि पद्मनन्दीने भी इन मूलगुणों और उत्तरगुणोंका इसी प्रकारसे पृथक् पृथक् निर्देश अपने उपासकसंस्कार (६, २३-२४) में किया है । इतना ही नहीं, बल्कि उत्तरगुणोंके निर्देशक उस श्लोकको तो प्रायः (चतुर्थ चरणको छोड़कर) उन्होंने जैसाका तैसा यहाँ ले लिया है ।

इस प्रकारसे यह निश्चित है कि मुनि पद्मनन्दीने अपनी इन कृतियोंमें यशस्तिलकके उपासकाध्ययनका पर्याप्त उपयोग किया है । यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार उसकी समाप्तिका काल श. सं. ८२१ (+ १३५ = १०१६ वि. स.) है । अतः एव मुनि पद्मनन्दीका रचनाकाल इसके पश्चात् ही सम्भना चाहिये, इसके पूर्वमें वह सम्भव नहीं है ।

पद्मनन्दी और अमृतचन्द्रसूरि—पद्मनन्दीने प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत निश्चयपञ्चाशतप्रकरणमें व्यवहार और शुद्ध नयोकी उपयोगिताको दिखलाते हुए शुद्ध नयके आश्रयसे आत्मतत्त्वके विषयमें कुछ कहनेकी इच्छा इस प्रकार प्रकट की है—

व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः । स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति वक्ष्ये तदाश्रितं किञ्चित् ॥८॥

यहाँ पद्मनन्दीने व्यवहारनयको अबोध (अज्ञानी) जनोंको प्रतिबोधित करनेका साधन मात्र बतलाया है । इसका आचार अमृतचन्द्रसूरि विरचित पुरुषार्थसिद्धयुपायका निम्न श्लोक रहा है—
अबुध्यम्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् । व्यवहारमेव केवलमवति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

इस श्लोकके पूर्वार्धमें प्रयुक्त शब्द और अर्थ दोनोंको ही उपयुक्त श्लोकमें ग्रहण किया गया है । छन्द (आर्या) भी उक्त दोनों श्लोकोंका एक ही है । इससे आगेके ६-११ श्लोकोंपर भी पुरुषार्थसिद्धयुपायके श्लोक ४ और ५ का प्रभाव स्पष्ट दिखता है* ।

उक्त अमृतचन्द्रसूरिका समय प्रायः वि. स. की ११ वी सदीका पूर्वार्ध है* । अतः एव मुनि पद्मनन्दी इनके पश्चात् ही होना चाहिये ।

पद्मनन्दी और अमृतगति—आचार्य अमृतगतिका श्रावकाचार प्रसिद्ध व विस्तृत है । उन्होंने अपने सुभाषितरत्नसंदोहके अन्तिम (३१) प्रकरणमें भी संक्षेपसे उस श्रावकाचारका निरूपण किया

१. निश्चयपञ्चाशत्के ६ वें श्लोकका पूर्वार्ध प्रायः समयप्राप्तकी निम्न गाथाका प्रायः छायानुवाद है—
ववहारोऽभूदस्यो भूदस्यो देसिदो ह सुदुष्टणो । भूदस्यमस्सिदो खलु सम्मादिद्वी हवदि जीवो ॥११॥

२. श्री. पं. कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने जैनसन्देशके शोभाका ५ (पृ. १७७-८०) में अमृतचन्द्रसूरिका यही समय निर्दिष्ट किया है ।

है। तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर उसका प्रभाव पद्मनन्दीकी इन कृतियोंमें कुछके ऊपर दिखता है। उदाहरणके रूपमें यहां (६, २६-३०) विनयकी आवश्यकताको बतलाते हुए उसके स्वरूप और फलका निर्देश इस प्रकार किया है—

विनयश्च यथायोग्य कर्तव्यः परमेष्ठिषु। दृष्टि-बोध-चरित्रेषु तद्वत्सु समयाश्रितैः ॥

दर्शन-ज्ञान-चरित्र-तपःप्रभृति सिद्धयति। विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥

यह भाव अमृतगति-श्रावकाचार (१३) में इस प्रकारसे व्यक्त किया गया है—

सधे चतुर्विधे भक्त्या रत्नत्रयराजिते। विघातव्यो यथायोग्यं विनयो नयकोविदैः ॥४४॥

सम्यग्दर्शन-चारित्र-तपोज्ञानानि देहिता। श्रवाप्यन्ते विनीतेन यथासीव विपश्चिता ॥४५॥

अमृतगति-श्रावकाचारके इन श्लोकोंका उपर्युक्त दोनों श्लोकोंमें न केवल भाव ही लिया गया है, बल्कि कुछ शब्द भी ले लिये गये हैं।

अमृतगति-श्रावकाचारके चतुर्थ परिच्छेदमें कुछ थोड़े-से विस्तारके साथ चार्वाक, विज्ञानाद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी, सांख्य, नैयायिक, असर्वज्ञतावादी भीमांसक एवं बौद्ध आदिके अभिप्रायको दिखलाकर उसका निराकरण किया गया है। इसका विचार अति संक्षेपसे मुनि पद्मनन्दीने भी प्रस्तुत ग्रन्थ (१, १३४-३६) में किया है। यद्यपि इन मन-मतान्तरोंका विचार अष्टसहस्री, श्लोकवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड एवं न्यायकुमुदचन्द्र आदि तर्कप्रधान ग्रन्थोंमें बहुत विस्तारके साथ किया गया है, फिर भी मुनि पद्मनन्दीने उक्त विषयपर अमृतगतिकृत श्रावकाचारका ही विशेषरूपसे अनुसरण किया है। यथा—

आत्मा कायमितश्चिदेकनिलयः कर्ता च भोक्ता स्वयं

सयुक्त स्थिरता विनाश-जननं प्रत्येकमेकक्षणे ॥प. १-१३४॥

कुर्यात् कर्म शुभाशुभ स्वयमसी भुङ्क्ते स्वयं तत्फलं सातासातगतानुभूतिकलनादात्मानं चान्यादृशः।

चिद्रूपः स्थिति-जन्म-मग्नकलित कर्मावृत संमृती मुक्ती ज्ञान-दशेकमूर्तिरमलस्त्रैलोक्यचूडामणिः

॥प. १-१३५॥

इसकी तुलना अ. आ. के निम्न श्लोकमें कीजिये—

निर्बाधोऽस्ति ततो जीव स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकः।

कर्ता भोक्ता गुरोर्गो सूक्ष्मो ज्ञाता दृष्टा तनुप्रमा ॥४-४६॥

इसके अन्तर्गत प्रायः सभी विशेषण उपर्युक्त प. प. वि. के श्लोकोंमें उपस्थित हैं।

आचार्य अमृतगतिने इस श्रावकाचारकी प्रशस्तिमें अपनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया है, पर ग्रन्थरचनाकालका निर्देश नहीं किया। फिर भी उन्होंने शुभाषितरत्नसदोह, धर्मपरीक्षा और पञ्चसंग्रहकी समाप्तिका काल क्रमसे वि. स. १०५०, १०७० और १०७३ निर्दिष्ट किया है। इससे उनका समय निश्चित है। अत एव उनके श्रावकाचारका उपयोग करनेवाले मुनि पद्मनन्दी वि. स. की ११ वीं सदीके उत्तरार्धमें या उनके पश्चात् ही होना चाहिये, इसके पूर्व होनेकी सम्भावना नहीं है।

१ जैसे—'विनयश्च यथायोग्य कर्तव्यः' और 'विघातव्यो यथायोग्य' आदि।

पद्मनन्दी, जयसेन और पद्मप्रभ मलधारी देव—अब हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि वे ११ वीं सदीके कितने पञ्चात् हो सकते हैं। इसके लिये यह देखना होगा कि उनकी इन कृत्रियोंका उपयोग किसने और कहाँपर किया है। प्रस्तुत पञ्चविंशतिके अन्तर्गत एकत्वसप्ततिके 'दर्शन' निम्नयः पुं'सि' आदि श्लोक (१४) को पञ्चास्तिकायकी १६२ वीं गाथाकी टीकामें जयसेनाचार्यने तथा चोक्तमात्माश्रितनिम्नयस्त्रयलक्षणम्' लिखकर उद्धृत किया है। इसी श्लोकको पद्मप्रभ मलधारी देवने भी नियमसार (गा ५१-५५) की टीकामें 'तथा चोक्तमेकत्वसप्तती' लिखकर उसके नामोल्लेखके साथ ही उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त पद्मप्रभ मलधारी देवने उक्त नामोल्लेखके साथ इसी नियमसारकी ४५-४६ गाथाओंकी टीकामें उस एकत्वसप्ततिके ७६ वें श्लोकको, तथा १०० वीं गाथाकी टीकामें ३९-४१ श्लोकोंको भी उद्धृत किया है। पद्मप्रभका स्वर्गवास वि. सं. १२४२ में हुआ था, तथा जयसेनका रचनाकाल उससे पूर्व किन्तु आचारसारके कर्ता वीरनन्दी (वि. सं. १२१०) से पञ्चात् मित्र होता है। अत एव पद्मनन्दीका समय इसके आगे नहीं जा सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि वे वि. सं. १०७५ के पञ्चात् और १२४० के पूर्व किसी समयमें हुए हैं।

पद्मनन्दी और वसुनन्दी—मुनि पद्मनन्दीने देशव्रतोद्घोतन प्रकरण (७-२२) में कुंदुरुके पत्रके बराबर और जीके बराबर जिनग्रह और जिनप्रतिमाके निर्माणका फल अनिवर्चनीय बतलाया है। यह वरुण वसुनन्दि-आवकाचारकी निम्न गाथाओंसे प्रभावित दिखता है—

कुत्थु भरिदलमेत्ते जिगाभवणे जो ठवेइ जिणपडिम ।

सरिसवमेसं पि लहेइ सो णरो तित्थयरपुण्ण ॥४८१॥

जो पुण्ण जिण्णदभवण समुण्णय परिहि-नोरणसमग ।

णिग्मावइ तस्स फल को सक्कइ वणिणउं सयलं ॥४८२॥

इसी प्रकार उन्होंने 'दानोपदेशन' प्रकरण (४८-४९) में जो पात्रके भेद और उनके लिये दिये जानेवाले दानके फलका विवेचन किया है उसका आधार उक्त आवकाचारकी २११-२३ व २४५-४८ गाथायें, तथा धर्मोपदेशामृतके ३१ वें श्लोकमें एक एक व्यसनका सेवन करनेवाले युधिष्ठिर आदिके जो उदाहरण दिये गये हैं उनका आधार १२५-३२ गाथायें रही प्रतीत होती हैं। आचार्य वसुनन्दी अमितागतिके उत्तरवर्ती और प. आशाधरके पूर्ववर्ती प्रायः वि. सं. की १२ वीं सदीके ग्रन्थकार हैं।

पद्मनन्दी और प्रभाचन्द्र—आचार्य प्रभाचन्द्रने रत्नकरण्डआवकाचारके 'धर्माभूतं सत्पुणः' आदि श्लोक (५-१८) की टीकामें प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत उपासकसंस्कार प्रकरणके 'अष्ट वाशरणे चैव' आदि दो श्लोकों (४३-४४) को उद्धृत किया है। आचार्य प्रभाचन्द्र विक्रमकी १३ वीं सदीमें प. आशाधरजीके पूर्वमें हुए हैं।

पद्मनन्दी और पं. आशाधर—श्री पण्डितप्रवर आशाधरजीने अपने अनगारधर्माभूतकी सोपज टीकामें मुनि पद्मनन्दीके कितने ही श्लोकोंको उद्धृत किया है। उदाहरणार्थ उन्होंने ६ वें अध्यायके ८० और ८१ श्लोकोंकी टीकामें 'अत एव श्रीपद्मनन्दिपादैरपि सचेलतादूषण दिङ्मात्रमिदमधिजगे' इस आदरसूचक वाक्यके साथ धर्मोपदेशामृतके 'स्नाने क्षालनतः' आदि श्लोक (४१) को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त इसी अध्यायके ६३ वें श्लोककी टीकामें उक्त प्रकरणके ४३ वें, तथा ६७ वें श्लोककी

टीकामें ४२ वें श्लोकको भी उद्धृत किया है। इसी प्रकार अनगारधर्मावृतके ही आठवें अध्यायके २१ वें श्लोककी टीकामें सदबोधचन्द्रोदयके प्रथम श्लोकको, २२ वें श्लोककी टीकामें इसी प्रकारणके १८, १९ और ४४ इन तीन श्लोकोंको, तथा ६४ वें श्लोककी टीकामें उपासकसंस्कारके ६१ वें श्लोकको उद्धृत किया है। इस टीकाको प. आशाधरजीने वि. स. १३०० में समाप्त किया है। अत एव मुनि पद्मनन्दीका इसके पूर्वमें रहना निश्चित है।

पद्मनन्दी और मानतुङ्ग—आचार्य मानतुङ्गविरचित भक्तामर स्तोत्रमें एक श्लोक इस प्रकार है—

को विग्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संधितो निरवकाशतया मुनीश ।

दोर्देहपातविबुधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥

इसकी तुलना पद्मनन्दीके निम्न श्लोकसे कीजिये—

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तासमताशोलक्षमाद्यं धनैः

सकेताश्रयवज्जिनेऽवर भवान् सर्वैर्गुणैराश्रित ।

मन्ये त्वय्यवकाशलब्धिरहितं सर्वत्र लोके वयं

सग्राह्या इति गवितैः परिहृतो दोषैरशेषैरपि ॥ २१-१ ॥

इन दोनों श्लोकका एक ही अभिप्राय है^१ ।

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भक्तामर स्तोत्र (२८-३४) में आठ प्रतिहार्योंके आश्रयसे भगवान् आदिनाथकी स्तुति की गई है उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत ऋषभस्तोत्र (२३-३४) में भगवान् आदिनाथकी तथा शान्तिनाथस्तोत्र (१-८) में शान्तिनाथ तीर्थंकरकी भी स्तुति की गई है^२ ।

पद्मनन्दी और कुमुदचन्द्र—भक्तामरके समान कन्याणमन्दिर स्तोत्र (१६-२६) में आचार्य कुमुदचन्द्रके द्वारा भी आठ प्रतिहार्योंके आश्रयसे भगवान् पार्श्वजिनेन्द्रकी स्तुति की गई है। वे वहा अशोकवृक्षका उल्लेख करते हुए कहते हैं—

धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्ता जनो भवति ते तत्परिप्यशोकः ।

अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः ॥ १६ ॥

इसकी तुलना ऋषभस्तोत्रकी निम्न गाथासे कीजिये—

अच्छतु नाव डयरा फुरियविबेया रामतसिरसिहरा ।

होइ असोभो रुक्खो वि एणह तुह् सणिहाणथो ॥२४॥

१ यद्यपि मानतुङ्गाचार्यका काल निश्चित नहीं है, फिर भी दोनों श्लोकोंके भावको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मुनि पद्मनन्दीने भक्तामरके उक्त श्लोकका अपने श्लोकमें विशदीकरण किया है। जैसे—भक्तामर स्तोत्रमें 'गुणैः' इस सामान्य पदका प्रयोग कर किसी विशेष गुणका उल्लेख नहीं किया। उसे मुनि पद्मनन्दीने 'सम्यग्दर्शन' 'धनैः' इस पदके द्वारा स्पष्ट कर दिया है। भक्तामरमें जिस 'अशेष' शब्दका प्रयोग गुणके साथ [गुणैरशेषः] किया गया है उस 'अशेष' शब्दका प्रयोग यहा दोषके साथ [दोषैरशेषः] किया गया है, और गुणोंकी अशेषता दिखलानेके लिये 'सर्वैः' पदको अधिक ग्रहण किया गया है।

२ शान्तिनाथस्तोत्रके प्रथम और द्वितीय श्लोकोंकी भक्तामरके ३१ और ३२ वें श्लोकोंके साथ भावकी भी बहुत कुछ समानता है। भक्तामरके २२ और ३२ वें श्लोकसे ऋषभस्तोत्रकी गाथा ८ और २८ भी कुछ समानता रखती है। इसके अतिरिक्त भक्तामरस्तोत्र (२४-२५) में ब्रह्मा, ईश्वर, अनङ्गकेतु, बुद्ध, शंकर और पुरुषोत्तम आदि नामोंके द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति की गई है। तदनुसार ऋषभस्तोत्र (५१) में भी ये सब नाम जिनेन्द्रके ही निदिष्ट किये गये हैं।

इसका और उक्त श्लोकके पूर्वार्धका न केवल भाव ही समान है, बल्कि शब्द भी समान हैं^१।

पद्मनन्दी और शुभचन्द्र—शुभचन्द्रकृत ज्ञानार्णवमें जैन धर्म और सिद्धान्त संबंधी प्रायः सभी विषयों का विशद प्ररूपण पाया जाता है। इसकी अनित्यभावनाका वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थके अनित्यपञ्चाशत्से तुलनीय है। विशेषतः ज्ञाना० अनित्यभा. के पद्य ३०-३१ का प्रस्तुत अनित्यपञ्चाशतके पद्य १६ से साम्य ध्यान देने योग्य है। ज्ञानार्णवके उक्त दोनों पद्य आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेशके ६ वें पद्यके आधारसे रचे गये प्रतीत होते हैं। ज्ञानार्णवका रचनाकाल लगभग १२ वीं शती पाया जाता है।

पद्मनन्दी और श्रुतसागर सूरि—श्रुतसागर सूरिने दर्शनप्राभृत गा. ६ और मोक्षप्राभृत गा. १२ की टीकामें एकत्वसप्ततिके 'साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च' आदि श्लोक (६४) को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने द. प्रा गा. ३० की टीकामें धर्मोपदेशामृतके 'वनशिखिनि' आदि ७६ वें श्लोकको^२ तथा बोधप्राभृत गा. ५० की टीकामें एकत्वसप्ततिके ७६ वें श्लोकको भी उद्धृत किया है।

उन्होंने एक श्लोक (मद्यमासमुरावेद्या-आदि) चारित्रप्राभृतकी २१ वीं गाथाकी टीकामें उद्धृत किया है। वह श्लोक प्रस्तुत ग्रन्थके दो प्रकरणों (१-१६ व ६-१०) में पाया जाता है। भेद केवल इतना है यहाँ 'मद्य' शब्दके स्थानमें 'द्युत' पद है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी भेद नहीं है। श्रुतसागर सूरि वि. स. १६ वीं सदीमें हुए हैं।

उक्त समस्त तुलनात्मक विवेचनका मथितार्थ यह है कि पञ्चविंशतिके ग्रन्थकारने सभ्रवतः कुन्दकुन्द, उमास्वामि, पूज्यपाद, अकलक, गुरुभद्र, मानतुंग, कुमुदचन्द्र, सोमदेवसूरि, अमृतचन्द्रसूरि और अमृतगनिकी रचनाओंका उपयोग किया है। इनमें समयकी दृष्टिसे सबसे पीछेके आचार्य अमृतगनि है, जिनके ग्रन्थोंमें सबसे पिछला कालनिर्देश वि. सं. १०७३ का पाया जाता है। अत एव प. वि. का रचनाकाल इससे पश्चान् होना चाहिये। तथा जिन ग्रन्थोंमें इस रचनाके किसी प्रकरणका स्पष्ट उल्लेख व अवतरण पाया जाता है उनमें सबसे प्रथम पद्मप्राभ मलधारी देव कृत नियमसारकी टीका है। इन मलधारी देवके स्वर्गवासका काल वि. सं. १२४२ पाया जाता है। अत एव सिद्ध होता है कि पञ्चविंशतिकार पद्मनन्दी वि. सं. १०७३ और १२४२ के बीचमें कभी हुए हैं। इस सीमाको और भी सङ्कुचित करनेमें सहायक एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीका है जिसका परिचय अन्यत्र दिया जा रहा है और जो वि. सं. ११६३ के आसपास लिखी गई थी। अत एव पञ्चविंशतिकार पद्मनन्दीका काल वि. सं. १०७३ और ११६३ के बीच सिद्ध होता है। यह भी असंभव नहीं कि मूलग्रन्थ और एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीकाके रचयिता पद्मनन्दी एक ही हो। किन्तु इसका पूर्णतः निर्णय कुछ और स्पष्ट प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता है।

१ इसी प्रकार जातिनाथस्तोत्रके प्रथम और द्वितीय तथा सरस्वतीस्तोत्रके ३१ वें श्लोककी भी कल्याणमन्दिरके २६, २५ और दूसरे श्लोकसे कुछ समानता दिखती है।

२. तत्त्वार्थवार्तिक (१, १, ४६) और यशस्तिलक (उ. पृ. २७१) में यह एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

हस्तं ज्ञानं क्रियाहीनं हृता चाज्ञानिना क्रिया। चावत् किलाब्धको दग्धः पश्यन्नपि च पशुलः ॥

धर्मोपदेशामृतके उक्त श्लोक ('वनशिखिनि मृतोऽन्धः' आदि) में भी यही भाव निहित है।

५. पञ्चनन्दि-पंचविंशतिकी संस्कृत टीका

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित की गई है उसके रचयिताका कही नामनिर्देश नहीं है। इससे यह ज्ञान नहीं होता कि उसकी रचना कब और किसके द्वारा की गई है। उसके रचयिता किस प्रदेशके रहनेवाले थे, मुनि थे या गृहस्थ, तथा किसके शिष्य व किस परम्पराके थे; इत्यादि बातोंके जाननेका कोई उपाय नहीं है। इतना अवश्य है कि टीकाका जो स्वरूप है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसके रचयिता गणनीय विद्वान् नहीं थे। उनकी यह टीका बहुत साधारण है। उससे मूल श्लोकोंका न तो अर्थ ही स्पष्ट होता है और न भाव भी। उसमें जहां तहां केवल कुछ ही शब्दोंका, विशेषतः सरल शब्दोंका, अर्थ मात्र व्यक्त किया है। उदाहरणार्थ निम्न श्लोक और उसकी टीकाको देखिये—

रजकशिलासदृशीभिः कुर्कुरकर्परसमानचरिताभिः ।

गणिकाभिर्यदि संगः कृतमिह परलोकवाताभिः ॥ १-२४ ॥

इह लोके संसारे । यदि चेत् । गणिकाभिः वेद्याभिः । संगः कृतः तदा परलोकवाताभिः । कृतं पूर्णतां पूर्णम् (?) । किलक्षणाभिः वेद्याभिः । रजकशिलासदृशीभिः कुर्कुरकर्परसमानचरिताभिः । २४।

इस प्रकार उक्त श्लोककी टीकामें केवल 'इह' का अर्थ 'लोके संसारे', 'यदि' का अर्थ 'चेत्' और 'गणिकाभिः' का अर्थ 'वेद्याभिः' मात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके शब्दार्थ और भावार्थको कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसके आगे २७वें श्लोकका यह अन्तिम चरण है—नित्य वञ्चनहिंसनोऽभविधौ लोकाः कुतो मुह्यत ॥

इसका टीकाकार अर्थ करते है—भो लोकाः । नित्यं सदा । वञ्चनहिंसनोऽभविधौ । कुतो मुह्यत कस्मान्मोहं गच्छत ।

इस प्रकारसे उसका भाव कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। यहां ये एक दो ही उदाहरण दिये गये हैं। वस्तुतः प्रस्तुत टीकाकी प्रायः सबत्र यही स्थिति है।

इसके अतिरिक्त इस टीकामें जहां तहां अर्थकी असंगति भी देखी जाती है। जैसे—श्लोक १-७५ में 'अश्रद्धातः' पदका अर्थ 'आलस्यसहितः', १-१०४ में 'मृत्पिण्डीभूतभूतम्' का अर्थ 'मृतप्राणि-पिण्डसदृशम्'; १-१०६ में 'याति' का अर्थ 'यातिर्गमनं न', इसी श्लोकमें 'मृतः' का अर्थ 'मरणं न', 'जरा जर्जरा जाता' का अर्थ 'यत्र मुक्तौ जरा न यत्र मुक्तौ जरया कृत्वा जर्जराः सिद्धाः न', १-११८ में 'आस्थाया' का अर्थ 'स्थित्वा', इसीमें 'न विदः' का अर्थ 'क्वापि वयं न विदः'; तथा श्लोक १-१३७ में 'भूतानन्वयतो न भूतजनितो' का अर्थ 'अन्वयतः निश्चयतः' । आत्मा भूतो न इन्द्रियरूपो न पृथिव्या-दिजनितो न भूतजनितो न' और 'कथमपि अर्थक्रिया न युज्यते' का अर्थ 'उत्पादव्ययघ्राव्यत्रयात्मिका क्रिया न युज्यते' । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु घ्राव्यव्ययोत्पादक्रिया युज्यते' । इस श्लोकका भाव टीकाकारको सर्वथा हृदयगम नहीं हुआ है।

टीकाकार संस्कृत भाषाके साथ ही सिद्धान्तके भी कितने ज्ञाता थे, इसका अनुमान 'लब्धि-पञ्चकसामग्री' आदि श्लोक (४-१२) की टीकाको देखकर भली भांति किया जा सकता है।

टीकाकी भाषा—टीकाकारने जिस संस्कृत भाषामें इस टीका की रचना की है वह प्रतिशय अनुद है। इस टीकाकी रचना करते हुए उन्हें बीच-बीचमें हिन्दी वाक्यों व शब्दोंका भी अवलम्बन लेना पड़ा है (देखिये श्लोक ४-१२)। उनकी भाषाविषयक वे अनुद्वियां कुछ इस प्रकार हैं—वनतिष्ठनेन (१-६०), दुर्जयः दुर्जितः (१-६६), स्तुत्यमानेषु (१-१०६), कठिनेन प्राप्यते (१-१६६), मनोइन्द्रियरहिताः (१०-३२), बाह्यपदार्थाः ग्रन्थानि किं न सन्ति (११-२२), आकृष्टयज्ञसूत्रात् = आकृषितसूत्रात् (११-६०), तत्पतेः तस्याः श्रियाः पतेः वल्लभात् (१२-१०), कियत् आनन्दं परिस्फुरति (१३-३), छधेन (१३-१४), प्रमुक्त्वा (१३-३६), ब्रह्माप्रमुखाः... किरणाः खद्योते योज्यते (१३-४१), तेजःसौख्यहतेः अकर्तुं = सौख्यहतेः तेजः अकर्तुं 'हन् हिंसागत्योः' देवादीनां मुखेन गमनस्य तेजः, तस्य तेजसः अकर्तुं अकारकम् (१७-७), घनघातात् = घनतः घातात्, शरीरस्य संनिधिः निकटं न जायते (२४-७), उभयथा द्विप्रकारं (२५-२) इत्यादि।

संस्कृतके समान प्राकृतका भी उनका ज्ञान अल्प ही दिखता है। उदाहरणस्वरूप उनके द्वारा टीकामें किये गये ऋषभस्तोत्रके अन्तर्गत कुछ शब्दोंके अर्थको देखिये—

५ अम्हारिमाण = मम सहशानाम्, ५ हियइच्छिया = हृदयस्थिता, ८ स चिय = शची सुरदेवइंद्राणी च, ९ सुरायलं = सुरालयं अदिरं; १४...सासच्छम्भेण = सासच्छम्भेन; १६ वराई = वराकिनी; १६, ३२... चिय = भो अर्घ्यं भो पूज्य; २० मय्यं व = मृतगवत्, २१ जियाण = यावताम्; ३२ अहोयजडोहं = अहो इत्यार्घ्यं। ..जलोधं समुद्रं; ३३ हिययईअरं = हृदयप्रदीपकरं; ३३ चिय = भो अर्घ्य; ४५ हरिणकमल्लीणो = चन्द्रकमलीनः; ४५ वत्थसत्थे = वस्तुशक्ते।

६. एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीका

प्रस्तुत ग्रन्थका चतुर्थ प्रकरण एकत्व-सप्ततिकी प्रपेक्षाकुन अधिक प्रसिद्धि रही है, उसकी स्वतंत्र प्राचीन प्रतिया भी उपलब्ध होती है, और उसके अन्य ग्रन्थकारों द्वारा उद्धरण भी पाये जाते हैं। इस प्रकरणपर कन्नड भाषात्मक एक टीका भी उपलब्ध है जिसके लगभग ५० पद्य संस्कृत टीका सहित सन् १८६३ में पं. पद्मराज द्वारा सम्पादित होकर काव्याम्बुधि नामक ग्रन्थमालामें प्रकाशित हुए थे। डॉ. उपाध्येजी ने इसका तथा तीन हस्तलिखित प्राचीन प्रतियोंका अवलोकन किया है। इस कनाड़ी टीकाकी शैली दार्शनिक व समास-बहुल है। उसमें संस्कृत व प्राकृतके अनेक अवतरण भी पाये जाते हैं जो कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र आचार्योंकी रचनाओंसे लिये गये सिद्ध होते हैं। टीकाकारका नाम है पद्मनंदी। इस नामके साथ पंडितदेव, व्रती व मुनिकी उपाधियां पाई जाती हैं। सोभाग्यसे उन्होंने अपना जो परिचय दिया है वह ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण है। वे शुभचंद्र राट्टांतदेवके अग्रशिष्य थे और उनके विद्यागुरु थे कनकनंदी पण्डित। उन्होंने अमृतचन्द्रकी वचनचंद्रिकासे आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त किया था, और निम्बराजके संबोधनार्थ एकत्व-सप्तति वृत्तिकी रचना की थी। टीकाकी प्रशस्तियों पद्मनंदी और निम्बराज दोनोंकी खूब प्रशंसा की गई है। अनुमानतः ये निम्बराज वे ही हैं जो पार्व-कवि कृत 'निम्ब-सावंत-चरिते' नामक ५०६ पट्टपदी पद्यात्मक कन्नड काव्यके नायक हैं। इस काव्यकी उपलब्ध एक मात्र प्राचीन प्रति वि. सं. १७६३ की है। काव्यके वृत्तांतसे सिद्ध होता है कि निम्बराज

शिलाहारवंशीय गण्डरादित्य नरेशके सामंत थे। उन्होंने कोल्हापुरमें अपने अधिपतिके नामसे 'रूप-नारायणबसवि' नामक जैन मंदिरका निर्माण कराया था तथा कांतिक बदि ५ शक सं. १०५८ (वि स. ११६३) में कोल्हापुर व मिरजके आसपासके ग्रामोंकी आयका दान भी दिया था। मूलग्रन्थकार व टीकाकारके नाम-साम्य व रचनाकालको देखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि वे एक ही व्यक्ति हों, किन्तु न तो उनके दीक्षा व शिक्षा गुरुओंके नाम एकसे मिलते और न वृत्तांतमें इसका कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त होता। इस कारण उनका एकत्व मन्देहात्मक ही है।

७. पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिकी हिन्दी वचनिका

ऊपर 'ज' प्रतिके परिचयमें उस प्रतिके साथ उपलब्ध 'वचनिका' का परिचय दिया जा चुका है। यह वचनिका डु डारी (राजस्थानमें जयपुरके आसपास बोली जानेवाली) हिंदी भाषामें लिखी गई है। उक्त प्रतिकी प्रशस्तिके अनुसार डु डार देशवर्ती जयपुर नगरके राजा रामसिंहके राज्यकालमें सांगानेर बाजारमें स्थित खिन्दुकाके जैन मंदिरमें पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिका स्वाध्याय व उसपर धर्मचर्चा चला करती थी। एक बार सब पञ्चोके हृदयमें यह भावना उत्पन्न हुई कि इस ग्रन्थकी भाषा-वचनिका लिखी जाय। यह काय वहाँके ज्ञानचन्द्रके पुत्र जौहरीलालको सोपा गया। किन्तु वे आठवें प्रकरण 'पिद्धस्तुति' तककी वचनिका लिखकर स्वर्गवासी हो गये। तब शेष ग्रन्थको पूरा करनेका कार्य हरिचन्द्रके पुत्र मन्नालालको सोपा गया और उन्होंने उसे सन्वत् १६१५ मृगशिर कृष्ण ५, शुक्रवारको समाप्त किया। इस प्रकार यह हिन्दी टीका केवल एक सौ तीन वर्ष पुरानी है और उसे जौहरीलाल और मन्नालाल इन दो विद्वानोंने क्रमसे रचा है। इस रचनामें प्रथम मूल संस्कृत या प्राकृत पद्य, उसके नीचे हिंदीमें शब्दार्थ और तत्पश्चात् उसका भावार्थ लिखा गया है।

८. विषय-परिचय

'पद्मनन्दि-पञ्चविंशति' इस ग्रन्थनामसे ही सूचित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें श्रीमुनि पद्मनन्दीके द्वारा रचित पञ्चोस विषय समाविष्ट हैं, जो इस प्रकार हैं—

१ धर्मोपदेशामृत—इस अधिकारमें १६८ श्लोक हैं। यहाँ सर्वप्रथम (श्लोक ६) धर्मके उपदेशका अधिकारी कौन है, इसको स्पष्ट करते हुए यह बतलाया है कि जो सर्वज्ञ होकर क्रोधादि कषायोंकी वासनासे रहित हो चुका है वह निर्बाध मुखके देनेवाले उस धर्मका उपदेश या व्याख्यान किया करता है और वही इस विषयमें प्रमाण माना जाता है। हेतु इसका यह बतलाया है कि लोकमें असत्यभाषण-के दो ही कारण देखे जाते हैं—अज्ञानता और कषाय। जो भी कोई किसी विषयका असत्य विवेचन करता है वह या तो तद्विषयक पूर्ण ज्ञानके न रहनेसे बैसा करता है या फिर क्रोध, मान अथवा लोभ आदि किसी कषायविशेषके वशीभूत होकर बैसा करता है। इसके अतिरिक्त उस असत्यभाषणका ग्रन्थ कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। इसीलिये जो इन दोनों कारणोंसे रहित होकर सर्वज्ञ और वीतराग बन चुका है वही यथार्थ धर्मका वक्ता हो सकता है और उसे ही इसमें प्रमाण मानना चाहिये।

कोई यात्री जब एक देशसे किसी दूसरे देश अथवा नगरको जाता है तब वह अपने साथ पाथेयको—मागंमें खानेके योग्य सामग्रियोंको—प्रवश्य रख लेता है। इससे उसकी यात्रा सुखसे समाप्त होती है—उसे

मार्गमें कोई कष्ट नहीं होता। यह सावधानी इस लोककी यात्राके लिये है। फिर भला जब प्राणी इस लोकको छोड़कर दूसरे लोकको (गस्थंतरको) जाता है तब क्या उसे इस लम्बी यात्राके लिये पाथेयकी आवश्यकता नहीं है? है और अवश्य है। वह पाथेय है धर्म, जो उस परलोककी यात्राको सरल व सुखद बनाता है।

उस धर्मका स्वरूप यहां (७) व्यवहार और निश्चय इन दोनों दृष्टियोंसे दिखलाया गया है। उनमें प्रथमतः व्यवहारके आश्रयसे जीवदयाको-अशरणको शरण देने व उसके दुःखमें स्वयं दुःखके अनुभव करनेको-धर्म कहा है। उसके गृहस्थधर्म और मुनिधर्मकी अपेक्षा दो भेद, रत्नत्रय-सम्यग्दर्शन, सम्यग्-ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र-की अपेक्षा तीन भेद तथा उत्तमक्षमा आदिकी अपेक्षासे दस भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। यह सब धर्म व्यवहारोपयोगी है और इसे शुभ उपयोगके नामसे कहा जाता है। यह जीवको दुर्गतिसे-नरक व तिर्यच योनियोंके दुःखसे-बचाकर उसे मनुष्य और देवगतिके सुखको प्राप्त कराता है। इसलिये यह अपेक्षाकृत उपादेय है, किंतु सर्वथा उपादेय तो बही धर्म है जो जीवको वतुर्गतिके दुःखसे छुटकारा दिलाकर उसे अजर-अमर बना देता है। तब जीव शाश्वत पदमें स्थित होकर सदा निर्बाध सुखका अनुभव किया करता है। इस धर्मको शुद्धोपयोग या निश्चय धर्मके नामसे कहा गया है। इसके स्वरूपका निर्देश करते हुए यहां यह बताया है कि मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले समस्त संकल्प-विकल्पोसे रहित होकर जो शुद्ध आनंदमय आत्माको परिणति होती है उसे ही यथार्थ धर्म समझना चाहिये। उसमें वचन और शरीरका ससर्ग नहीं रहता।

पूर्वाक्त व्यवहार धर्मको जो यहां उपादेय बताया है वह इस निश्चय धर्मका साधक होनेकी दृष्टिसे है। किंतु जो प्राणी सांसारिक सुखको-अभीष्ट विषयोपभोगजनित क्षणिक व सबाध इन्द्रियवृत्तिको-ही अनिम मुक्त मानकर उक्त व्यवहार धर्मको उसीका साधन समझते हैं और यथार्थ धर्मसे विमुख रहते हैं, उन अज्ञानी व कदाग्रही जनको लक्ष्यबिन्दु बनाकर उस व्यवहार धर्मको भी हेय बताया गया है, क्योंकि, वह मोक्षका साधन नहीं होता। यहां (८) धर्मवृक्षकी मूलभूत उस जीवदयाको समीचीन चारित्रिकी उत्पादक व मोक्ष-महलपर आरोहण करानेवाली नर्सनी कहा गया है। साथ ही धर्मात्मा जनोके लिये यह प्रेरणा भी की गई है कि उन्हें निरंतर अन्य प्राणियोंके विषयमें दयाव्रं रहना चाहिये, क्योंकि प्राणीमें समस्त व्रत, शील एवं अग्न्याग्न्य उत्तमोत्तम गुण एक मात्र उसी जीवदयाके ही आश्रय-से रहते हैं। स्वस्थ प्राणीके विषयमें तो क्या, किंतु जो रोगाक्रांत है उसे भी यदि सम्पत्ति आदिका प्रलोभन देकर कोई मारना चाहे तो वह उसे स्वीकार न करके उसकी अपेक्षा एक मात्र अपने जीवनकी ही प्रिय समझता है। वह उस जीवनके आगे तीनों लोकोंके भी राज्यको तुच्छ समझता है। बस, यही कारण है जो इस जीवितदानके आगे अन्य सब दानोंको तुच्छ गिना गया है (१०)। इस जीवदयाके बिना तप व त्याग आदि सब ही व्यर्थ होते हैं।

उपयुक्त गृहस्थ धर्म और मुनिधर्ममें अधिक श्रेष्ठ तो मुनिधर्म ही है, फिर भी तू कि मोक्षके मार्गभूत रत्नत्रयके धारक साधु ही होते हैं और उनके शरीरकी स्थिति उन गृहस्थोके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये भोजनके आश्रित होती है, अत एव उन गृहस्थोका धर्म (गृहधर्म) भी अभीष्ट माना गया है (१२)। जो धर्मवत्सल गृहस्थ अपने छह आवश्यकोका परिपालन करता हुआ मुनिधर्मको स्थिर रखनेके लिये मुनियोंको निरंतर आहारादि दिया करता है उसीका गृहस्थजीवन प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो

गृहस्थ धर्मसे विमुख होकर-जिनपूजन और पात्रदानादिसे रहित होकर-केवल धनके अर्जन और विषयोंके भोगनेमें ही मस्त रहते हैं उनके गृहस्थजीवनको एक प्रकारका बधन ही समझना चाहिये (१३) ।

गृहिधर्ममें श्रावकके दर्शन व व्रत आदिके भेदसे ग्यारह स्थान (प्रतिमाये) निदिष्ट किये गये हैं । इनके पूर्वमें सात व्यसनोका परित्याग अनिवार्य है, क्योंकि, उसके बिना व्रत आदि प्रतिष्ठित नहीं रह सकते हैं । व्यसन वे हैं जो पुरुषोको कल्याणके मार्गसे भ्रष्ट करके उन्हें अकल्याणमें प्रवृत्त किया करते हैं^१ । यहाँ (१६-३१) उन छूतादि व्यसनोका पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाकर उनमें रत रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिको कष्ट भोगना पड़ा है उनका उदाहरणके रूपमें नामोल्लेख भी किया गया है ।

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पापोंका परित्याग जहाँ श्रावक एक देशरूपसे करता है, वहाँ मुनि उनका परित्याग पूर्ण रूपसे किया करते हैं । इसीलिये गृहस्थके धर्मको देशचारित्र और मुनिके धर्मको सकलचारित्र कहा जाता है । इस सकल चारित्रको धारण करनेवाले मुनि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयके साधनमें तत्पर होकर मूलगुण, उत्तरगुण, पांच आचार और दस धर्मोंका परिपालन किया करते हैं । इसमें वे प्रमाद नहीं करते तथा जीवनके अंतमें समाधि (सत्लेखना) को धारण करनेके लिये सदा उत्सुक रहते हैं (३८) । उनमें मूलगुणोंके परिपालनकी प्रमुखता है । जो तपस्वी मूलगुणोंका परिपालन न करके उत्तरगुणोंके परिपालनका प्रयत्न करता है उसका यह प्रयत्न उस मूलके समान बतलाया गया है जो अपने शिरके छेदनेमें उद्यत शत्रुसे अपने शिरोरक्षणका तो प्रयत्न नहीं करता, किन्तु अंगुलिके रक्षण मात्रमें संलग्न हो जाता है (४०) ।

वे मुनिके मूलगुण २८ हैं जो इस प्रकार हैं—पाच महाव्रत, पांच समितिया, पांचो इन्द्रियोका निरोध, समता आदि छह आवश्यक, लोच, वस्त्रका परित्याग, स्नानका परित्याग, भूमिशयन, दनधर्षण का त्याग, स्थितिभोजन और एकभक्त^२ (एक बार भोजनग्रहण) ।

इन मूलगुणोंमेंसे यहाँ ग्रन्थकार श्री मुनिपद्मनदीने अचेलकत्व (वस्त्रत्याग), लोच, स्थितिभोजन और समताका ही मुख्यतासे स्वरूप दिखलाया है । वे दिगम्बरत्वकी आवश्यकताको प्रगट करते हुए कहते हैं कि जब वस्त्र मिला हो जाता है तब उसे स्वच्छ करनेके लिये जलादिका आरम्भ करना पड़ता है, और जहाँ आरम्भ है वहाँ सयमकी रक्षा सम्भव नहीं है । दूसरे, वह जब जीर्ण-शीर्ण होकर फट जाता है तो मनमें व्याकुलता होती है तथा दूसरोंसे उसके लिये याचना करना पड़ती है । इससे आत्मगौरव नष्ट होकर दीनताका भाव उत्पन्न होता है । फिर यदि किसीने उसका अपहरण कर लिया तो क्रोध भड़क उठता है । इस प्रकारसे वस्त्रको मुनिमार्गमें बाधक समझकर दिगम्बरत्वको स्वीकार करना ही योग्य है (४१) । कुछ मुनियोंकी भोगाकांक्षाको देखकर यहाँ यह कहा गया है कि जब साधुके लिये शय्याके हेतु घासकी भी स्वीकार करना लज्जाजनक व निन्द्य माना जाता है तब भला गृहस्थके योग्य रुपये-

१ जाप्रतीवक्रवायकर्ममनस्कारापितेतुं ऋतं तन्यं तिर्यसमस्तरदपि चूतादि यद्भुजसः ।

पुंसे व्यस्यति तद्विदो व्यसनमित्याख्यास्तत्तद्व्रतं कुर्वीतापि रसादिमिद्विरता तस्मोदरी दूरगाम् ॥ सा. घ. ३, १८.

२ पंच य महव्रतस्य समिदीप्रो पंच जिएवहृदिह्वा । पञ्चैविदियरोहा छपि य आवासया लोचो ॥

अचेलकमण्ण्णा णिविदियणमदतयसं चेव । ठिदिभोयणेयग्रन्त मूलगुणं अट्ठवीसा दु ॥ मूला. १, २-३.

पैसे आदिको स्वीकार करना या उससे ममता रखना उनके लिये कहां तक योग्य है ? यह तो उस मुनि-मार्गसे पतनकी पराकाष्ठा है । यदि आज निर्वन्धन कहे जानेवाले उन साधुओंकी यह दुरवस्था हो गई है तो इसे कलिकालके प्रभावके सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? (५३) ।

इस प्रकार सामान्यसे साधुके स्वरूपको दिखला कर आगे आचार्य और उपाध्यायोंका भी पृथक् पृथक् (५६-६१) स्वरूप बतलाया गया है । तत्पश्चात् समीचीन साधुओंकी प्रशंसा करते हुए उनसे अपने कल्याणकी प्रार्थना की गई है (६२-६६) । वर्तमानमें इस भरतक्षेत्रके भीतर केवलज्ञानियोंका अस्तित्व नहीं पाया जाता, फिर भी परम्परासे उनकी वांछी (जिनागम) प्राप्त है और उसके आश्रयभूत ये रत्न-त्रयके धारक साधु ही हैं, अत एव उनकी उपासना करना आवश्यकका आवश्यक कर्म है । इस प्रकार उन समीचीन साधुओंकी पूजा-भक्तिसे साक्षात् जिन और उस जिनागमकी भी पूजा हो जाती है (६८) । ऐसे महात्माओंके जहांपर चरण-कमल पड़ते हैं वह भूमि तीर्थका रूप धारण कर लेती है और उनकी सेवामें नम्रीभूत हुए देव भी किकरके समान उपस्थित रहते हैं । पूजा और स्तुति आदि तो दूर ही रही, किन्तु उनके नामस्मरणसे भी प्राणी पापसे मुक्त हो जाते हैं (६८-६९) ।

ये मुनिजन्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य स्वरूप जिस रत्नत्रयमें ढ़के होते हैं उसका स्वरूप इस प्रकारसे निदिष्ट किया गया है—तत्त्वार्थ, देव और गुरुके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है । स्व और पर दोनोंको सन्देह व विपरीततासे रहित होकर यथावत् जानना, इसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । प्रमादनिमित्तक कर्मके आस्रवसे विरत होनेको चारित्र्य कहा जाता है । इन तीनोंका ही नाम मोक्षमार्ग है और वह जन्म-मरणरूप संसारका नाशक है (७२) । यह व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है । निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप त्रिभुज प्रकार है—आत्मा नामक निर्मल ज्योतिके निर्णयका नाम सम्यग्दर्शन, तद्विषयक बोधका नाम सम्यग्ज्ञान और उसीमें स्थित होनेका नाम सम्यक्चारित्र्य है । यह निश्चय रत्नत्रय समु-दित रूपमें कर्मबन्धको निर्मूल करनेवाला है । परन्तु व्यवहार रत्नत्रय बाह्य पदार्थोंको विषय करनेके कारण पर है जो शुभाशुभ बन्धका ही कारण है । इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय संसारका कारण और निश्चय रत्नत्रय मोक्षका कारण है (८१) ।

मुमुक्षु तपस्वियोंको अज्ञानी जनके द्वारा पटुंचायी गई बाधाको शांतिके साथ सहन करते हुए उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये, इसीका नाम उत्तम क्षमा है । ये उत्तम क्षमा आदि दस धर्म संवरके कारण हैं । इनका यहां पृथक् पृथक् वर्णन किया गया है (८२-१०६) ।

सब ही प्राणी दुःखसे भयभीत होकर सुखको चाहते हैं और निरंतर उसीकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न भी करते हैं । परन्तु यथार्थमें सबको उस सुखका लाभ नहीं हो पाता । इसका कारण उनका सुख-दुःख-विषयक भ्रमिवेक है । उन्हें सातावेदनीयके उदयसे जो कुछ कालके लिये वेदनाके परिहारस्वरूप सुखका आभास होता है उसे ही वे यथार्थ सुख मान लेते हैं जो वस्तुतः स्थायी यथार्थ सुख नहीं है (१११), क्योंकि वे जिस इष्ट सामग्रीके संयोगमें सुखकी कल्पना करते हैं वह संयोग ही स्थायी

१. प्रस्तुत ग्रन्थमें इनका स्वरूप अनेक स्थानपर देखा जाता है । जैसे—श्लोक ४-१४ और ११, १२-१४ आदि ।

२. स. गुप्ति-समिति-धर्मानुप्रेक्षा-परिषद्द्वय-चारित्र्यः । त. सू. ९-२.

नहीं है। अतः एव जब उस अभीष्ट सामग्रीका वियोग होता है तब पुनः वह संताप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिस संयोगसे सुखकी कल्पना की जाती है वह अन्ततः दुःख ही है^१। सुख तो आकुलताके अभिभावमें है, जो मोक्षमें ही उपलब्ध होता है। वहाँ दिव्य ज्ञानमय आत्मा अनन्त काल तक निराकुल व बाधारहित शाश्वतिक सुखका उपभोग करता है (१०६)।

आत्मस्वरूपके व्याख्यानसे उसके वचनोको प्रमाण माना जा सकता है जो सर्वज्ञ होकर राग-द्वेषादि से रहित होता हुआ वीतराग भी हो चुका है। उसने जो अंग और अंगबाह्यरूप जिस समस्त श्रुतकी प्ररूपणा की है उसमें एक मात्र आत्मतत्त्वको उपादेय और अन्य सबको हेय बतलाया गया है। चूँकि वर्तमान कालमें आयु और बुद्धिके हीन होनेसे समस्त श्रुतके पढ़नेकी शक्ति नहीं है, अतः एव मुक्तिके साधक मात्र श्रुतका ही अभ्यास करना उचित है (१२४-२७)।

आत्माके सम्बन्धमें विभिन्न संप्रदायोंमें अनेक प्रकारकी कल्पनायें की गई हैं। यथा-माध्यमिक यदि उसे शून्य मानते हैं तो चार्वाक पृथिव्यादि भूतोसे उत्पन्न हुआ उसे जड़ मानते हैं। इसी प्रकार सांख्य उसे प्रकृति (भोक्ता), सोपान्तिक क्षणिक तथा वैशेषिक नित्य व व्यापक मानते हैं। इन मत-मतान्तरोंका भी यहाँ सक्षेपमें विवेचन किया गया है (१३४-३६)। तत्पश्चात् उस आत्माके यथार्थ स्वरूपको दिखलाकर यह बतलाया है कि यह मनुष्य पर्याय अधकवर्तकीय न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंके बीत जानेपर बड़ी कठिनातासे प्राप्त होती है। फिर उसके प्राप्त हो जानेपर भी यदि प्राणी मिथ्या उपदेशादिको पाकर विषयोंमें मुग्ध रहा तो प्राप्त हुई वह मनुष्य पर्याय यों ही नष्ट हो जाती है। अथवा, मनुष्य पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी यदि उत्तम कुल और बुद्धिकी चतुरता आदि प्राप्त नहीं हुई तो भी वह व्यर्थ ही जानेवाली है, क्योंकि, ये सब साधन उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। सोभाग्यसे इस सब सामग्रीको पा करके भी जो मनुष्य सुखप्रद धर्मका आराधन नहीं करता है वह उस मूल्यके समान है जो हाथमें आये हुए अमूल्य रत्नको यों ही फक देता है। किन्तु ही मनुष्य यह विचार किया करते हैं कि अभी हमारी आयु बहुत है, शरीर व इन्द्रिया भी पुष्ट हैं, तथा लक्ष्मी आदिकी अनुकूलता भी है, फिर भला अभी धर्मके लिये क्यों व्याकुल हों, उसका सेवन भविष्यमें निश्चिन्तना पूर्वक करेंगे, इत्यादि। परन्तु उनका यह विचार अज्ञानतासे परिपूर्ण है, क्योंकि, मृत्यु किस समय आकर उन्हें अपना प्रास बना लेगी, इसका कोई नियम नहीं है (१६७-७०)। इस प्रकार मृत्युके अनियत होनेपर बुद्धिमान् मनुष्य वे ही समझे जाते हैं जो इस दुर्लभ साधन-सामग्रीको पा करके विषयनृपणासे मुक्त होते हुए आत्महितको सिद्ध करते हैं (१७१-७८)। अन्तमें (१७९-८८) अनेक प्रकारसे धर्मकी महिमाको दिखलाकर इस प्रकारको समाप्त किया गया है।

२. दानोपदेश—इस अधिकारमें ५४ श्लोक हैं। यहाँ प्रथमतः व्रततीर्थके प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और दानतीर्थके प्रवर्तक श्रेयस राजाका स्मरण किया गया है। पश्चात् दानकी आवश्यकता और महत्त्वको प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि आवश्यक गृहमें रहता हुआ अपने और अपने आश्रित कुटुम्बके

१. संयोगतो दुःखमनेकेभवं यतोऽमृतो जन्मवने क्षरीरो। ततस्त्रिधासो परिवर्जनीयो विद्यासुता निर्वृतिमात्मनोनाम् ॥

भरण-पोषण आदिके लिये जो अनेक प्रकारके आरम्भ द्वारा धनका उपार्जन करता है, उसमें उसके हिंसा आदिके कारण अनेक प्रकारके पापका संचय होता है। इस पापको नष्ट करनेका यदि कोई साधन उसके पास है तो वह दान ही है। यह दान श्रावकके छह आवश्यकों (६, ७) में प्रमुख है। जिस प्रकार पानी वस्त्रादिमें लगे हुए रुधिरको धोकर उसे स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार सत्पात्रदान श्रावकके कृषि व वाणिज्य आदिसे उत्पन्न पाप-मलको धोकर उसे निष्पाप कर देता है^१ (५-७, १३)। इस दानके निमित्तसे दाताके जो पुण्य कर्मका बन्ध होता है उसके प्रभावसे उसे भविष्यमें भी उससे कई गुणी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। उदाहरण स्वरूप यदि छोटे-से भी बटके बीजको योग्य भूमिमें बो दिया जाता है तो वह एक विशाल वृक्षके रूपमें परिणत होकर वैसे असंख्यात बीजको तो देता ही है, साथ ही वह उस महती छायाको भी देता है जिसके आश्रित होकर सैंकड़ों मनुष्य शांति प्राप्त करते हैं^२ (८, १४, ३८)। रत्नत्रयके साधक मुमुक्षु जनोंको आहारादि प्रदान करनेवाला सदगृहस्थ न केवल साधुको ही उन्नत पदमें स्थित करता है, बल्कि वह स्वयं भी उसके साथ उन्नत पदको प्राप्त होता है। उदाहरणके लिये राज जब किसी ऊँचे भवनको बनाता है तब वह उस भवनके साथ साथ स्वयं भी क्रमशः ऊँचे स्थानको प्राप्त करता जाता है (९)। जो गृहस्थ सम्पन्न होता हुआ भी पात्रदान नहीं करता, उसे वस्तुतः धनवान् नहीं समझना चाहिये, वह तो किसी अन्यके द्वारा धनके रक्षणार्थ नियुक्त किये गये सेवकके समान ही है। कोषाध्यक्ष सब धनकी सहाल और आय-व्ययका पूरा पूरा हिसाब रखता है, परन्तु वह स्वयं उसमेंसे एक पैसेका भी उपभोग नहीं कर सकता (३६)। पात्रदानादिके निमित्तसे जिस गृहस्थ की लोकमें कीर्ति नहीं फैलती^३ उसका जन्म लेना और न लेना बराबर है। वह धनसे सम्पन्न होता हुआ भी रकके समान है (४०)। कृपण मनुष्य यह तो सोचता है कि प्रथम तो मुझे धनका कुछ संचय करना है, भवनका निर्माण कराना है, तथा पुत्रका विवाह भी करना है, तत्पश्चात् दान करूँगा आदि, परन्तु वह यह नहीं सोचता कि मैं चिरकाल तक स्थित रहनेवाला नहीं हूँ, न जाने कब मृत्यु आकर इस जीवन-लीलाको समाप्त कर दे। जिसका धन न तो भोगनेमें ही आता है और न पात्रदानमें भी लगता है उसकी अपेक्षा तो वह कौदा ही अच्छा है जो काव कांव करता हुआ अन्य कौवोंको बुलाकर ही बलिको खाता है (४५-४६)। अन्तमें उत्तम, मध्यम व जघन्य पात्र, कुपात्र और अपात्रके स्वरूपको तथा उनके लिये दिये जानेवाले दानके फलको भी बतलाकर (४८-४९) इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

३. अनित्यपञ्चाशत्—इस अधिकारमें ५५ श्लोक हैं। यहा शरीर, स्त्री, पुत्र एवं धन आदिकी स्वाभाविक अस्थिरताको दिखलाकर उनके संयोग और वियोगमें हर्ष और विषादके परित्यागके लिये प्रेरणा की गई है। आयुक्रमके अनुसार जिसका जिस समय प्राणान्त होना है वह उसी समय होगा। इसके लिये धर्म न करके शोक करना ऐसा है जैसे सर्पके चले जानेपर उसकी लकीरको पीटते रहना (१०)। जिस प्रकार रात्रिके होनेपर पक्षी दधर उधरसे आकर किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते

१. गृहकर्मणामि निचितं कर्म विमर्षि श्रुतु गृहविमुक्तानाम् । अतिपीना प्रतिपूजा रुधिरमल घावते वारि ॥२. आ. ११४.

२. क्षितिगतमिव बटबीज पात्रगत दानमल्पमपि काले । फलतिच्छायाविश्व बहुफलमिष्ट शरीरधृताम् ॥२. आ. ११६

३. अकोत्या तप्यते चेत्तत्र तत्पापोऽणुमाश्रयः । तत्तत्प्रादाय सदा श्रेयसे कीर्तिमर्जयेत् ॥ सा. घ. २, ८५.

और फिर प्रभातके हो जानेपर पुनः अनेक दिशाओंमें चले जाते हैं उसी प्रकार प्राणी अनेक योनियोंसे आकर विभिन्न कुलोंमें उत्पन्न होते हैं और फिर आयुके समाप्त होनेपर उन कुलोंसे अन्य कुलोंमें चले जाते हैं^१। ऐसी अवस्थामें उनके लिये शोक करना अज्ञानताका द्योतक है (१६)। इस प्रकारसे अनेक विशेषताओंके द्वारा मृत्युकी अनिवार्यता और अन्य सभी चेतन-अचेतन पदार्थोंको अस्थिरताको दिखलाकर यहाँ इष्टवियोगमें शोक न करनेका उपदेश दिया गया है।

४. एकत्वसप्तति—इस अधिकांशमें ८० श्लोक हैं। यहाँ चिदानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार कर यह बतलाया है कि वह चित्स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राणिके भीतर अवस्थित है, फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण अधिकतर प्राणी उसे जानते नहीं हैं। इसीलिये वे उसे बाह्य पदार्थोंमें खोजते हैं। जिस प्रकार अधिकतर प्राणी लकड़ीमें अव्यक्त स्वरूपसे अवस्थित अग्निको नहीं ग्रहण कर पाते उसी प्रकार कितने ही प्राणी अनेक शास्त्रोंमें उलझकर उसे नहीं प्राप्त कर पाते। वह चेतन तत्त्व अनेक-धर्मात्मक है। परन्तु कितने ही मन्दबुद्धि उसे ज्ञान्यन्धहस्ती न्यायके अनुसार एकांतरूपसे ग्रहण करके अपनी ग्रहित करते हैं। कुछ मनुष्य उसको जान करके भी अभिमानके वशीभूत होकर उसका आश्रय नहीं लेते हैं। जो धर्म वास्तवमें प्राणीको दुखसे बचानेवाला है उसे दुर्बुद्धि जनोंने अन्याय कर दिया है। इसीलिये विवेकी जीवोंको उसे परीक्षापूर्वक ग्रहण करना चाहिये (१-६)।

जो योगी शरीर व कर्मसे पृथक् उस ज्ञानानन्दमय परब्रह्मको जान लेता है वही उस स्वरूपको प्राप्त करता है। जीवका राग-द्वेषके अनुसार जो किसी पर पदार्थमें सम्बन्ध होता है वह बन्धका कारण है; तथा समस्त बाह्य पदार्थोंसे भिन्न एक मात्र आत्मस्वरूपमें जो अवस्थान होता है, यह मुक्तिका कारण है। बन्ध-मोक्ष, राग-द्वेष, कर्म-आत्मा और शुभ-अशुभ इत्यादि प्रकारसे जो द्वैत (दो पदार्थोंके आश्रित) बुद्धि होती है उससे संसारमें परिभ्रमण होता है। तथा इसके विपरीत अद्वैत (एकत्व) बुद्धिसे जीव मुक्तिके सम्मुख होता है। शुद्ध निश्चयनयके आश्रित इस अद्वैत बुद्धिमें एक मात्र अखण्ड आत्मा प्रतिभासित होता है। उसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तथा क्रिया-कारक आदिका कुछ भी भेद प्रतिभासित नहीं होता। और तो क्या, उस अवस्थामें तो 'जो शुद्ध चैतन्य है वही निश्चयसे मैं हूँ' इस प्रकारका भी विकल्प नहीं होता। मुमुक्षु योगी मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली मोक्षविषयक इच्छा-को भी उसकी प्राप्तिमें बाधक मानते हैं। फिर भला वे किसी अन्य बाह्य पदार्थकी अभिलाषा करे, यह सर्वथा असम्भव है (५२-५३)।

जिनेन्द्र देवने उस परमात्मतत्त्वकी उपासनाका उपाय एक मात्र साम्यको बतलाया है। स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तिनिरोध और शुद्धोपयोग; ये-सब उसी साम्यके नामांतर हैं। एक मात्र शुद्ध चैतन्य-को छोड़कर आकृति, अक्षर, वर्ण एवं अन्य किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं रहना; इसका नाम साम्य है (६३-६५)। आगे इस साम्यका और भी विवेचन करके यह निर्देश किया है कि कर्म और रागादिको हेय समझकर छोड़ देना चाहिये और उपयोगस्वरूप परंज्योतिको उपादेय समझकर ग्रहण करना चाहिये (७५)। अन्तमें इस आत्मतत्त्वके अभ्यासका फल शाश्वतिक मोक्षकी प्राप्ति बतलाकर इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

१. दिग्देशेभ्यः खगा एत्य सर्वसन्ति नगे नगे। स्वस्वकार्यवशाद्भान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥ इष्टोपदेश ६.

५. **यतिश्रावणाष्टक**—इस अधिकारमें ६ श्लोक हैं। यहां उन मुनियोंकी स्तुति की गई है जो पांचों इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके विषयभोगोंसे विरक्त होते हुए ऋतुविशेषके अनुसार अनेक प्रकारके कष्टको सहते हैं और भयानक उपसर्गके उपस्थित होनेपर भी कभी समाधिसे विचलित नहीं होते।

६. **उपासकसंस्कार**—इस अधिकारमें ६२ श्लोक हैं। यहां सर्वप्रथम व्रत और दानके प्रथम प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और राजा श्रेश्ठांसके द्वारा धर्मकी स्थितिको दिखलाकर उसका स्वरूप बतलाया है। पश्चात् सम्पूर्ण और देशके भेदसे दो भेदरूप उस धर्मके स्वामियोंका निर्देश किया है। उनमें देशतः उस धर्मको धारण करनेवाले श्रावकोंके ये छह कर्म आवश्यक बतलाये गये हैं—देवपूजा, निर्ग्रन्थ गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान (७)। तत्पश्चात् सामायिक व्रतके स्वरूपका दिग्दर्शन कराते हुए उसके लिये सात व्यसनोका परित्याग अनिवार्य निर्दिष्ट किया गया है (६)।

आगे यथाक्रमसे (१४-१७, १८-१९, २०-२१, २२-२५, २५-३०, ३१-३६) गृहस्थके उन देवपूजा आदि छह आवश्यकोंका विवेचन करके जीवदया (३७-४१) की आवश्यकता दिखलायी गई है। तत्पश्चात् कर्मक्षयकी कारण होनेसे बारह अनुप्रेक्षाओंके स्वरूपको बतलाकर उनके निरंतर चिन्तनकी प्रेरणा की गई है (४२-५८)। अंतमें जो उत्तमक्षमादिरूप दस धर्म मुनियोंके लिये निर्दिष्ट किये गये हैं उनका सेवन यथाशक्ति आगमोक्त विधिसे श्रावकोंको भी करना चाहिये, यह निर्देश करते हुए विशुद्ध आत्मा और जीवदया इन दोनोंके समेलनको मोक्षका कारण बतलाकर इस अधिकारकी पूर्ण किया गया है।

७. **देशव्रतोद्योतन**—इस अधिकारमें २७ श्लोक हैं। यहां अनेक मिथ्यादृष्टियोंकी अपेक्षा एक सम्यग्-दृष्टिको प्रशंसाका पात्र बतलाया है तथा उस सम्यग्दर्शनके साथ मनुष्यभवके प्राप्त हो जानेपर तपको ग्रहण करनेकी प्रेरणा की है। यदि कदाचित् कुटुम्ब आदिके मोह अथवा अशक्तिके कारण उस तपका अनुष्ठान करना सम्भव न हो तो फिर सम्यग्दर्शनके साथ छह आवश्यकों, आठ भूलगुणों व पांच अणु-व्रतादिरूप बारह उत्तरगुणोंको तो धारण करना ही चाहिये। साथ ही रात्रिभोजनका परित्याग करते हुए पवित्र व योग्य वस्त्रसे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके अनुसार मौन आदि अन्य नियमोंका पालन करना भी श्रावकके लिये पुण्यका वर्धक है (४-६)। चू कि श्रावक अनेक पापप्रचुर कार्योंको करके धनका उपार्जन करता है, अत एव इस पापसे मुक्त होनेके लिये उसके लिये दानकी आवश्यकता और उसके महत्त्वको दिखलाकर सत्पात्रके लिये आहारादिरूप चार प्रकारके दानकी विशेष प्रेरणाकी गई है (७-१७)।

श्रावकके छह आवश्यकोंमें देवदर्शन व पूजन प्रथम है। देवदर्शनादिके बिना उस गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नाव जैसा निर्दिष्ट किया गया है (१८)। इसके लिये चैत्यालयका निर्माण प्रतिशय पुण्यवर्धक है। कारण यह कि उस चैत्यालयके सहारे मुनि और श्रावक दोनोंका ही धर्म अवस्थित रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष; इन चार पुरुषार्थोंमें सर्वश्रेष्ठ मोक्ष ही है। यदि धर्म पुरुषार्थ उस मोक्षके साधक रूपमें अनुष्ठित होता है तो वह भी उपादेय है। इसके विपरीत यदि वह भोगादिककी अभिलाषासे किया जाता है तो वह धर्म पुरुषार्थ भी पापरूप ही है। कारण यह कि अणुव्रत या महाव्रत दोनोंका ही उद्देश्य एक मात्र मोक्षकी प्राप्ति है, इसके बिना वे भी दुःखके ही कारण है (२५-२६)।

८. **सिद्धस्तुति**—इस अधिकारमें २६ श्लोक हैं। यहाँ प्रथमतः सिद्धोंको नमस्कारपूर्वक उनसे अपने कल्याणकी प्रार्थना करते हुए जानावरणादि घाठ कर्मोंके क्षयसे कमशः सिद्धोंके कीन-से गुण प्रादुर्भूत होते हैं, इसका निर्देश किया गया है (६)। तत्पश्चात् उनके ज्ञान-दर्शन एवं सुखादिकी विशेष प्ररूपणा की गई है।

९. **आलोचना**—इस अधिकारमें ३३ श्लोक हैं। यहाँ जिनेंद्रके गुणोंका कीर्तन करते हुए यह बतलाया है कि मन, वचन और काय तथा कृत, कारित व अनुमोदन, इनको परस्पर गुणित करनेपर जो नी स्थान (मनकृत, मनकारित और मनानुमोदिन आदि) प्राप्त होते हैं उनके द्वारा प्राणीके पाप उत्पन्न होता है। उसे दूर करनेके लिये जिनेंद्र प्रभुके आगे आत्मनिन्दा करते हुए 'वह मेरा पाप मिथ्या हो' ऐसा विचार करना चाहिये। अज्ञानता या प्रमादके वशीभूत होकर जो पाप उत्पन्न हुआ है उसे निष्कपट भावसे जिनेंद्र व गुरुके समक्ष प्रगट करना, इसका नाम आलोचना है। यद्यपि जिनेंद्र भगवान् सर्वज्ञ होनेसे उस सब पापको स्वयं जानते हैं, फिर भी आत्मशुद्धिके लिये दोषोंकी आलोचना करना आवश्यक है। कारण कि साधुके मूल और उत्तर गुणोंके परिपालनमें जो दोष दृष्टिगोचर होते हैं उनकी आलोचना करनेसे हृदयके भीतर कोई शल्य नहीं रहता (७-६)।

आगे यहाँ यह भी कहा गया है कि प्राणीके असख्यात संकल्प-विकल्प और तदनुसार उसके असंख्यात पाप भी होते हैं। ऐसी अवस्थामें आगमोक्त विधिसे उन सब पापोंका प्रायश्चित्त करना सम्भव नहीं है। अत एव उन सबके शोधनका एक प्रमुख उपाय है अपने मन और इन्द्रियोंको बाह्य पदार्थोंकी ओरसे हटाकर उनका परमात्मस्वरूपके साथ एकीकरण करना। इसके लिये मनके ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कारण कि उस मनकी अवस्था ऐसी है कि ममस्त परिग्रहको छोड़कर वनका आश्रय ले लेनेपर भी वह मन बाह्य पदार्थोंकी ओर दीडता है। अत एव उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये उसे परमात्मस्वरूपके चिन्तनमें लगाना श्रेयस्कर है। इस प्रकार विवेचन करते हुए अन्तमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सर्वज्ञ प्रभुने जिस चरित्रका उपदेश दिया है उसका परिपालन इस कल कालमें दुष्कर है। अत एव जो भव्य जीव इस समय तन्मय होकर उस सर्वज्ञ वीतराग प्रभुकी केवल भक्ति ही करता है वह उस दृढ भक्तिके प्रसादसे संसार-समुद्रक पार हो जाता है (३०)।

१०. **सर्वबोधचन्द्रोदय**—इस अधिकारमें ५० श्लोक हैं। यहाँ भी चित्स्वरूप परमात्माकी महिमाको दिखलाकर यह निर्दिष्ट किया है कि जिसका चित्त उस चित्स्वरूपमें लीन हो जाता है वह योगी ममस्त जीवराशिको आत्मसदृश देखता है। उसे अज्ञानी जनके कर्मकृत विकारको देखकर किसी प्रकारका क्षोभ नहीं होता। यहाँ यह भावना की गई है कि यह प्राणी मोहनन्द्राके वशीभूत होकर बहुत काल तक सोया है। अब उसे इस बाँझको पटककर प्रबुद्ध (जाग्रत) हो जाना चाहिये।

११. **निश्चयपञ्चाशत्**—इस अधिकारमें ६२ श्लोक हैं। यहाँ प्रथमतः मन व वचनकी अविषयभूत (अचिन्त्य व अवर्णनीय) परब्रह्मोति एवं गुरुके जयवत रहनेकी प्रार्थना करके यह निर्देश किया है कि संसारमें सब प्राणिमोने जन्म-मरणके कारणभूत विषयोंकी सुता है तथा उनका परिचय व अनुभव भी प्राप्त किया है, किन्तु मुक्तिकी कारणभूत वह परब्रह्मोति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण यह है कि उसका ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है उसका अनुभव (१-७)।

उसके जाननेमें हेतुभूत जो नय है वह दो प्रकारका है—शुद्ध नय और व्यवहार नय । इनमें व्यवहार नय तो अज्ञानी जनको प्रबोध करनेके लिये है, कर्मक्षयका कारण यथार्थमें शुद्ध नय ही है । व्यवहार नय यथावस्थित वस्तुको विषय न करनेके कारण अभूतार्थ और शुद्ध नय यथावस्थित वस्तुको विषय करनेके कारण भूतार्थ कहा जाता है । वस्तुका यथार्थ स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन जो वचनों द्वारा किया जाता है वह व्यवहारके आश्रयसे ही किया जाता है । तू कि मुख्य और उपचारके आश्रित किया जानेवाला सब विवरण उस व्यवहारके ऊपर ही निर्भर है, अत एव इस दृष्टिसे उसे भी पूज्य माना गया है (८-११) ।

आगे शुद्ध नयके आश्रयसे रत्नत्रयके स्वरूपको बतलाकर यह निर्देश किया है कि जिसने समस्त परिग्रहको छोड़कर जंगलका आश्रय ले लिया है तथा जो वहां स्थित रहकर सब प्रकारके उपद्रवोंको भी सह रहा है, वह यदि सम्यग्ज्ञानसे रहित है तो फिर उसमें और वनके वृक्षमें कोई भेद नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, वह भी तो विवेकसे रहित होकर इसी प्रकारके कष्टोंको सहता है (१६) । इस प्रकारसे सम्यग्ज्ञान और उस चित्स्वरूपकी महिमाको बतलाकर निश्चयसे मैं कौन व कैसा हूं तथा मेरा कर्म व तत्कृत राग-द्वेषादिसे क्या सम्बन्ध है; इत्यादि विचार किया गया है । जो आत्माको बद्ध देखता है वह ससारमें बद्ध ही रहता है और जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त ही हो जाता है, अर्थात् जन्म-मरणरूप ससारसे छूट जाता है । जब जीवको विशुद्ध आत्माका अनुभवन होने लगता है तब वह इन्द्रकी भी विभूतिको तृणके समान तुच्छ समझता है ।

१२. ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति—इस अधिकारमें २२ श्लोक हैं । यहां प्रथमतः दुर्जय काम-सुभटको जीत लेने-वाले मुनियोंको नमस्कार करके ब्रह्मचर्यके स्वरूपका निर्देश करते हुए यह कहा है कि 'ब्रह्म'का अर्थ विशुद्ध ज्ञानमय आत्मा होता है, उस आत्मामें चर्य अर्थात् रमण करनेका नाम ब्रह्मचर्य है । यह निश्चय ब्रह्मचर्यका स्वरूप है । वह उम मूनियोंके होता है जो स्त्रियोंकी तो बात ही क्या, किन्तु अपने शरीरसे भी निर्ममत्व हो चुके हैं । ऐसे जितेन्द्रिय तपस्वी सब स्त्रियोंको यथायोग्य माता, बहिन व बेटाके समान देखते हैं । इस ब्रह्मचर्यके विषयमें यदि कदाचित् स्वप्नमें दोष उत्पन्न होता है तो वे रात्रिविभागके अनुसार आगमोक्त विधिसे उसका प्रायश्चित्त करते हैं । उस ब्रह्मचर्यके रक्षणका मुख्य उपाय यद्यपि मनका संयम ही है, फिर भी गरिष्ठ व कामोदीपक भोजनका परित्याग भी उसके सरक्षणमें सहायक होता है । (१-३) इस ब्रह्मचर्यको सुरक्षित रखनेके लिये यहा स्त्रियोंके निम्न रूप व लावण्य आदिकी ग्रस्थिरताको दिखलाकर (१२-१५) रागपूर्ण दृष्टिसे उनके अगोपागोंको देखना, उनके समीपमें रहना, उनके साथ वार्तालाप करना और उनका स्पर्श करना; इस सबको अनर्थपरम्पराका कारण बतलाया गया है (६) ।

१३. ऋषभस्तोत्र—यह प्रकरण प्राकृत भाषामें रचा गया है । इसमें ६० गायार्थ हैं । यहा ग्रन्थकर्ता नाभिराय एव मख्देवीके पुत्र भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें इस प्रकार अपनी असमर्थताका अनुभव करते हैं जिस प्रकार कुण्डमें रहनेवाला क्षुद्र मेढक समुद्रके विस्तार आदिका वर्णन नहीं कर सकता ।

वे भगवान् जब सर्वार्थसिद्धिसे व्युत्पन्न होकर माता मरुदेवीके गर्भमें आनेवाले थे, उसके छह महीने पूर्वसे ही नाभिरायके घरपर रत्नोंकी वर्षा प्रारम्भ हो गई। उस समय देवोंने आकर मरुदेवीके चरणोंमें नमस्कार किया। तत्पश्चात् प्रभुका जन्म हो जानेपर जब सौधर्म इन्द्रने उन्हें मेरु पर्वतपर अभिषेकाय ले जानेके लिये अपनी गोदमें लिया तब उन्हे देखकर उसमें अपने निनिमेष हजार नेत्रोंको सफल समझा (६-९)।

इस अवसर्पिणी कालके चतुर्थ पर्वमें जब चौरासी लाख पूर्व, तीन वर्ष और साढ़े आठ माह शेष रहे थे तब भगवान् ऋषभ देवका जन्म हुआ था^१। यह परिवर्तनका समय था—भोगभूमिका अन्त होकर कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ होनेवाली थी। उस समय कल्पवृक्ष घीरे घीरे नष्ट होते जा रहे थे। इससे प्रजाजन भूल आदिसे पीड़ित होने लगे थे। तब भगवान् ऋषभदेवने उन्हें यथायोग्य खेती आदि की शिक्षा दी^२। इस प्रकार उन्होंने बहुत-से कल्पवृक्षोंके कार्यको अकेले ही पूरा कर दिया (१३)। उनकी आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी। इससेसे गृहस्थ अवस्थामे उनके तेराली लाख पूर्व बीत चुके थे^३।

एक समय वे सभाभवनमें सुन्दर सिंहासनके ऊपर स्थित होकर इन्द्रके द्वारा आयोजित नीलाजना अप्सरारके नृत्यको देख रहे थे। इसी बीच नीलाजनाकी आयुके क्षीण हो जानेसे वह क्षणभरमें अदृश्य हो गई। यद्यपि इन्द्रने उसके स्थानपर उसी समय दूसरी अप्सरारको खड़ा कर दिया, फिर भी यह बात भगवान्की दिव्य दृष्टिके ओझल नहीं रही^४। फिर क्या था, उन्होंने उस नीलाजनाकी ध्यानस्वरताको देखकर राजलक्ष्मीके भी क्षणनस्वर स्वरूपको जान लिया। तब उन्होंने उस राजलक्ष्मीको जीर्ण तृणके समान छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली (१५-१६)। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए उनके एक हजार वर्ष बीत गये^५ तब उन्होंने अनुपम समाधिके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवलज्ञानको प्राप्त किया (१६)।

इस प्रसंगमें यहां समवसरणमें विराजमान भगवान् आदि जितेन्द्रके सिंहासनादि आठ प्रातिहार्योंका वर्णन किया गया है (२३-२४)। उस समय भगवान्ने अपनी दिव्य वाणीके द्वारा विद्वको हितकारी मोक्षमार्गका उपदेश दिया। उसको सुनकर मुमुक्षु जन मोहसे रहित होते हुए उस मार्गपर निराकुलतापूर्वक इस प्रकार चलने लगे जिस प्रकार कि चोरादिकी बाधासे रहित मार्गपर व्यवहारी जन निश्चिन्ततापूर्वक चला करते हैं (३७) इस प्रकार तीर्थकर प्रकृतिके उदयकी महिमाको प्रगट करते हुए ग्रन्थकार मुनि पद्मनन्दीने इस स्तुतिको समाप्त किया है।

१४. जिनदर्शनस्तवन — यह प्रकरण भी प्राकृत नाट्यमय है और उसमें ३४ गायार्थोंके द्वारा जिनदर्शनकी महिमाको दिखलाया गया है।

१५. श्रुतदेवतास्तुति—इस प्रकरणमें ३१ श्लोकोंके द्वारा जिनवाणीकी स्तुति की गई है।

१ सुसमदुसम्मि एगमे सेसे चउसीदिवकखपुञ्जासि । वासतए मइमासे इगिपक्खे उसहउप्पत्ती ।। ति. प. ४, ५५३.

२ प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः जनास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः ।

प्रबुद्धतत्त्वः पुनरदभुतोदयो ममत्वतो निविदिदे विदावरः ।। गृह्यसू. २.

३ ति. प. ४-५=३, ५९० (कुमारकाल २० लाखपूर्व+राज्यकाल ६३ लाखपूर्व=८३ लाखपूर्व) । ४ घा. पु. १७,

१-११. ५ ति. प. ४, ६७५.

१६. स्वयंभूस्तुति—इस प्रकरणमें २४ श्लोकोंके द्वारा क्रमसे ऋषभादि २४ तीर्थंकरोंकी स्तुति की गई है।

१७. सुप्रभाताष्टक—यह ८ श्लोकोंकी एक स्तुति है। प्रभात कालके होनेपर रात्रिका अन्धकार नष्ट होकर सब ओर सूर्यका प्रकाश फैल जाता है। तथा उस समय जनसमुदायकी निद्रा भग होकर उनके नेत्र खुल जाते हैं। ठीक इसी प्रकारसे मोहनीय कर्मका भय हो जानेसे जिन भगवानकी निद्रामोहनिमित्त जड़ता-नष्ट हो जाती है तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंके निर्मूल नष्ट हो जानेसे उनके अनन्त ज्ञान-दर्शनका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है इस प्रकार उन्हें उस समय अपूर्व ही उत्तम प्रभातका लाभ होता है।

१८. शान्तिनाथस्तोत्र—यहां ९ श्लोकों द्वारा तीन छत्र आदिरूप आठ प्रातिहाय्योंका उल्लेख करके भगवान् शान्तिनाथ तीर्थंकर की स्तुति की गई है।

१९. जिनपूजाष्टक—यहां १० श्लोकोंमें क्रमसे जल-चन्दनादि आठ द्रव्योंके द्वारा जिन भगवान्की पूजा की गई है।

२०. कश्यपाष्टक—इस ८ श्लोकोंके प्रकरणमें अपनी दीनता दिललाकर जिनेन्द्र देवसे दयाकी याचना करते हुए ससारसे अपने उद्धारकी प्रार्थना की गई है।

२१. क्रियाकाण्डचूलिका—इस प्रकरणमें १८ श्लोक हैं। उनमें प्रथम ६ श्लोकोंमें समस्त दोषोंसे रहित और सम्यग्दर्शनादि अनेक गुणोंसे विभूषित जिन भगवान्की स्तुति करते हुए उनसे यह प्रार्थना की गई है कि मैं अनन्त गुणोंसे सम्पन्न आपकी स्तुति नहीं कर सकता। साथ ही मुझे इस समय मोक्षका कारणभूत समस्त आगमज्ञान व चारित्र भी नहीं प्राप्त हो सकता है। अत एव मैं आपसे यही याचना करता हूं कि मेरी भक्ति सदा आपके विषयमें बनी रहे और मैं इस भव और परभवमें भी आपके चरणयुगलकी सेवा करता रहूँ। आप मुझे अपूर्व रत्नत्रय प्रदान करें।

तत्पश्चात् जिन भगवानसे यह प्रार्थना की गई है कि रत्नत्रय एव मूल व उत्तर गुणों आदिके सम्बन्धमें अभिमान व प्रमादके वश होकर जो मुझसे अपराध हुआ है तथा मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनसे जो मैंने प्राणिपीडन भी किया है व उससे कर्मका संचय हुआ है वह सब आपके चरण-कमलके स्मरणसे मिथ्या हो। अन्तमें जिनवाणीका स्मरण करते हुए इसे क्रियाकाण्डरूप कल्पवृक्षका पत्र बतलाकर उसके जयकी प्रार्थना की गई है और इस क्रियाकाण्डचूलिकाके पढ़नेके फलकी घोषणा भी की गई है।

२२. एकत्वभावनादशक—इस प्रकरणमें ११ श्लोक है। यहाँ परंज्योतिस्वरूपसे प्रसिद्ध व एकत्वरूप अद्वितीय पदको प्राप्त आत्मतत्त्वका विवेचन करते हुए यह कहा गया है कि जो उस आत्म-तत्त्वको जानता है वह स्वयं दूसरोंके द्वारा पूजा जाता है, उसका आराध्य फिर अन्य कोई नहीं रहता। उस एकत्वका ज्ञान दुर्लभ अवश्य है, पर मुक्तिको प्रदान वही करता है। और मुक्तिमें जो निर्बाध सुख प्राप्त है वह संसार में सर्वत्र दुर्लभ है।

२३. परमार्थविशति—इस प्रकरणमें २० श्लोक हैं। यहांपर भी शुद्ध चिद्रूप (अद्वैत) की प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि जो ज्ञानता देखता है वही मैं हूं, उसको छोड़कर और कोई भी दूसरा स्वरूप मेरा नहीं है। यदि मेरे अन्तःकरणमें आश्वतिक सुखको प्रदान करनेवाले गुणके वचन जागते हैं तो फिर मुझसे कोई स्नेह करे या न करे, गृहस्थ मुझे भोजन दे, चाहे न दें, तथा जनसमुदाय यदि मुझे नग्न देखकर निन्दा करता है तो भले ही करता रहे; फिर भी मुझे उससे कुछ भी खेद नहीं है। मुख और दुख जिस कर्मके फल है वह कर्म आत्मासे पृथक् है, यह विवेकबुद्धि जिसे प्राप्त हो चुकी है उसके 'मैं सुखी हूँ' यथवा 'दुखी हूँ' यह विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। ऐसा योगी कभी ऋतु आदिके कष्टको कष्ट नहीं मानता।

२४. शरीराष्टक—यहां ८ श्लोकों के द्वारा शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता और अस्थिरताको दिखलाते हुए उसे नाडीत्रणके समान भयानक और कड़वी तूबड़ीके समान उपभोगके अयोग्य बतलाया गया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि एक ओर जहां मनुष्य अनेक पोषक तत्वोंके द्वारा उसका संरक्षण करके उसके स्थिर रखनेमें उद्यत होता है वहीं दूसरी ओर वृद्धत्व उसे क्रमशः जर्जरित करनेमें उद्यत होता है और अन्तमें वही सफल भी होता है—प्राणीका वह रक्षाका प्रयत्न व्यर्थ होकर अन्तमें यह शरीर कीड़ोंका स्थान या भस्म बन जाता है।

२५. स्नानाष्टक—यहां ८ श्लोकोंमें यह कहा गया है कि मलसे परिपूर्ण घड़ेके समान निरन्तर मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण रहनेवाला यह शरीर कभी जलस्नानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता उसका यथार्थ स्नान तो विवेक है जो जीवके चिन्मय मिथ्यात्व आदिरूप अंतरंग मलको धो देता है। इसके विपरीत उस जलके स्नानसे तो प्राणिहिंसाजनित केवल पाप-मल का ही संचय होता है। जो शरीर प्रतिदिन स्नानकी प्राप्त होकर भी अपवित्र बना रहता है तथा अनेक मृगस्थित लेपनोंसे लिप्त होकर भी दुर्गन्धकी ही छोड़ता है उसको शुद्ध करनेवाला ससारमें कोई जल है और न बंसा कोई तीर्थ भी है।

२६. ब्रह्मवर्षाष्टक—इस १० श्लोकमय प्रकरणमें यह निर्देश किया गया है कि विषयमेवनोंके लिये चूँकि अधिकतर पशुभोका मन ही लालाश्रित रहता है, अतएव उसे पशुकर्म कहा जाता है। वह विषयसेवन जब अपनी ही स्त्रीके साथ भी निगूँध माना जाता है तब भला परस्त्री या वेश्याके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ? यह विषयोपभोग एक प्रकारका वह तोक्षण कुठार है जो सयमरूप वृक्षको निर्मूल कर देता है।

विषय-सूची

	श्लोक	श्लोक
१. धर्मोपदेशामृत	१-१९८, पृ. १	
आदि जिनम्बका स्मरण	१-४	दुर्जनकी संगतिकी अपेक्षा तो मरना अच्छा है ३७
शान्तिनाथका स्मरण	५	मुनिधर्मका स्वरूप ३८
धर्मोपदेशा जिनदेव का स्मरण	६	चेतन आत्माको छोड़कर परमें अनुराग
धर्मका स्वरूप व उसके भेद	७	कर्मबन्धका कारण है ३६
धर्मकी मूलभूत दयाके धारण की प्रेरणा	८	मूलगुणोंके बिना उत्तरगुणोंके पालनका प्रयत्न
प्राणिप्राय के वधमें पित्रादिके वधका दोष सम्भव है	९	घातक है ४०
जीवितका दान सर्वश्रेष्ठ दान है	१०	बस्त्रके दोषोंको दिखलाकर दिग्गम्बरत्वकी प्रशंसा ४१
दयाके बिना दान, तप व ध्यानादि निरर्थक हैं	११	केशोंका लोच बराम्यादिको बढ़ानेवाला है ४२
मुनिधर्मके आलम्बन सद्वृहस्प है	१२	स्वित्तिभोजनकी प्रतिज्ञा ४३
गृहस्थाश्रमका स्वरूप	१३	समताभाव ४४-४५
गृहस्थधर्मके ग्यारह स्थानों का निर्देश	१४	प्रमादरहित होकर एकान्तवासकी प्रतिज्ञा ४६
समस्त व्रतविधान व्यसनोके परित्यागपर निर्भर है	१५	संसारके स्वरूपको देखकर हर्ष-विषादकी व्यर्थता ४७
महापापरूपसात व्यसनोका नामनिर्देश	१६	राग-द्वेषके परित्यागके बिना सबर व निर्जरा
छूत सब व्यसनोमें प्रमुख है	१७-१८	सम्भव नहीं है ४८
मांसका स्वरूप व उसके भक्षण में निर्दयता	१६-२०	संसारसमुद्रसे पार होनेकी सामग्री ४९
मद्यका स्वरूप व उसके पीने में हानि	२१-२२	मोहको कुश करनेके बिना तप आदिका क्लेश
घोषोंकी शिला समान वेश्यायें नरकका द्वार हैं	२३-२४	सहना व्यर्थ है ५०
प्राण्डे (शिकार) में निर्दयतासे दौन हीन	२५-२६	जो कषायोका निग्रह नहीं करता है उसका
प्राणियोंका व्यर्थ वध किया जाता है	२५-२६	परीहसहन मायाचार है ५१
परवध और धोखादेहोंका फल परभवमें उभी	२७-२८	समस्त धनधौका कारण अर्थ (धन) ही है ५२
प्रकारमें भोगना पड़ता है	२७-२८	शय्याके लिये घाम आदिकी भी अपेक्षा करनेपर
परस्त्री और परधनके अनुराग में होनेवाली	२६-२७	निग्रन्थता नष्ट होती है ५३
हानियाँ	२६-२७	श्रोत्रादिके कदाचित्क और परिग्रहसे शाश्वतिक
उक्त शूनादि सात व्यसनोके कारण कष्टोंका प्राप्त	३१	कर्मका बन्ध होता है ५४
द्वग युधिष्ठिर आदिके उदाहरण	३१	मोक्षकी भी अभिलाषा उसकी प्राप्ति में बाधक है ५५
व्यसन सात ही नहीं, और भी बहुत-से हैं	३२	परिग्रहादिकी निन्दा ५६
व्यसनोसे होनेवाली हानिको दिखलाकर उनसे	३३	साधुप्रणसा ५७-५८
विमुख रहने की प्रेरणा	३३	आचार्यका स्वरूप ५९-६०
मिथ्यादृष्टि आदिकी संगति को छोड़कर	३४-३५	उपाध्यायका स्वरूप ६१
सत्पुरुषोंकी संगति के लिए प्रेरणा	३४-३५	साधुओंका स्वरूप व उनकी सहनशीलता ६२-६६
कलिकाल में दुष्टोंके मध्यमें साधुजनोका जीवित	३६	आत्मज्ञानोंके बिना किया गया काय क्लेश धाम्य
रहना कठिन है	३६	(फसल) से रहित खेतकी रक्षाके समान
		व्यर्थ है ६७

श्लोक	
मुनियोंकी पूजा जिनागम और जिनकी पूजाके ही समान फलप्रद है	६८
तीर्थका स्वरूप	६९
रत्नत्रयधारक मुनिका तिरस्कार करनेवाले नरकके पात्र होते हैं	७०
मुनियोंकी स्तुति असम्भव है	७१
व्यवहार सम्प्रदर्शनादिका स्वरूप व उन तीनोंके बिना मुक्तिकी असम्भावना	७१-७६
सम्प्रदर्शनके बिना ज्ञान और चरित्र मिथ्या कहे जाते हैं	७७
रत्नत्रयप्रणसा	७८
उक्त सम्प्रदर्शनादि आत्मस्वरूप हैं	७९
शुद्धनयका आत्मतत्त्व अखण्ड है	८०
निश्चय सम्प्रदर्शनादिका स्वरूप	८१
उत्तम क्षमाका स्वरूप	८२
क्रोध मुनिधर्मका विघातक है	८३
क्रोधके कारणोंके उपस्थित होनेपर मुनिजन क्या विचार करते हैं	८४-८६
मार्दव धर्मका स्वरूप	८७-८८
आर्जव धर्मका स्वरूप	८९-९०
सत्य वचनका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९१-९३
शौच धर्मका स्वरूप व बाह्य शौचकी अकिञ्चित्करता	९४-९५
सयमका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९६-९७
तपका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९८-१००
त्याग व आकिञ्चन्यका स्वरूप	१०१
मुनियोंकी दुर्लभता	१०२
ममत्वके अभावमें शरीर व शास्त्र आदि को परिग्रह नहीं कहा जा सकता	१०३
ब्रह्मचर्यका स्वरूप व उसके धारकोंकी प्रशंसा	१०४-५
ये दस धर्म मोक्ष-महत्त्वपर चढ़नेके लिये नसंतीके पारस्व्यातोंके समान हैं	१०६
स्वास्थ्यका स्वरूप	१०७
चिद्रूपका स्वरूप	१०८
मुक्तिका स्वरूप	१०९

श्लोक	
अतीन्द्रिय आत्माके सन्बन्धमें कुछ कहनेकी प्रतिज्ञा	११०
शृंगारादिप्रधान काव्य और उनकी रचना करने वाले कवियोंकी निन्दा	१११-१३
स्त्रीशरीरका स्वरूप	११४-१५
स्त्रीकी भयंकरता	११६-१८
मोहकी महिमाको दिखलाकर उसके त्यागका उपदेश	११९-२३
वीतराग व सर्वज्ञ आप्तका ही वचन प्रमाण हो सकता है, उसके वचनमें सन्देह करना सूखता है	१२४-२५
अनेक भेद-प्रभेदरूप समस्त श्रुतमें आत्माको ही उपादेय कहा गया है	१२६-२७
परोक्ष पदार्थके विषयमें जिनवचनको प्रमाण मानना चाहिये	१२८
ज्ञानकी महिमा	१२९-३१
अर्थपरिज्ञानकी कारण जिनवाणी है	१३२
आत्माका ही नाम धर्म है	१३३
माध्यमिक आदि अन्य वादियोंके द्वारा कल्पित आत्माके स्वरूपका निर्देश करके उसके यथार्थ स्वरूपका दिग्दर्शन	१३४
आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि	१३५-३६
अन्य वादियोंके द्वारा परिकल्पित आत्मा के व्यापकत्व आदिका निराकरण	१३७
आत्माका कर्तृत्व और भोक्तृत्व	१३८
उम आत्माके स्वरूप को नय-प्रमाणादिके आश्रयसे ग्रहण करना चाहिये	१३९
राग-द्वेषके परित्यागका उपदेश	१४०-४५
परमार्थ इसी शरीरके भीतर स्थित है	१४६
पर पदार्थमें दृष्टानिष्ट कल्पनाका निषेध	१४७-४९
तत्त्ववित् कीन है	१५०
सुख-दुःखका अविवेक	१५१
आत्माको परसे भिन्न समझना, यही समस्त उपदेशका रहस्य है	१५२
योगीका स्वरूप	१५३

	श्लोक
परसे भिन्न धातमत्त्वका विचार व उसका फल	१५४-६१
गुरुका उपदेश दिव्य ध्रुव के समान है	१६२
योगि-पण्डितोंका स्वरूप व उनको नमस्कार	१६३
उस धर्मका वर्णन केवली ही कर सकते हैं	१६४
यह धर्म-रसायन मिथ्यावादि बन्धकारणोंका	
परित्याग करनेपर ही प्राप्त हो सकती है	१६५
मनुष्य पर्याय व उत्तम कुल आदि दुर्लभ हैं, फिर	
उनको पाकर भी धर्म न करना भूखंता है	१६६-६६
शरीर को स्वस्थ व आयुको दीर्घ समझकर भविष्यमें	
धर्मके आचरणका विचार करना नितान्त	
जड़ता है	१७०
अवस्थाके साथ प्रायः वृष्ट्या भी बढ़ती ही है	१७१-७२
परिवर्तनशील समारमें जीवित और धन	
आदिकी नश्वरता	१७३-७६
मृत्यु के अनिवार्य होनेपर विवेकी जन उसके	
लिये शोक नहीं करते है	१७७
धर्म का फल	१७८-८१
धर्मकी रक्षासे ही आत्मरक्षा सम्भव है	१८२-८३
धर्मकी महिमा	१८४-८६
प्रकरणके अन्तमें ग्रन्थकारकी गुरुसे वरयाचना	१८७
धर्मोपदेशामृतके पानके लिये प्रेरणा	१८८
२. दानोपदेशन	१-५४, पृ. ११३
व्रत-तीर्थके प्रवर्तक आदि जितेन्द्र और दान-	
तीर्थके प्रवर्तक श्रेयास राजाका स्मरण	१
श्रेयास राजाकी प्रशंसा	२-३
लोभो जीवों के उद्धारार्थ दानोपदेशको प्रतिज्ञा	४
सत्पात्रदान मोहको नष्ट करके मनुष्यको सदगृहस्थ	
बनाता है	५-६
धन की सफलता दानमें है	७
सत्पात्रदानसे द्रव्य वटवीज के समान बढ़ता ही है	८
भक्ति से दिया गया दान दाता और पात्र दोनोंके	
लिये हितकर होता है	९
दान की महिमा	१-१६
सत्पात्रदानके बिना गृहस्थ जीवन निष्फल है	१७

	श्लोक
दान के बिना विभूतिकी निष्फलता के उदाहरण	१८
दान बन्धोकरणाग्र के समान है	१९
दानजनित पुण्यकी राजलक्ष्मीसे तुलना	२०
दानके बिना मनुष्यधनकी विफलता	२१-२२
दानसे रहित विभूतिकी अपेक्षा तो निर्वनता ही	
श्रेष्ठ है	२३
दानके बिना गृहस्थाश्रम की व्यर्थता	२४-२५
सत्पात्रदान परलोकयात्रामें नाशका समान है	२६
दानका मङ्गल मात्र भी पुण्यवर्धक है	२७
पात्रके आनेपर दानादिसे उसका सम्मान न करना	
अशिष्टता है	२८
दानसे रहित दिन पुत्रके मरणबिनासे भी बुरा है	२९
धर्मके निमित्त होने वाले सब विकल्प दानसे ही	
सफल होते है	३०
दानके बिना भी अपनेको दानी प्रगट करनेवाला	
महात् दुष्का पात्र होता है	३१
अपनी सम्पत्तिके अनुसार गृहस्थको थोड़ा न	
थोड़ा दान देना ही चाहिए	३२
दानकी धनमुदीनासे मिथ्यादृष्टि पशु भी उत्तम	
भोगभूमिको प्राप्त करता है	३३
दानसे रहित मनुष्यकी अविवेकताके उदाहरण	३४-३६
जो धन दानके उपयोगमें आता है वही धन वस्तुतः	
अपना है	३७
धनका क्षय पुण्यके क्षयमें होता है, न कि दानसे	३८
लोभ सब ही उत्तम गुणोंका घातक है	३९
दानसे जिसकी कीर्तिका प्रसार नहीं हुआ वह जीवित	
रहकर भी मृत के समान है	४०
मनुष्यधनकी सफलता दानमें है, अन्यथा उदरकी	
पूर्ण तो कुत्ता भी करता है	४१
दानको छोड़कर अन्य प्रकारसे किया जानेवाला	
धनका उपयोग कष्टकारक है	४२
प्राणीके साथ परलोकमें धर्म ही जाता है, न कि धन	४३
सब अभीष्ट सामग्री पात्रदानसे ही प्राप्त होती है	४४
जो व्यक्ति धनके संक्षय व पुत्रविवाहादिको लक्ष्यमें	
रखकर भविष्यमें दानकी भावना रखता	
है उसके समान भूखें दूसरा नहीं है	४५

श्लोक	श्लोक
कृपण गृहस्थसे तो कीआ ही भच्छा है ४६	सयोग-वियोग व जन्म-मरणादि अविनाभावी है ५२
कृपणके धनकी स्थिरतापर ग्रन्थकारकी कल्पना ४७	दैवकी प्रबलताको देखकर धर्ममें रत होना ५३-५४
उत्तम पात्र आदिका स्वरूप व उनके लिये दिये ४८-४९	चाहिये ५५
गये दानका फल ४९-५०	अनिर्त्यपञ्चाशत् जयवत् होवे ५५
दानके चार भेद ५०	४. एकत्वससति १-८०, पृ. १६२
जिनात्म्यके लिये किया गया भूमिदान सस्कृतिकी ५१	परमात्मा व चिदात्मक ज्योतिकी तमस्कार १-३
स्थिरता का कारण है ५१	चित्तस्व प्रत्येक प्राणीमें है, पर अज्ञानी उसे ४
कृपणको दानका उपदेश नहीं कृत्ता, वह तो ५२-५३	जानते नहीं ५
प्रासन्नमव्यके लिये ही प्रीतिकर होता है ५२-५३	अनेक शास्त्रज्ञ भी उसे काष्ठमें स्थिर अग्निमें ५
प्रकरणके अन्तमें गुरु वीरनन्दीके उपकारका स्मरण ५४	समान नहीं जानते हैं ५
३. अनित्यपञ्चाशत् १-५५, पृ. १३६	कितने ही समझाये जानेपर भी उसे स्वीकार ६
प्रकरणके प्रारम्भमें जिन का स्मरण १	नहीं करते ६
शरीरका स्वरूप व उसकी अस्थिरता २-३	कितने ही अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूपको ७
शरीरादिके स्वभावतः अस्थिर होनेपर उनके लिये ४-३०	एकान्तरूपसे ग्रहणकर जात्यन्ध पुरुषोंके ७
शोक व हर्षका मानना योग्य नहीं ४-३०	समान नष्ट होते हैं ७
यस सर्वत्र विद्यमान है ३१	कितने ही धोखा सा जानकर भी उमें गवंगे वश ८
उदयप्राप्त कर्मका फल सभीको भोगना पड़ता है ३२	ग्रहण नहीं करते ८
दैवकी प्रबलताका उदाहरण ३३	लोगोंने धर्मके स्वरूपको विकृत कर दिया है ९
मृत्युके शास बनते हुए भी अज्ञानी जन स्थिरताका ३४-४१	कोन-सा धर्म यथार्थ है १०
अनुभव करते हैं ३४-४१	चैतन्यका ज्ञान और उसका संयोग दुर्लभ है ११
संसारकी परिवर्तनशीलताको देखकर गवंगे ४२-४३	भव्य जीव पांच लब्धियोंको पाकर मोक्षमार्गमें १२
लिये अवसर नहीं रहता ४२-४३	स्थित होता है १२
मनुष्य सम्पत्तिके लिये कंसा अनर्थ करता है ४४	मुक्तिके कारणभूत सम्यग्दर्शनादि का स्वरूप १३-१४
शोकसे होनेवाली हानिका दिग्दर्शन ४५	शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वे सम्यग्दर्शनादि भिन्न १५
आपत्तिस्वरूप संसारमें बिषाद करना उचित नहीं है ४६	न होकर अलण्ड आत्मस्वरूप है १५
जीवित आदिको नष्टकर देखकर भी आत्महित ४७	प्रमाण, नय और निक्षेप प्रवाचीन पदमें १६
नहीं करना पागलपनका सूचक है ४७	उपयोगी है १६
मृत्युके आगे कोई भी प्रयत्न नहीं चलता ४८	निश्चय और कृपणद्वार दृष्टिमें आत्माबलोकन १७
मनुष्य स्त्री-पुत्रादिमें 'मे-मे' करता हुआ ही ४९	जो एक अलण्ड आत्माको जानता है वहीं १८-१९
कालका प्रास बन जाता है ४९	मुक्तिको प्राप्त होता है १८-१९
दिनोंकी मृत्युके द्वारा विभक्त आयुके खण्ड ही ५०	केवलज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मा ही जानने देखने २०-२१
समझना चाहिये ५०	योग्य है २०-२१
श्रीरोंकी तो बात क्या, इन्द्र और चन्द्र भी ५१	योगी गुरूपदेशमें आत्माको जानकर कृतकृत्य हो २२
मृत्युके प्रास बनते हैं ५१	जाता है २२

श्लोक	
जो प्रेमसे उस परमज्योतिकी बात भी सुनता है उसे भुक्तिका भाजन भव्य समझना चाहिये	२३
जो कर्मसे पृथक् एक आत्माको जानता है वह उसके स्वरूपको पा लेता है	२४
परका सम्बन्ध बन्ध का कारण है	२५
कर्मके प्रभावसे आत्मा ऐसा शान्त हो जाता है जैसा वायुके प्रभावसे समुद्र	२६
आत्म-परका विचार	२७-३८
वही आत्मज्योति जान-दर्शनादिरूप सब कुछ है	३६-५२
मोक्षकी भी इच्छा मोक्षप्राप्तिसे बाधक है	५३
भव्य जीवको चैतन्यस्वरूप आत्माका विचार कर जन्मपरम्पराको नष्ट करना चाहिये	५४-५७
अनेक रूपोंको प्राप्त उस परमज्योतिका वर्णन करना सम्भव नहीं है	५८-६१
जो जीव उस आत्मतत्त्वका विचार ही करता है वह देवोंके द्वारा पूजा जाता है	६२
सर्वज्ञ देवने उस परमज्योतिकी प्राप्ति का उपाय साम्यभावको बतलाया है	६३
साम्यके समानार्थक नाम व उसका स्वरूप	६४-६९
समता-सरोवर के आराधक आत्मा-हसके लिये नमस्कार	७०
ज्ञानी जीवको तागकारी मृत्यु भी अमृत (मोक्ष) संगके लिये होती है	७१
विवेकके बिना मनुष्य पर्याय आदिकी व्यर्थता विवेकका स्वरूप	७२
विवेकी जीवके लिये ससारमे सब ही दुखरूप प्रतिभासित होता है	७४
विवेकी जीव केलिये हेय क्या और उपादेय क्या है मैं किम स्वरूप हूँ	७५
एकत्वसत्त्विकके लिये गंगा नदीकी उपमा	७७
वह एकत्वसत्त्विक संसार-समुद्रसे पार होनेमें पुलके समान है	७८
मुझे कर्म और तत्कृत विकृति आदि सब आत्मासे भिन्न प्रतिभासित होते हैं	७९
एकत्वसत्त्विकके अभ्यास आदिका फल	८०

श्लोक	
५. यतिभावनाष्टक १-९, पृ. १८३	
मोहकर्मजनित विकल्पोसे रहित मुनि जयवंत हो	१
मुनि क्या विचार करते हैं	२-४
कृति कौन कहा जाता है	५
ऋतुविशेषके अनुसार कष्ट सहनेवाले भात	
मुनियोंके मार्गसे जाने की अभिलाषा	६
उत्कृष्ट समाधि का स्वरूप व उसके धारक	७
अन्तस्तत्त्वके ज्ञाता वे मुनि हमारे लिये शान्तिके निमित्त होवें	८
यतिभावनाष्टकके पठनेका फल	९
६. उपासकसंस्कार १-६२, पृ. १८८	
धर्मस्थितिके कारणभूत भादि जिनेन्द्र	
व श्रेयास राजाका स्मरण	१
धर्मका स्वरूप	२
दीर्घतर ससार किनका है	३
धर्मके दो भेद और उनके स्वामी	४
गृहस्थ धर्मके हेतु क्यों माने जाते हैं	५
कलिकालमे जिनालय, मुनियोंकी स्थिति और	
दानधर्मके मूल कारण आवश्यक हैं	६
गृहस्थोंके षट् कर्म	७
सामायिक व्रतका स्वरूप	८
सामायिकके लिये सात व्यसनोका त्याग आवश्यक ६-१०	
व्यसनोके धर्मान्वेषणकी योग्यता नहीं होती	११
सात नरकोंने अपनी समृद्धिके लिये मानी	
एक एक व्यसनकी नियुक्ति किया है	१२
पापरूप राजाने धर्म-शत्रुके विनाशार्थ अपने राज्यको सात व्यसनोसे सताया स्वरूप	
किया है	१३
भक्तिके जिनदर्शनादि करनेवाले स्वयं वदनीय हो जाते हैं	१४
जिनदर्शनादि न करनेवालोंका जीना व्यर्थ है	१५
उपासकोको प्राप्त कालमे और तत्पश्चात्	
क्या करना चाहिये	१६-१७
ज्ञान-लोचनकी प्राप्ति के कारणभूत गुरुओंकी उपासना	१८-१९

	श्लोक
चक्षुषो धीर कानोसे संयुक्त होकर भी ग्रन्थे	
व बहिरे कोन हैं	२०-२१
देशव्रत सफल कब होता है	२२
प्राप्त मूल गुणों धीर बारह उत्तर गुणोंका निर्देश	२३-२४
पर्योमें क्या करना चाहिये	२५
श्रावकको ऐसे देशादिका आश्रय नहीं करना	
चाहिये जहां सम्यक्त्व व व्रत सुरक्षित न	
रह सके	२६
भोगोपभोगपरिमाणकी विधेयता	२७
रत्नत्रयका पानन इस प्रकार करे जिससे जन्मांतरसे	
तत्त्वभ्रष्टान् वृद्धिगत हो	२८
उपासकको यथायोग्य परमेष्ठी, रत्नत्रय धीर	
उसके धारकोकी विनय करना चाहिये	२९
विनयको मोक्षका द्वार कहा जाता है	३०
उपासकको दान भी करना चाहिये	३१
दानके बिना गृहस्थ जीवन कैसा है	३२-३५
साधर्म्योमें वास्तव्यके बिना धर्म सम्भव नहीं	३६
दयाको बिना धर्म सम्भव नहीं	३७
दयाकी महिमा	३८-३९
मुनि धीर श्रावकोके व्रत एक मात्र ग्रहिणाकी	
सिद्धिके लिये है	४०
केवल प्राणिपीडन ही पाप नहीं, बल्कि उसका	
संकल्प भी पाप है	४१
बारह अनुप्रेक्षाधोका स्वरूप व उनके चिन्तनकी	
प्रेरणा	४२-४८
दस भेदरूप धर्मके नेवनीकी प्रेरणा	४९
मोक्षप्राप्तिके लिये अन्तस्तत्त्व धीर बहिस्तत्त्व	
दोनोका ही आश्रय लेना चाहिये	५०
आत्माका स्वरूप व उसके चिन्तनकी प्रेरणा	५१
उपासकसंस्कारके अनुष्ठानमें अनिश्चय निमेल	
धर्मकी प्राप्ति होती है	५२
७. देशव्रतोद्घोषन	१-२७, पृ. २०३
धर्मोपदेशमें सर्वज्ञके ही बचन प्रमाण है	१
सम्यग्दृष्टि एक भी प्रशसनीय है,	
न कि मिथ्यादृष्टि बहुत भी	२
मोक्ष-वृक्षका बीज सरयवदर्शन और ससार-वृक्षका	
बीज मिथ्यादर्शन है	३

	श्लोक
देशव्रतको किस अवस्थामें ग्रहण करना योग्य है	४
उपासकके द्वारा अनुष्ठेय समस्त व्रतविधान	५
व्रती गृहस्थका स्वरूप	६
देशव्रतको देवाराधनादि कार्योंमें दान प्रमुख है	७
प्राहारादि चतुर्विध दानका स्वरूप व उसकी	
आवश्यकता	८-११
सब दानोंमें अन्नभक्षण मुख्य क्यों है	११-१२
पापसे उपाजित धनका सदुपयोग दान है	१३-१४
पापोंके उपयोगमें आनेवाला धन ही सुखप्रद है	१५
दान परम्परासे मोक्षका भी कारण है	१६-१७
जिनदर्शनादिके बिना गृहस्थाश्रम पत्थर की नाव	
जैसा है	१८
दाता गृहस्थ चिन्तामणि आदिमें श्रेष्ठ हैं	१९
धर्मस्थितिकी कारणभूत जिनप्रतिमा धीर	
जिनभवनके निर्माणकी आवश्यकता	२०-२३
अशुभतोंके कारणसे स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त होता है	२४
बार पुरुषार्थोंमें मोक्ष उपादेय व शेष हेतु है	२५
अशुभतों धीर महाशक्तोंमें एक मात्र मोक्ष ही	
साध्य है	२६
देशव्रतोद्घोषन जयवंत हो	२७
८. सिद्धस्तुति	१-२९, पृ. २१७
अवधिज्ञानियोंके भी अविषयभूत सिद्धोका वर्णन	
अज्ञक्य है	१
नमस्कारपूर्वक सिद्धोंमें मगलयाचना	२-४
आत्माको सर्वव्यापक क्यों कहा जाता है	५
आठ कर्मोंके लयसे प्रगट होनेवाले गुणोंका	
निर्देश	६
कर्मोंकी दुष्प्रवृत्ति	७
जब एकेन्द्रियादि जीव भी उत्तरोत्तर हीन कर्मा-	
वरणमें अधिक सुख व ज्ञानसे संयुक्त है	
तब कर्मसे सर्वथा रहित सिद्ध क्यों न	
पूर्ण सुख व ज्ञानसे संयुक्त होगे	८-१०
कर्मजन्म धुंधा आदिके अभावमें सिद्ध सदा	
ही तृप्त रहते है	११

श्लोक	
सिद्धयुक्तिके आराधनसे योगी स्वयं भी सिद्ध हो जाता है	१२
सिद्धयुक्तिकी विविधरूपता	१३
अनेकान्त सिद्धान्तका भ्रमगाहन करनेवाला ही सिद्धात्माके रहस्यको जान सकता है	१४
तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञकी दृष्टि किस प्रकारसे शुद्ध और अशुद्ध पदको करती है	१५-१७
सांगोपांग श्रुतके प्रभ्यासका फल सिद्धत्वकी प्राप्ति है	१८
यह सिद्धोका वर्णन मेरे लिये मोक्षप्रासादपर चढ़नेके लिये नसँनी जैसा है	१९
मुक्तात्मरूप तेजका स्वरूप	२०
नय-निक्षेपाधिके आश्रित विवरणसे रहित सिद्ध जयवत हो	२१
सिद्धस्वरूपके जानकार साक्षात्त्वको भी तृणके समान बुच्छ ममझने है	२२
सिद्धोका स्मरण करनेवाले भी बंदनीय है	२३
बुद्धिमानोंमें अग्रणी कौन है, इसके लिये वाणका उदाहरण	२४
सिद्धात्मज्ञानसे शून्य शास्त्रान्तरोंका ज्ञान व्यर्थ है	२५
अनन्त ज्ञान-दर्शनसे सम्पन्न सिद्धोंसे शिवमुखकी याचना	२६
आत्माको गृहकी उपमा	२७
सिद्धोकी ही गति आदि अभीष्ट है	२८
सिद्धोकी यह स्तुति केवल भक्तिके वश की गई है	२९
९. अलोचना १-३३, पृ. २३४	
मनसे परमात्मस्वरूपका चिन्तन करनेपर अभीष्टकी प्राप्तिसे बाधा नहीं आ सकती	१
सत्पुरुष जिनचरणोंकी आराधना क्यों करते हैं	२
जिनसेवामें संसार-शत्रुका भय नहीं रहता	३
तीनों लोकोंमें सारभूत एक परमात्मा ही है	४
अनन्तचतुष्टयस्वरूप परमात्माके ज्ञान लेनेपर फिर जाननेके लिये शेष कुछ नहीं रहता	५

श्लोक	
एक मात्र परमात्माकी शरणमें जानेसे सब कुछ सिद्ध होता है	६
मन, वचन, काय व कृत, कारित, अनुमोदना रूप नौ स्थानों द्वारा किया गया पाप मिथ्या हो	७
सर्वज्ञ जिनके जाननेपर भी बोधोकी आलोचना आत्मशुद्धिके लिये की जाती है	८-९
आगमानुसार असंख्यात बोधोका प्रायश्चित्त सम्भव नहीं	१०
जो निःस्पृहतापूर्वक भगवान्को देखता है वह भगवान्के निकट पहुँच जाता है	११
मनका नियन्त्रण प्रतिभाय कठिन है	१२-१४
मन भगवान्को छोड़कर बाह्य पदार्थोंकी ओर क्यों जाता है	१५
सब कर्मोंमें मोह ही प्रतिभाय बलवान् है	१६
जगत्को क्षणभंगुर देखकर मनको परमात्माकी ओर लगाना चाहिये	१७
अशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोगका कार्य मैं जिस उद्योति-स्वरूप हूँ वह कैसी है	१८
जीव और परमात्माके बीच भेद करनेवाला कर्म है	२०
शरीर और उससे सम्बद्ध इन्द्रियाँ तथा रोग आदि पुद्गलस्वरूप है जो आत्मासे संबंधा भिन्न है	२१-२४
धार्मिक पाँच द्रव्योंमें एक पुद्गल ही राग-द्वेषके वश कर्म-लोकमं रूप होकर जीवका ग्रहित किया करता है	२५-२६
सच्चा मुख बाह्य विकल्पोंको छोड़कर आत्मयोगमुख होनेपर प्राप्त होता है	२७-२८
वास्तवमें द्रुतबुद्धि ही ससार और अद्वैत ही मोक्ष है	२९
इस कविकालमें चारित्रिका परिपालन न हो सकनेसे आपकी भक्ति ही मेरा संसारसे उद्धार करे	३०
मुक्तिप्रद मोक्षमार्गके पूर्ण करनेकी प्रार्थना वीरनन्दी गुरुके सनुपदेशसे मुझे तीन लोकका राज्य भी अभीष्ट नहीं है	३१
आलोचनाके पढ़नेका फल	३२

१०. सद्बोधचन्द्रोदय १-४०, पृ. २५०

श्लोक	
अपरिमित व अनिर्वचनीय अनेकधर्मात्मक चित्तस्व जयवत हो	१-२
मुक्ति-हंसीके अभिलाषी हसके लिये नमस्कार चित्तस्वरूपकी महिमा	४-७
मन अपने मरणके भयसे परमात्मामे स्थित नहीं होता	८
अज्ञानी आत्मगत तत्त्वकी धन्यत्र देखता है	९-१०
प्रतीतिसे रहित तपस्वी नाटकके पात्र जैमे है	११
अवज्ञमणका कारण अनेकधर्मात्मक अन्ध-हस्ति-भ्रायसे चित्तस्वकी जानना है	१२
आत्माकी अनेकधर्मात्मकता	१३-१४
स्वाभाविक चेतनाके आश्रयसे जीव निज स्वरूपको प्राप्त कर लेता है	१५
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय	१६-२०
योगीके सुख-दुःखकी कल्पना क्यों नहीं होती	२१
मनकी गतिके निरालम्ब होने पर अज्ञान बाधक नहीं होता	२२
रोग और जरा आदि शरीरके आश्रित हैं आत्माके नहीं	२३-२५
योगकी महिमा	२६
आत्माका रमणीय पद शुद्ध बोध है	२७
आत्मबोधरूप तीर्थमे स्नान करनेसे अभ्यन्तर मल नष्ट होता है	२८
चित्-समुद्रके तटके आराधनसे रत्नोका सचय भवश्य होता है	२९
सम्यग्दर्शनादिरूप रत्नत्रय निश्चयमे एक ही है	३०
सम्यग्दर्शनादिरूप बारणोका फल	३१
मुनिकी वृत्ति कैसी होती है	३२
समीचीन समाधिका फल	३३-३४
योगकी कल्पवृक्षसे समानता	३५
जब तक परमात्मबोध नहीं होता तब तक ही अज्ञता परिशीलन होता है	३६
चित्प्रदीप मोहान्धकारकी कब नष्ट करता है	३७
बाह्य शास्त्रोंमे विचरनेवाली बुद्धि दुराचारिणी स्त्रीके समान है	३८

श्लोक	
गुरुके उपदेशका प्रभाव	३१-४०
योगसिद्धिका कारण साम्प्रभाष है	४१
परमात्माका केवल नाम स्मरण भी अनेक जन्मोंके पापको नष्ट करता है	४२
योगिनायक कौन	४३
योगीको स्व और परको समान देखना चाहिये	४४
अज्ञानीके विकारोंको देखकर योगी क्षुब्ध नहीं होता	४५
इस शास्त्रके पढ़नेसे प्रबोध प्राप्त होनेवाला है	४६
पद्मन्दोरूप चन्द्रसे की गई रमणीयता जयवत हो	४७
योगीका स्वरूप	४८
गुरुके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वके हृदयस्थ होनेपर मुझे किसीका भय नहीं है	४९
सद्बोधचन्द्रोदय जयवत हो	५०
११. निश्चयपञ्चाशत् १-६२, पृ. २६७	
चिन्मयज्योति जयवत हो	१-३
मोहान्धकारका नाशक गुरुजयवत हो	४
सच्चा सुख दुःसाध्य मुक्तिमे है	५
शुद्ध आत्मज्योतिकी उपलब्धि मुलभ नहीं है	६
आत्मबोधकी अपेक्षा उसका अनुभव और भी दुर्लभ है	७
व्यवहार और शुद्धनयका स्वरूप व उनका प्रयोजन ८-१०	
मुख्य व उपचार विवरणोंके जाननेका उपायभूत होनेसे ही व्यवहार पूज्य है	११
रत्नत्रयका स्वरूप व उनकी आत्मासे अभिन्नता १२-१४	
सम्यग्दर्शनादिरूप बारणोकी सकलता	१५
सम्यग्ज्ञानके विना साधु वनमे स्थित वृक्षके समान सिद्ध नहीं हो सकता	१६
शुद्धनयनिष्ठ कौन होता है	१७
शुद्ध व अशुद्ध नयोंका कार्य	१८
रत्नत्रयकी पूर्णता होनेपर जन्मपरम्परा बालू नहीं रह सकती	१९
चित्त-नयके नाशका उपाय	२०
कर्मरूप कीचट भेदज्ञानरूप कतक फलसे नष्ट होता है	२१

श्लोक	
शरार, तदाधित रोगादि एषं कर्मकृत क्रोधादि विकारोकी धारमासे भिन्नता	२२-३४
सर्वं चिन्ता त्याज्य है, इस बुद्धिके द्वारा आविष्कृत तत्त्व चैतन्य-समुद्रको सीध बढाता है	३५
मेरा स्वरूप ऐसा है	३६
बन्धके कारणभूत मनके नियन्त्रणसे वह उस बन्धनसे मुक्त कर देगा	३७
मनुष्य-तत्त्वको पाकर अमृत-फलको ग्रहण करना योग्य है	३८
योगियोंका निर्दोष मन घनान्धकारको नष्ट करता है	३९
योगी कब सिद्ध होता है	४०
आत्मस्वरूपका विचार	४१-६०
निश्चयपश्चात्तत्त्वके रचनेका उल्लेख	६१
चित्तमें आत्मतत्त्वके स्थित होनेपर इन्द्रकी सम्पदासे भी प्रयोजन नहीं रहता	६२
१२. ब्रह्मचर्यरभावर्ति १-२२, पृ. २८५	
कामविवेकिता यतियोंके लिये नमस्कार	१
ब्रह्मचर्य व ब्रह्मचारीका स्वरूप	२
यदि ब्रह्मचर्यके विषयमें स्वप्नमें कोई दोष उत्पन्न हो तो भी रात्रिभिन्नायके अनुसार मुनिको उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये	३
ब्रह्मचर्यकी रक्षा मनके समयमें ही होती है	४
बाह्य और अन्तर ब्रह्मचर्यका स्वरूप व उनका कार्य	५
अपनी व्रतविधिके रक्षणार्थ मुनिको स्त्री मात्रका परित्याग करना चाहिये	६
स्त्रीकी बातों भी मुनिधर्मको नष्ट करनेवाली है	७
रामपूर्वक स्त्रीका मुखावलोकन व स्मरण प्रतिष्ठा, यश एव तप आदिको नष्ट करनेवाला है	८-९
मुनिके लिये किसी भी स्त्रीकी प्राप्तिकी सम्भावना न रहनेसे तद्विषयक अनुरागको छोड़ना ही चाहिये	१०
श्रावक स्त्रीरूप गृहसे गृहस्थ, तथा मुनि उसके परित्यागसे ब्रह्मचारी (भगवार) होता है ११	

श्लोक	
स्त्रीका अस्थिर सौंदर्य मूर्ख जनोंके लिये ही आनन्दजनक होता है	१२-१४
स्त्रीका शरीर पुण्यास्पद है	१५
स्त्रीके विषयमें अनुरागवर्धक काव्यको रचनेवाला कवि कैसे प्रशंसनीय कहा जाता है	१६-१७
जब परधन स्त्रीकी प्रभिलाषा न करनेवाला गृहस्थ देव कहा जाता है तब मुनि क्यों न देवोंका देव होगा	१८
सुख और सुखाभास	१९
स्त्रीका परित्याग करनेवाले साधुओंको पुण्यात्मा जन भी नमस्कार करते हैं	२०
तपका अनुष्ठान मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है	२१
अन्धकार द्वारा कामरोग की नाशक बर्ति (ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति) के सेवनकी प्रेरणा	२२
१३. ऋषभस्तोत्र १-६१, पृ. २९७	
नाभिराजके पुत्र ऋषभ जिनेन्द्र जयवन्त हैं	१
ऋषभ जिनेन्द्रका दर्शनादि पुण्यात्मा जनोंके ही द्वारा किया जाता है	२
जिनदर्शनका माहात्म्य	३
जिनेन्द्रकी स्तुति करना असम्भव है	४
जिनके नाम स्मरणसे भी अश्वीष्ट लक्ष्मी प्राप्त होती है	५
ऋषभ जिनेन्द्रके सर्वायसिद्धिसे अवतीर्ण होनेपर उसका सौभाग्य नष्ट हो गया था	६
पृथिवीके 'बसुमती' नामकी सार्थकता	७
पुत्रवती स्त्रियोमें मरुदेवीकी अंशता	८
इन्द्रके निनिषेध बहुत नेत्रोंकी सफलता	९
सूर्य आदि ज्योतिषी मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हैं	१०
मेरुके ऊपर जिनजन्माभिषेक	११-१२
कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर उनके कार्यको एक ऋषभ जिनेन्द्रने ही पूरा किया	१३
पृथिवीकी रोमाञ्चता	१४
ऋषभ जिनेन्द्रकी विरक्ति व पृथिवीका परित्याग	१५-१६
ध्यानमें अवस्थित ऋषभ जिनेन्द्रकी शोभा	१७-१८
वाचित्तुष्टका क्षय और केवलज्ञानकी उत्पत्ति	१९

धातिचतुष्कके प्रभावमें धातिचतुष्ककी अवस्था	श्लोक २०
समवसरण घोर बहा स्थित जिनेश्वरी शोभा	२१-२२
घाट प्रातिहार्योंकी शोभा	२३-३०
जिनवाणीकी महिमा	३१-३४
नयोका प्रभाव	३५
जिनेन्द्रकी स्तुतिमें बृहस्पति आदि भी असमर्थ हैं	३६
प्रभुके द्वारा प्रकाशित पथके पथिक निरुपद्रव	
मोक्षका लाभ करते हैं	३७
भोजनश्रिके सामने ग्रन्थ सब निधियां तुच्छ हैं	३८
जिनेन्द्रोक्त धर्मकी धन्य धर्मसे विशेषता	३९-४०
जिनके नख के शोंके न बड़नेसे ग्रन्थकारकी कल्पना	४१
तीनों लोकोंके जन व इन्द्रके पेत्रो द्वारा	
जिनेन्द्रदर्शन	४२-४३
देवों द्वारा प्रभुचरणोंके नीचे सुवर्णकमलकी	
रचना	४४
मृगने चन्द्र (मृगाक) का आश्रय क्यों लिया	४५
कमला कमलमें नहीं, किन्तु जिनचरणोंमें रहती है	४६
जिनेन्द्र के द्वे वियोका अपराध क्षुद्रका है	४७
जिनेन्द्रकी स्तुति घोर नमस्कारका प्रभाव	४८-५०
ब्रह्मा विष्णु आदि नाम बापके ही हैं	५१
जिनेन्द्रकी महिमा	५२-५७
जिनेन्द्रकी स्तुति शक्य नहीं है	५८-६०
स्तुतिके अन्तमें जिनचरणोंके प्रसादकी प्रार्थना	६१
१४. जिनदर्शनस्तवन	१-३४, पृ. ३१७
जिनदर्शनकी महिमा	१-३४
१५. श्रुतदेवतास्तुति	१-३१, पृ. ३२५
सरस्वतीके चरणकमल अवर्तत हों	१
सरस्वतीके प्रसादसे उसके स्तवनकी प्रतिज्ञा	
घोर घपनी असमर्थता	२-४
सरस्वतीकी दीपकसे विशेषता	५
सरस्वतीके प्रभावसे मोक्षपद भी शीघ्र प्राप्त हो	
जाता है	७
सरस्वतीके बिना ज्ञानकी प्राप्ति सम्भव नहीं	८-९
सरस्वतीके बिना प्राप्त मनुष्य पर्याय यो हो नष्ट हो	
जाती है	१०

सरस्वतीकी प्रसन्नताके बिना तत्त्वनिश्चय नहीं होता	११
मोक्षपद सरस्वतीके आश्रयसे ही प्राप्त होता है	१२-१३
सरस्वतीकी धन्य भी महिमा	१४-२८
काव्यरचनामें सरस्वतीका प्रसाद ही काम करता है	२९
सरस्वतीके इस स्तोत्रके पढ़नेका फल	३०
सरस्वतीके स्तवनमें असमर्थ होनेसे क्षमायाचना	३१
१६. स्वयंभूस्तुति	१-२४, पृ. ३३७
ऋषभादि महावीरात २४ तीर्थकोका गुणकीर्तन	१-२४
१७. सुप्रभाताष्टक	१-८, पृ. ३४६
धातिकर्मोंको नष्ट करके स्थिर सुप्रभातको	
प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रकी नमस्कार	१
जिनके सुप्रभातके स्तवनकी प्रतिज्ञा	२
अर्हत् परमेश्वरीके सुप्रभातका स्वरूप	
व उसकी स्तुति	३-८
१८. शांतिनाथस्तोत्र	१-९, पृ. ३५२
तीन छत्रादिरूप घाट प्रातिहार्योंके आश्रयसे	
भगवान् शांतिनाथ तीर्थकरकी स्तुति	१-८
जिस स्तुतिको इन्द्रादि भी नहीं कर सकते हैं	
उसे मैंने भक्तिवश किया है	९
१९. जिनपूजाष्टक	१-१०, पृ. ३५७
जल-चन्दनादि घाट द्रव्योंसे पूजा व उसके फल-	
का उल्लेख	१-८
पुष्पाजलिका देना	९
बीतराग जिनकी पूजा केवल आत्मकल्याणके लिये	
की जाती है	१०
२०. करुणाष्टक	१-८, पृ. ३६२
अपने ऊपर दया करके जन्मपरम्परासे मुक्त	
करनेकी प्रार्थना	१-८

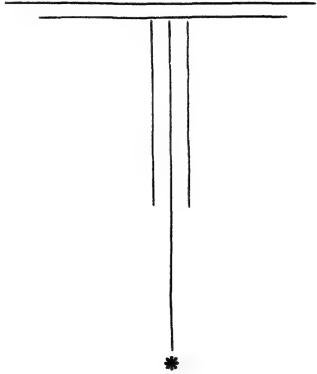
श्लोक	
२१. क्रियाकाण्डचूला १-१८, पृ. ३६४	
दोषोने जिनेन्द्रमें स्थान न पाकर मानो गर्वसे ही	
उन्हें छोड़ दिया है १	
स्तुति करनेकी असमर्थताको प्रगट करके भक्तिकी	
प्रमुखता व उसका फल २-७	
रत्नत्रयकी याचना ८	
आपके चरण-कमलकी पाकर मैं कृतायं हो गया ९	
प्रथमान या प्रसादके वश होकर जो रत्नत्रय	
आदिके विषयमें अपराध हुआ है वह १०	
मिथ्या हो ११	
मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनसे	
जो प्राणिपीडन हुआ है वह मिथ्या हो १२	
मन, वचन, व कायके द्वारा उपाजित मेरा कर्म	
आपके पादस्मरणसे नाशको प्राप्त हो १३	
सर्वशका वचन प्रमाण है १४	
मन, वचन व कायकी विकलतासे जो स्तुतिमें	
ग्लानता हुई है उसे हे बाणी ! तू क्षमा कर १५	
यह अभीष्ट फलको देनेवाला क्रियाकाण्डरूप	
कल्पवृक्षका एक पत्र है १६	
क्रियाकाण्ड सम्बन्धी हम चूलिकाके पढ़नेसे	
अपूर्ण क्रिया पूर्ण होती है १७	
जिन भगवान्की शरणमें जानेमें ससार नष्ट	
होता है १८	
मैंने आपके आगे यह वाचानता केवल भक्तिवश	
की है १९	
२२. एकत्वदशक १-११, पृ. ३७१	
परमज्योतिके कथनकी प्रतिज्ञा १	
जो आत्मतत्त्वको जानता है वह दूसरोंका स्वयं	
आराध्य बन जाता है २	
एकत्वका ज्ञाता बहुत भी कर्मसि नहीं उरता है ३	
चैतन्यकी एकताका ज्ञान दुर्लभ है, पर मुक्तिका	
दाता वही है ४	
जो यथार्थ सुख मोक्षमें है वह ससारमें	
असम्भव है ५	
गुरुके उपदेशसे हमें मोक्षपद ही प्रिय है ६	

श्लोक	
स्थिर स्वसंमुख मोहोदयरूप विषयमें व्याप्त है ७	
इस लोकमें जो आत्मोन्मुख रहता है वह	
परलोकमें भी वैशा रहता है ८	
वीतरागपथमें प्रवृत्त योबीके लिये मोक्षमुखकी	
प्राप्तिमें कोई भी बाधक नहीं हो सकता ९	
इस भावनापदके चिन्तनमें मोक्ष प्राप्त होता है १०	
धर्मके रहनेपर मृत्युका भी भय नहीं रहता ११	
२३. परमार्थविंशति १-२०, पृ. ३७४	
आत्मा का अद्वैत जयवत हो १	
अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्थताकी बन्दना २	
एकत्वकी स्थितिके लिये होनेवाली बुद्धि भी	
आनन्दजनक होती है ३	
अद्वैतकी ओर झुका होनेपर हृष्टानिष्टबुद्धि	
नष्ट हो जाती है ४	
मैं चेतनस्वरूप हूँ, कर्मबन्धित क्रोधादि भिन्न हूँ ५	
यदि एकत्वमें मन शलग्न है तो तीव्र तपके न	
होनेपर भी अभीष्टसिद्धि होती है ६	
कर्मोंके साथ एकमेक होनेपर भी मैं उस	
परमज्योतिस्वरूप ही हूँ ७	
लक्ष्मीके मदमें उन्मत्त राजाभोगी सागति मृत्युसे भी	
अमानक होती है ८	
हृदयमें गुरुवचनोके जागृत रहनेपर आपत्तिमें	
लेद नहीं होता ९	
गुरुके द्वारा प्रकाशित पथपर चलनेसे निर्वाणपुर	
प्राप्त होता है १०	
कर्मको आत्मासे पृथक् समझनेवालोंको	
सुख-दुःखका विकल्प ही नहीं होता ११	
देव व जिनप्रतिमा आदिका आराधन	
व्यवहारमार्गमें ही होता है १२	
यदि मुक्तिकी ओर बुद्धि लग गई है तो फिर	
कोई कितना भी कष्ट दे, उसका भय	
नहीं रहता १३	
सर्वशक्तिमान् आत्मा प्रभु ससारको नष्टके	
समान देखता है १४	
आत्माकी एकताको जाननेवाला पापसे लिप्त	
नहीं होता १५	

श्लोक	श्लोक
गुह्ये पादप्रसादसे निघ्नं न्यताको प्राप्त कर लेनेपर इन्द्रियमुख दुःखरूप ही प्रतीत होता है १६	जिन्होंने ज्ञानरूप समुद्रको नहीं देखा है वे ही गंगा प्रादि तीर्थभासोंमें स्नान करते हैं ५
निघ्नं न्यताजन्म्य ध्यानन्दके सामने इन्द्रियमुखका स्मरण भी नहीं होता है १७	मनुष्यशरीरको शुद्ध कर सकने वाला कोई भी तीर्थ सम्भव नहीं है ६
मोहके निमित्तसे होनेवाली मोक्षकी भी अभिलाषा सिद्धिमें बाधक होती है १८	कपूर्राविका लेपन करनेपर भी शरीर स्वभावतः दुर्गन्धको ही छोड़ता है ७
चिद्रूपके चिन्तनमें घोर तो क्या, शरीरसे भी प्रीति नहीं रहती १९	भव्य जीव इस स्नानाष्टकको सुनकर सुखी होवें ८
शुद्ध नयने तत्त्व धनिर्वचनीय है २०	२६. ब्रह्मचर्याष्टक १-९, पृ. ३९७
२४. शरीराष्टक १-८, पृ. ३८५	मैथुन ससारवृद्धिका कारण है १
शरीरके स्वभावका निरूपण १-८ १-८	मैथुनकर्ममें पशुघोके रत रहनेसे उने पशुकर्म कहा जाता है २
२५. स्नानाष्टक १-८, पृ. ३९१	यदि मैथुन अपनी ओरके भी साथ प्रच्छा होता तो उसका पर्वोंमें त्याग क्यों कराया जाता ३
मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण शरीर सदा प्रगुचि घोर घातमा स्वभाक्से प्रवित्र है, अत एव दोनों प्रकारसे ही स्नान व्यर्थ है १-२	प्रप्रवित्र मैथुनसुखमें बिबेकी जीवको अनुराग नहीं होता ४
सत्पुरुषोका स्नान बिबेक है जो मिथ्यास्वादिरूप अभ्यन्तर मलको नष्ट करता है ३	प्रप्रवित्र मैथुनमें अनुरागका कारण मोह है ५
समीचीन परमात्मरूप तीर्थमें स्नान करना ही बेष्ठ है ४	मैथुन समयका विघातक है ६
	मैथुनमें प्रवृत्ति पापके कारण होती है ७
	विषयमुख विषयके सहा है ८
	इस ब्रह्मचर्याष्टकका निरूपण सुमुमु अन्तोंके लिये किया गया है ९

पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

[१. धर्मोपदेशामृतम्]

कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा

मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो 'राजति स्मोग्रमूर्तिः ।

चक्रं कर्मेन्धनानामतिबहु बहूतो दूरमोदास्यवात-

'स्फूर्जत्सदृधानवह्नेरिव रुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः । १॥

[संस्कृत टीपा]

स जिनपतिः ^३ जयति । कथभूतो जिनपतिः ^४ । नाभिसुनु नाभिपुत्रः । पुन कथभूतः । महात्मा महाआसी आत्मा महात्मा । पुन. किलक्षण ^५ । कायोत्सर्गायताङ्ग कायोत्सर्गेण आयत प्रसारितम् अङ्ग यस्य स. । मध्याह्ने मध्याह्नकाले ^६ । यस्य जिनपते उपरि. परिगत प्राप्त । भास्वान् सूर्यः । राजति ^७ स्म शुजुभे । कथभूतो भास्वाद् । उग्रमूर्तिः । तत्रोत्प्रेक्षते-सूर्यः क इव । श्रीदास्यवात-स्फूर्जत्सदृधानवह्ने. विस्फुलिङ्ग इव ^८ । उदास्यस्य भावः श्रीदास्यम् उदासीनता संव वातः तेन श्रीदास्यवानेन स्फूर्जत् ^९ विस्फुरितः सदृधानमेव वह्निः तस्य सदृधानवह्नेः विस्फुलिङ्गः प्रोद्गतः उत्पन्नः । कथंभूतो विस्फुलिङ्गः । रुचिरतरः ^{१०} दीप्तिमान् । कथभूतस्य वह्नेः । कर्मण्येवेन्धनानि कर्मेन्धनानि तेषां कर्मेन्धनानाम् । चक्रं समूहम् । अतिबहु बहुतरम् । दूरम् अतिशयेन । बहूतः अस्मीकुर्वतः इत्यर्थः । १॥ जिन विजयते कर्मातीतम् कर्मशत्रून् जयति

[हिन्दी अनुवाद]

कायोत्सर्गके निमित्तसे जिनका शरीर लम्बायमान हो रहा है ऐसे वे नाभिराय के पुत्र महात्मा आदिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होवे, जिनके ऊपर प्राप्त हुआ मध्याह्न (दोपहर) का तेजस्वी सूर्य ऐसा सुशोभित होता है मानो कर्मरूप ईन्धनोंके समूहको अतिशय जलानेवाली एवं उदासीनतारूप वायुके निमित्तसे प्रगट हुई समीचीन ध्यान-रूपी अग्निकी दैदीप्यमान चिनगारी ही उत्पन्न हुई हो ॥ विशेषार्थ-भगवान् आदिनाथ जिनेन्द्रकी ध्यानावस्थामें उनके ऊपर जो मध्याह्न कालका तेजस्वी सूर्य आता था उसके विषयमें ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह सूर्य क्या था मानो समताभावसे आठ कर्म-

१ अ श राजते । २ अ श स्फूर्यत् । ३ अ श च । ४ अ श म जिन । ५ श जिन । ६ अ कथभूतः । ७ श मध्याह्ने वासरमध्यकाले । ८ श राजते । ९ श स्फूर्यत् । १० श 'इव' नास्ति । ११ श स्फूर्यत् ।

नो किञ्चित्करकार्यमस्ति गमनप्राप्य न किञ्चिद् दृश्यो-
दृश्यं कस्य न कर्णयोः किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति ^१न ।
तेनालम्बितपाणिरुज्झितगतितर्नासाग्रदृष्टो रहः
संप्राप्तोऽतिनिराकुलो विजयते ध्यानैकतानो जिनः ॥२॥

इति जिन विजयते । यस्य जिनस्य । किञ्चित्करकार्यं नोऽस्ति ^२कराभ्यां कार्यं करकार्यं नोऽस्ति । तेन हेतुना । स जिनः आलम्बितपाणिः आलम्बितौ पाणौ यस्य स आलम्बितपाणिः । यस्य जिनस्य किञ्चिद्गमनप्राप्यं न गमनेन किञ्चित्कस्य न । तेन हेतुना । उज्झितगति उज्झिता गतियेन स उज्झितगति । यस्य जिनस्य दृशोः नेत्रयोः किञ्चिद् दृश्य नास्ति ^३ । तेन हेतुना । नामाग्रदृष्टि नामाग्रे आग्रेऽपितदृष्टिः ^४ । यस्य जिनस्य कर्णयोः किमपि श्रोतव्यं न अस्ति । तेन हेतुना । रह एकान्ते । प्राप्त । पुन किंलक्षणो जिनः । अतिनिराकुल आकुलतारहितः । पुन कथंभूतो जिनः । ध्यानैकतान ध्याने एकाग्रचित्तः । एतादृश जिनः विजयते इत्यर्थः ॥२॥ स अर्हद् जिनः । व ।

छपी ईन्धनको जलानेके इच्छुक होकर भगवान् आदिनाथ जिनेन्द्रके द्वारा किये जाने-वाले ध्यानरूपी अग्निका विस्फुलिंग ही उत्पन्न हुआ है ॥१॥ हाथोंसे करने योग्य कोई भी कार्य शेष न रहनेसे जिन्होंने अपने दोनों हाथोंको नीचे लटका रक्खा था, गमनसे प्राप्त करनेके योग्य कुछ भी कार्य न रहनेसे जो गमनसे रहित हो चुके थे, नेत्रोंके देखने योग्य कोई भी वस्तु न रहनेसे जो अपनी दृष्टिको नासाके अग्रभाग पर रक्खा करते थे, तथा कानोंके सुनने योग्य कुछ भी शेष न रहनेसे जो आकुलतासे रहित होकर एकान्त स्थानको प्राप्त हुए थे, ऐसे वे ध्यानमें एकाग्रचित्त हुए जिन भगवान् जयवन्त होवे ॥ विशेषार्थ—अन्य समस्त पदार्थोंकी ओरसे चिन्ताको हटाकर किसी एक ही पदार्थकी ओर उसे नियमित करना, इसे ध्यान कहा जाता है । यह ध्यान कही एकान्त स्थानमें ही किया जा सकता है । यदि उक्त ध्यान कार्योत्सर्गसे किया जाता है तो उस अवस्थामें दोनों हाथोंको नीचे लटका कर दृष्टिको नासाके ऊपर रखते हैं । इस ध्यानकी अवस्था को लक्ष्य करके ही यहाँ यह कहा गया है कि उस समय जिन भगवान्को न हाथोंसे करने योग्य कुछ कार्य शेष रहा था, न गमनसे प्राप्त करनेके योग्य घनादिककी अभिलाषा शेष थी, न कोई भी दृश्य उनके नेत्रोंको रुचिकर शेष रहा था, और न कोई गीत आदि भी उनके कानोंको सुग्ध करनेवाला शेष रहा था ॥२॥ जिस अरहंत परमेष्ठीके परिग्रह रूपी पिशाचसे रहित हो जानेके कारण किसी भी इन्द्रियविषयमें

१ अ दीप्तिवान् न दीप्तवान् । २ अ कराभ्यां कार्यं करकार्यं नोऽस्ति इत्ययं पाठो नास्ति । ३ अ अ किञ्चित् दृश्यं न द्रष्टुं योग्य ४ अ आग्रयितदृष्टि ज आग्रेऽपिता दृष्टि ।

रागो यस्य न विद्यते क्वचिदपि प्रध्वस्तसंगप्रहात्
 ग्रन्थादेः परिवर्जनाच्च कुर्वद्द्वेषोऽपि संभाव्यते ।
 तस्मात्साम्यमथात्मबोधनमतो जातः क्षयः कर्मणा-
 मानन्वादिगुणाध्यस्तु नियतं सोऽर्हन्सदा पातु वः ॥३॥
 इन्द्रस्य प्रणतस्य शेखरशिखारत्नार्कभासा नख-
 श्रेणीतेक्षणबिम्बगुम्फलिभृद्भूरोत्तलसत्पाटलम् ।

कुप्मात् । सदा । पातु रक्षतु । यस्य जिनस्य । नियत निश्चितम् । क्वचिदपि । रागो न विद्यते । कम्मात् ।
 प्रध्वस्तसंगप्रहात् प्रध्वस्त स्फोटितः^१ सग्रहः पिशाचः यत्र तस्मात् परिग्रह्यजनात् । च । यस्य जिनस्य । कुर्वेः
 द्वेषोऽपि न संभाव्यते । कम्मात् । ग्रन्थादेः परिवर्जनात् अस्त्ररहितत्वात् । तस्मात् रागद्वेषाभावात् साम्यं जातम् ।
 साम्यात्किं जातम् । आत्मबोधनं जातम् । अतः आत्मबोधनात् किं जातम्^२ । कर्मणा क्षयो जातः । कर्मणा क्षयात्किं
 जातः । आनन्दादिगुणाश्रयः जातः आनन्दादिगुणानां आश्रयः स्थानम् । एवभूतः जिनः व कुप्मात् पातु सदा
 रक्षतु ॥३॥ जिनस्य वीतरागस्य । अघ्नियुगं चरणकमलयुगम् । न अस्माकम् । चेतोऽपि तं चित्तं अस्मिन् मनसि
 स्थापितम् । शर्मणे मुखाय भवतु । कथंभूतम् अघ्नियुगम् । जाळ्यहर जडस्य भावः जाड्यं भूर्बलस्फोटकम् । पुनः
 किलक्षणम् । अम्भोजसाम्यं दधत् कमलसाहस्यदधत् । पुनः किलक्षणम् । रजस्त्यक्तं रजसा त्यक्तं रजस्त्यक्तम् । अघ्न
 निश्चितम् । पुनः किलक्षणं चरणयुगम् । श्रीसय श्रीः लक्ष्मीतया श्री शोभा तस्याः लक्ष्म्याः गृहं तथा तस्याः
 शाभायाः गृहम् । पुनः किलक्षणम् । प्रणतस्य नमस्कारं कुर्वतः इन्द्रस्य शेखरशिखारत्नार्कभासा कृत्वा पाटलम् इन्द्रस्य

राग नहीं है, त्रिशूल आदि आयुधोंसे रहित होनेके कारण उक्त अरहंत परमेष्ठीके विद्वानोंके द्वारा द्वेषकी भी सम्भावना नहीं की जा सकती है । इसीलिए राग-द्वेषसे रहित हो जानेके कारण उनके समताभाव आविर्भूत हुआ है, और इस समताभावके प्रगट हो जानेसे उनके आत्मावबोध तथा इससे उनके कर्मोंका वियोग हुआ है । अतः-
 एव कर्मोंके क्षयसे जो अर्हत् परमेष्ठी अनन्त सुख आदि गुणोंके आश्रयको प्राप्त हुए हैं वे अर्हत् परमेष्ठी सर्वदा आप लोगोंकी रक्षा करें ॥३॥ जो जिन भगवान्‌के श्रेष्ठ उभय चरण नमस्कार करते समय नम्रीभूत हुए इन्द्रके मुकुटकी शिखामें जड़े हुए रत्न-
 रूपी सूर्यकी प्रभासे कुछ धवलताके साथ लाल वर्णवाले हैं, तथा जो नखपंक्तियोंमें प्राप्त हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिबिम्बरूप भ्रमरोंको धारण करते हैं, तथा जो शोभाके स्थानभूत हैं, इसीलिए जो कमलकी उपमाको धारण करते हुए भी धूलिके सम्पर्कसे रहित होकर जड़ता (अज्ञान) को हरनेवाले हैं; वे उभय चरण हमारे चित्तमें स्थित होकर सुखके

श्रीसर्पाग्रियुगं जिनस्य दधदप्यम्भोजसाम्यं रज-

स्यसक्तं जाड्यहूरं परं भवतु नश्चेतोऽपितं शमणे ॥४॥

जयति जगदधीशः शान्तिनाथो यदीयं स्मृतमपि हि जनानां पापतापोपशान्त्यै ।

विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरन्नीलरत्नद्युतिचलमधुपानीचुम्बितं पादपद्मम् ॥५॥

शेखरः मुकुटः तस्य मुकुटस्य शिखारत्नं स एव श्रोकः सूर्यः तस्य शेखरशिखारत्नार्कस्य भा दीतिः तथा शेखरशिखार-
त्नार्कभासा कृत्वा पाटलम् । 'श्रे'तरक्तस्तु पाटलम्' इत्यमरः । पुनः किलक्षणम् । नखश्रेणीतेक्षणबिम्बशुम्भदलिभृत्,
नखानां श्रेण्य नखश्रेण्यः पंक्तयः तामु नखश्रेणीषु इतानि प्राप्तानि यानि इन्द्रस्य ईक्षणबिम्बानि तान्येव शुम्भन्त
अथवा भृङ्गाः तावन्मालां बिभर्ति इति भृत् नखश्रेणीतेक्षणबिम्बशुम्भदलिभृत् । पुनः किलक्षणम् अग्रियुगम् ।
दूरोल्लसत् दूरम् अतिगयेन उल्लसत् प्रकाशमानम् । एवंभूतम् अग्रियुगं भवतु सुखाय भवतु ॥४॥ ५ श्रीशान्तिनाथ
जयति । किलक्षणं श्रीशान्तिनाथ । जगदधीश जयतः अधीश जगदधीश । हि निश्चितम् । यदीयं पादपद्मम्
स्मृतमपि । जनानां लोकानाम् । पापतापोपशान्त्यै भवति पापतापस्य^१ उपशान्तिः तस्यै पापतापोपशान्त्यै भवति ।
किलक्षणं पादपद्मम् । विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरन्नीलरत्नद्युतिचलमधुपानीचुम्बितं विबुधकुलानां देवममूहानां किरीटे मुकुटे
प्रस्फुरती^२ या नीलरत्नद्युतिः सैव चञ्चला मधुपानां भृङ्गाणां माला पक्तिः तथा चुम्बितं स्पृशितं पादपद्मम् ॥५॥

कारणीभूतं होवे ॥ विशेषार्थ—यहां जिन भगवान्‌के चरणोंको कमलकी उपमा देते हुए
यह बतलाया है कि जिस प्रकार कमल पाटल (किंचित् सफेदीके साथ लाल) वर्ण
होता है उसी प्रकार जिन भगवान्‌के चरणोंमें जब इन्द्र नमस्कार करता था तब उसके
मुकुटमें जड़े हुए रत्नकी छाया उनपर पड़ती थी, इसलिए वे भी कमलके समान पाटल
वर्ण हो जाते थे । यदि कमलपर भ्रमर रहते हैं तो जिन भगवान्‌के पादनखोंमें भी
नमस्कार करने हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिबिम्बरूप भ्रमर विद्यमान थे । कमल यदि श्री
(लक्ष्मी) का स्थान माना जाता है तो वे जिनचरण भी श्री (शोभा) के स्थान थे ।
इस प्रकार कमलकी उपमाको धारण करते हुए भी जिनचरणोंमें उससे कुछ और भी
विशेषता थी । यथा—कमल तो रज अर्थात् परागसे सहित होता है, किन्तु जिनचरण
उस रज (धूलि) के सम्पर्कसे सर्वथा रहित थे । इसी प्रकार कमल जड़ता (अचेतनता)
को धारण करता है, परन्तु जिनचरण उस जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करने वाले थे
॥४॥ देवसमूहकें मुकुटोंमें प्रकाशमान नील रत्नोंकी कान्तिरूपी चंचल भ्रमरोंकी पक्तिसे
स्पृशित जिन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके चरण—कमल स्मरण करने मात्रसे ही लोगोके पाप-
रूप संतापको दूर करते हैं वह लोकके अधिनायक भगवान् शान्तिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त

स जयति जिनदेवः सर्वविद्विष्वनाथो वितथवचनहेतुक्रोधलोभादिमुक्तः ।

शिवपुरपथपात्र्यप्राणिपाथेयमुच्चैर्जनितपरमशर्मा येन धर्मोऽभ्यधायि ॥६॥

धर्मो जीवदया गृहस्थशमिनोर्भेदाद्विधा च त्रयं

रत्नानां परमं तथा दशविधोत्कृष्टक्षमादिस्ततः ।

मोहोद्भूतविकल्पजालरहिता वागङ्गसंगोज्झिता

शुद्धानन्दमयात्मनः परिणतिर्धर्माख्यया गीयते ॥७॥

स जिनदेवो जयति । किलक्षणो जिनदेव १ । सर्वं विद् सर्वं वेत्तीति सर्वं विद् । पुनः किलक्षण । विश्वनाथ त्रैलोक्यप्रभु । पुनः किलक्षण । वितथवचनहेतुक्रोधलोभादिमुक्त अमन्यवचनहेतु क्रोधलोभादि तेन मुक्त रहितः । येन जिनदेवेन धर्मं अभ्यधायि अकथि । किलक्षणो धर्मः । शिवपुरपथपात्र्यप्राणिपाथेय मोक्षनगरमार्गपथिकजीवानां पाथेय सम्बलम् । पुनः किलक्षणो धर्मः । उच्चैर् अतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम् उत्पादित परमशर्मं सुख येनासौ जनितपरमशर्मा । एवविधो जिनदेवो जयति ॥६॥ जीवदया धर्मः । गृहस्थशमिनो द्वयोर्भेदाद्विधा धर्मं कथ्यते । च । रत्नानां त्रयं त्रिविधं धर्मं दर्शनज्ञानचारिप्राणिधर्मं । तथा दशविधो धर्मः उत्कृष्टक्षमादि उत्तमक्षमादिः । ततः पञ्चात् । आत्मनः परिणतिः । धर्माख्यया धर्मनाम्ना कृत्वा आत्मनः परिणतिः । गीयते कथ्यते २ । किलक्षणा परिणतिः । मोहोद्भूतविकल्पजालरहिता मोहोद्भूतविकल्पजालेन रहिता । पुनः किलक्षणा । वागङ्गसंगोज्झिता वचनकायसगरहिता । पुनः किलक्षणा । शुद्धानन्दमया [मयी] ॥७॥ इह लोके । सद्भिः पण्डितैः भव्यं । प्रथमतः । अङ्गिषु

होवें ॥५॥ जो जिन भगवान् असत्य भाषणके कारणीभूत क्रोध एवं लोभ आदिसे रहित है तथा जिसने मुक्तिपुरीके मार्गमें चलते हुए पथिक जनोके लिए पाथेय (क्लेवा) स्वरूप एवं उत्तम सुखको उत्पन्न करनेवाले ऐसे धर्मका उपदेश दिया है वह समस्त पदार्थोको जाननेवाला तीन लोकका अधिपति जिन देव जयवन्त होवे ॥६॥ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, यह धर्मका स्वरूप है । वह धर्म गृहस्थ (श्रावक) और मुनिके भेदसे दो प्रकारका है । वही धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य रूप उत्कृष्ट रत्नत्रयके भेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दवं आदिके भेदसे दस प्रकारका भी है । परन्तु निश्चयसे तो मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्पसमूहसे तथा वचन एवं शरीरके संसर्गसे भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्माकी परिणति होती है उसे ही 'धर्म' इस नामसे कहा जाता है ॥ विशेषार्थ—प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, रत्नत्रयका धारण करना, तथा उत्तमक्षमादि दस धर्मोका परिपालन

आद्या सद्ब्रतसंचयस्य जननी सौख्यस्य सत्संपदां
 मूलं धर्मंतरोरनश्वरपदारोहैकनिःश्रेणिका ।
 कार्या सत्त्रिरिहाङ्गितु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकैः
 धिङ्नामाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वत्र शून्या दिशः ॥८॥
 संसारे भ्रमताश्चिरं तनुभृतः के के न पित्रादयो
 जातास्तद्वधमाधि तेन लसु^१ ते सर्वे भवन्त्याहताः ।

जीवेषु । दया कार्या । नित्यं मदैव । धार्मिके कार्या । किलक्षणा दया । सद्ब्रतसंचयस्य आद्या जननी माता । सौख्यस्य जननी माता । पुन किलक्षणा दया । सत्संपदा मूलम् । पुन धर्मंतरो धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुन^२ किलक्षणा दया । अनश्वरपदारोहैकनिःश्रेणिका अनश्वरपदस्य मोक्षपदस्यारोहैकनिःश्रेणिका । तस्य अदयस्य नामापि धिक् । च पुन । सर्वत्र शून्या दिशः । अत एव दया कार्या ॥८॥ तनुभृतः प्राणिनः । संसारे चिर चिरकालं भ्रमत के के पित्रादयो न जाताः । तेषां प्राणिना वधम् आश्रितेन पुंसां पुरुषेण । ते सर्वे पित्रादयः आहता भवन्ति । ननु ग्रहो । आत्मापि हतः यत् यस्मात् कारणात् । अत्र संसारे । यः निहतः । ध्रुवं निश्चितम् । जन्मान्तरेषु । हन्त इति लेदे ।

करना; यह सब व्यवहार धर्मका स्वरूप है । निश्चय धर्म तो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणतिको ही कहा जाता है ॥७॥ यहां धर्मात्मा सज्जनोंको सबसे पहिले प्राणियोंके विषयमें नित्य ही दया करनी चाहिये, क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमूह, सुख एवं उत्कृष्ट सम्पदाओंकी मुख्य जननी अर्थात् उत्पादक है; धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, तथा अविनश्वर पद अर्थात् मोक्षमहलपर चढ़नेके लिए अपूर्व नसेनीका काम करती है । निर्दय पुरुषका नाम लेना भी निन्दाजनक है, उसके लिए सर्वत्र दिशाये शून्य जैसी हैं ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्षकी स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणिदया के बिना धर्म की स्थिति भी नहीं रह सकती । अत एव वह धर्मरूपी वृक्ष की जड़के समान है । इसके अतिरिक्त प्राणिदयाके होने पर ही चूंकि उत्तम व्रत, सुख एवं समीचीन संपदाये तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त होता है; अत एव धर्मात्मा जनोंका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे समस्त प्राणधारियोंमें दयाभाव रक्खे । जो प्राणी निर्दयतासे जीवघातमें प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है । उनके लिए कहीं भी सुखसामग्री प्राप्त होने वाली नहीं है । इसीलिए सत्पुरुषोंके लिए यह प्रथम उपदेश है वे समस्त प्राणियोंमें दया युक्त आचरण करे ॥८॥ संसारमें चिर कालमे परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके कौन कौनसे जीव पिता, माता व भाई आदि नहीं हुए है ? अत एव उन उन जीवोंके घातमें प्रवृत्त

१ श ननु । २ श सत्संपदा मूला अथवा धर्मंतरो मूला पुनः ।

पुंसात्मापि^१ हतो यद्यत्र निहतो जन्मान्तरेषु ध्रुवं
हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुशः संस्कारतो नु क्रोधः ॥६॥
श्रैलोक्यप्रभुभावतोऽपि सरुजोऽप्येकं निजं जीवितं
प्रेयस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकांक्षतः प्राणिनः ।

नु इति वितर्कः । हन्तारः पुरुषम् । बहुशः बहुवारम्^२ । प्रतिहन्ति मारयति । कस्मात् । क्रोधः संस्कारतः क्रोधस्य स्मरणात् ॥१॥ ततः कारणात् । निश्चितम् । त्रिभुवने ससारे । जन्तो जीवस्य । जीवितदानतः सकाशात् अन्यत्सर्व-
प्रदानं लघु । निःशेषव्रतशीलनिर्मलगुणाधारात् निःशेषा संपूर्णा व्रतशीलनिर्मलगुणस्तेषाम् आधारस्तस्मात् ।
प्राणिनः जीवस्य । श्रैलोक्यप्रभुभावतः प्रभुत्वतः अपि एकं निजं जीवितं प्रेयः वल्लभम् । किलक्षणस्य । सरुजोऽपि
रोगयुक्तस्य पुरुषस्य । पुनः किलक्षणस्य प्राणिनः । तेन जीविनेन विना मराज्यभावः कस्य भविता इति आकांक्षतः

हुआ प्राणी निश्चयसे उन सबको मारता है । आश्चर्य तो यह है कि वह अपने आपका भी घात करता है । इस भवमें जो दूसरेके द्वारा मारा गया है वह निश्चयसे भवान्तरोंमें क्रोधकी वासनासे अपने उस घातकका बहुत बार घात करता है, यह खेदकी बात है ॥ विशेषार्थ—जन्म-मरणका नाम संसार है । इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीके भिन्न भिन्न भवोंमें अधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बन्धोंको प्राप्त हुए हैं । अतः एव जो प्राणी निर्दय होकर उन जीवोंका घात करता है वह अपने माता-पिता आदिका ही घात करता है । और तो क्या कहा जाय, क्रोधी जीव अपना आत्मघात भी कर बैठता है । इस क्रोधकी वासनासे इस जन्ममें किसी अन्य प्राणीके द्वारा मारा गया जीव अपने उस घातकका जन्मान्तरोंमें अनेकों बार घात करता है । इसीलिये यहां यह उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पापोंका जनक है उसका परित्याग करके जीवदयामें प्रवृत्त होना चाहिये ॥६॥ रुग्ण प्राणीको भी तीनों लोकोंकी प्रभुताकी अपेक्षा एक मात्र अपना जीवन ही प्रिय होता है । कारण यह कि वह सोचता है कि जीवनके नष्ट हो जाने पर वह तीनों लोकोंकी प्रभुता भला किसको प्राप्त होगी । निश्चयसे वह जीवदान चूक कर समस्त व्रत, शील एवं अन्यान्य निर्मल गुणोंका आधार-भूत है अतः एव लोकमें जीवके जीवनदानकी अपेक्षा अन्य समस्त सम्पत्ति आदिका दान भी तुच्छ माना जाता है ॥ विशेषार्थ—प्राणों का घात किये जानेपर यदि किसीको तीन लोकका प्रभुत्व भी प्राप्त होता हो तो वह उसको नहीं चाहेगा, किन्तु अपने जीवितकी

नि.शेषव्रतशीलनिर्भलगुण।धारास्ततो निश्चितं
 जन्तोर्बोधितवान्तस्त्रिभुवने सर्वप्रदानं सधु ॥१०॥
 स्वर्गायाव्रतिनो ऽपि सार्द्रमनसः श्रेयस्करो केवला
 सर्वप्राणिदया तथा तु रहितः पापस्तपस्स्थो ऽपि वा ।
 तद्दानं बहु दीयतां तपसि वा चेतश्चिरं धीयतां
 ध्यानं वा क्रियतां जना न सफलं किञ्चिद्दयार्वाजितम् ॥११॥
 सन्तः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितं मुक्तेः परं कारणं
 रत्नानां दधति त्रयं त्रिभुवनप्रद्योति काये सति ।

वाञ्छित. ॥१०॥ सर्वप्राणिदया । सार्द्रमनसः जमासहितजीवस्य । स्वर्गाय भवति । किलक्षणस्य प्राणिनः । अव्रति-
 नोऽपि व्रतरहितम्यापि । किलक्षणा दया । केवला । श्रेयस्करी सुखकारिणी च । तथा जीवदयया रहितः तपस्स्थोऽपि
 तपःसहितोऽपि । पाप. पापिष्ठः । तद्विना दानं बहु दीयताम् । वा अथवा । तपसि विषये । चिर चिरकालम् । चेतः
 धीयतामारोप्यताम् । भो जनाः ध्यानं वा क्रियताम् । भो जनाः दयार्वाजितं किञ्चित् सफलं न फलदायकं न ॥११॥
 सन्त. साधवः । रत्नानां त्रयम् । दधति धारयन्ति । किलक्षण रत्नानां त्रयम् । सर्वसुरासुरेन्द्रमहितं सर्वे सुरेन्द्रा
 असुरेन्द्रा तैः । महितं पूजितम् । पुनः किलक्षण रत्नानां त्रयम् । मुक्तेः परं कारणम् । पुनः किलक्षणम् ।
 त्रिभुवनप्रद्योति त्रिभुवनं प्रद्योतयति तत् त्रिभुवनप्रद्योति । सन्तः क्व मति धारयन्ति रत्नानां त्रयम् । काये सति शरीरे

ही अपेक्षा करेगा । कारण कि वह समझता है कि जीवितका घात होनेपर आखिर उसे
 भोगेगा कौन ? इसके अतिरिक्त व्रत, शील, सयम एवं तप आदिका आधार चूकि उक्त
 जीवनदान ही है अत एव अन्य सब दानोंकी अपेक्षा जीवनदान ही सर्वश्रेष्ठ माना
 गया है ॥१०॥ जिसका चित्त दयासे भीगा हुआ है वह यदि व्रतोंसे रहित भी हो तो
 भी उसकी कल्याणकारिणी एक मात्र सर्वप्राणिदया स्वर्गप्राप्तिकी निमित्तभूत होती है ।
 इसके विरुद्ध उक्त प्राणिदयासे रहित प्राणी तपमें स्थित होकर भी पापिष्ठ माना जाता
 है । अत एव हे भव्य जनो ! चाहे आप बहुत-सा दान देवें, चाहे चिर काल तक चित्तको
 तपमें लगावें, अथवा चाहे ध्यान भी क्यों न करें, किन्तु दयाके बिना वह सब निष्फल
 रहेगा ॥११॥ जो रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य) समस्त देवेन्द्रों
 एवं असुरेन्द्रोंसे पूजित है, मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकोंको प्रकाशित
 करनेवाला है उसे साधु जन शरीरके स्थिर रहनेपर ही धारण करते हैं । उस शरीरकी
 स्थिति उत्कृष्ट भवितसे दिये गये जिन सदगृहस्थोंके अग्रसे रहती है उन गुणवान्

वृत्तिस्तस्य यदन्नतः परमया भवस्यापिताज्जायते
 तेषां सद्गृहमेधिनां गुणवतां धर्मो न कस्य प्रियः ॥१२॥
 आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकः प्रीतिरुच्यते
 पात्रेभ्यो दानमापन्नित्जनकृते तच्च कारुण्यबुद्ध्या ।
 तत्त्वाभ्यासः स्वकीयव्रतरतिरमलं दर्शनं यत्र पूज्यं
 तद्गार्हस्थ्यं बुधानामितरिह पुनर्बुद्धो मोहपाशः ॥१३॥
 आदौ दर्शनमुन्नतं व्रतमितः सामायिकं प्रोषण-
 स्स्यात्तत्त्वं सच्चित्तस्तुनि विवाभुक्तं^२ तथा ब्रह्म च ।

सति । यदन्नतः सकाशात् तस्य शरीरस्य^३ वृत्तिर्जायते प्रवर्तनं जायते । किंलक्षणात् अन्नतः । तैः गृहस्थैः परमया
 श्रेष्ठतरया भक्त्या कृत्वा अपितस्तस्मात् । तेषां सद्गृहमेधिनां गुणवतां गुणयुक्तानां धर्मः कस्य जीवस्य प्रियः न । अपि
 तु सर्वेषां प्रियः श्रेष्ठः ॥ १२ ॥ इह लोके ससारे । तद्गार्हस्थ्यं बुधानां बुद्धेः पूज्यं यत्र गार्हस्थ्ये जिनेन्द्रा आराध्यन्ते ।
 च पुनः । गुरुषु विनतिः क्रियते । धार्मिकैः पुरुषैः । उच्यते । अतिशयेन प्रीतिः क्रियते । यत्र गृहपदे पात्रेभ्यो दानं
 दीयते । च पुनः । तद्दानं आपन्नित्जनकृते आपत्पीडितमनुष्ये । कारुण्यबुद्ध्या दीयते । यत्र गृहपदे तत्त्वाभ्यासः
 क्रियते । यत्र गृहपदे स्वकीयव्रतरतिः स्वकीयव्रते अनुरागः क्रियते । यत्र गृहपदे अमलं दर्शनं भवति तद्गृहपदं बुद्धेः
 पूज्यम् । पुन इतरत् द्वितीयं क्रियादानरहितं गृहपदं दुःखद मोहपाशः ॥१३॥ गृहवृत्ते गृहस्थधर्मे इति एकादश-
 स्थानानि सन्ति । धर्मार्थं तान्येव दर्शयति । आदौ प्रथमतः । दर्शनं दर्शनप्रतिमा १ । इतः पञ्चात् व्रत व्रतप्रतिमा २ ।

सद्गृहस्थो (श्रावको) का धर्म भला किसे प्रिय न होगा ? अर्थात् सभीको प्रिय
 होगा ॥१२॥ जिस गृहस्थ अवस्थामें जिनेन्द्रोंकी आराधना की जाती है, निश्चय
 गुरुओंके विषयमें विनय युक्त व्यवहार किया जाता है, धर्मात्मा पुरुषोंके साथ अतिशय
 वात्सल्यभाव रखा जाता है, पात्रोंके लिये दान दिया जाता है, वह दान आपत्तिसे
 पीड़ित प्राणीके लिए भी दयाबुद्धिसे दिया जाता है, तत्त्वोंका परिशीलन किया
 जाता है, अपने व्रतोंसे अर्थात् गृहस्थधर्मसे प्रेम किया जाता है, तथा निर्मल सम्यग्दर्शन
 धारण किया जाता है वह गृहस्थ अवस्था विद्वानोंके लिये (पूज्य) पूजनेके योग्य है ।
 और इससे विपरीत गृहस्थ अवस्था यहां लोकमें दुःखदायक मोहजाल ही है ॥१३॥
 सर्वप्रथम उन्नतिको प्राप्त हुआ सम्यग्दर्शन, इसके पश्चात् व्रत, तत्पश्चात् क्रमशः
 सामायिक, प्रोषणोपवास, सचित्त वस्तुका त्याग, दिनमें भोजन करना अर्थात् रात्रि-
 भोजनका त्याग, तदनन्तर ब्रह्मचर्यका धारण करना, आरम्भ नहीं करना, परिग्रहका

नारम्भो न परिग्रहो अनुमतिर्नोद्दिष्टमेकादश

स्थानानोति गृहिज्ञते व्यसनित्यागस्तदाद्या स्मृतः ॥१४॥

ततः सामायिकं सामायिकप्रतिमा ३ । ततः प्रोषध प्रोषधोपवासप्रतिमा ४ । च पुनः । एव निश्चयेन । सचित्तवस्तुनि त्यागः ५ । ततः दिवाभुक्तः रात्रौ स्त्री ग्रसेव्या (?) ६ । तथा ब्रह्म ब्रह्मचर्यप्रतिमा ७ । आरम्भो न ८ । परिग्रहो न ९ । अनुमतिर्न १० । उद्दिष्टं न ११ । गृहिधर्मे एकादश स्थानानि कथितानि । तासां प्रतिमाना आद्यस्तदाद्याः व्यसनित्यागाः स्मृतः कथितः ॥१४॥ यदुपेहिष्यतम् । सूरिभिः ग्रन्थितः समन्तात् । ग्रामिः प्रतिमाभिः विस्तारिभिः प्रोक्तम् ।

ब रखना, गृहस्थीके कार्योमें सम्मति न देना, तथा उद्दिष्ट भोजनको ग्रहण न करना; इस प्रकार ये श्रावकधर्मेमें ग्यारह प्रतिमाएं निदिष्ट की गई हैं । उन सबके आदिमें द्यूतादि दुर्व्यसनोका त्याग स्मरण किया गया है अर्थात् बतलाया गया है ॥ विशेषार्थ—सकलचारित्र और विकलचारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका है । इनमें सकलचारित्र मुनियोंके और विकलचारित्र श्रावकोंके होता है । उनमें श्रावकोंकी निम्न ग्यारह श्रेणियां (प्रतिमायें) हैं—दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग, दिवाभुक्ति, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिष्टत्याग । (१) विशुद्ध सम्यग्दर्शनके साथ संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयभोगोंसे विरक्त होकर पाक्षिक श्रावकके आचारके उन्मुख होनेका नाम दर्शनप्रतिमा है । (२) माया, मिथ्या और निदानरूप तीन शक्तियोंसे रहित होकर अतिचार रहित पांच अणुव्रतों एवं सात शील-व्रतोंके धारण करनेको व्रतप्रतिमा कहा जाता है । (३) नियमित समय तक हिंसादि पांचों पापों का पूर्णतया त्याग करके अनित्य व अशरण आदि भावनाओंका तथा संसार एवं मोक्षके स्वरूप आदिका विचार करना, इसे सामायिक कहते हैं । तृतीय प्रतिमाधारी श्रावक इसे प्रातः, दोपहर और सायंकालमें नियमित स्वरूपसे करता है । (४) प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको सोलह पहर तक चार प्रकारके भोजन (अशन, पान, खाद्य और लेह्य) के परित्यागका नाम प्रोषधोपवास है । यहां प्रोषध शब्दका अर्थ एकाशन और उपवासका अर्थ सब प्रकारके भोजनका परित्याग है । जैसे—यदि अष्टमीको प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमीके दिन एकाशन करके अष्टमीको उपवास करना चाहिए और तत्पश्चात् नवमीको भी एकाशन ही करना चाहिए । प्रोषधोपवासके समय हिंसादि पापोंके साथ शरीरशृंगारादिका भी त्याग करना अनिवार्य होता है । (५) जो वनस्पतियां निगोदजीवोंसे व्याप्त होती हैं उनके त्यागको सचित्तत्याग कहा जाता है । (६) रात्रिमें भोजनका परित्याग करके दिनमें ही भोजन

यत्प्रोक्तं प्रतिमाभिराभिरभितो विस्तारिभिः सूरिभिः

ज्ञातव्यं तदुपासकाध्ययनतो येहिन्नतं विस्तरात् ।

तत्रापि व्यसनोऽभ्यस्तं यदि तद्व्यासुष्यते ऽत्रैव यत्

तन्मूलः सकलः सतां व्रतविधिरिति प्रतिष्ठां पराम् ॥१५॥

द्यूतमांससुरावेश्याखेटचौर्यपराङ्मनाः ।

महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद्वृषः ॥१६॥

तद्गृहेहिन्नतम्^१ । उपासकाध्ययनतः सप्तमाङ्गात् । विस्तरात् ज्ञातव्यम् । तत्रापि उपासकाध्ययने । यदि आदौ व्यसनोऽभ्यस्तं मतं कथितम्^२ तद्व्यसनोऽभ्यस्तम् । अत्रैव पञ्चनन्दिग्रन्थे । आमुष्यते कथ्यते । यद्यतः । तद्व्यसनोऽभ्यस्तं^३ सतां व्रतविधेः मूलः स व्रतविधिः परा प्रतिष्ठा याति गच्छति ॥१५॥ इति हेतोः । वृषः । सप्त व्यसनानि त्यजेत् । इतीति किम् । यतः महापापानि महापापयुक्तानि । तान्येव दर्शयति । द्यूत मांस सुरा वेश्या आखेटः चौर्यं पराङ्मना इति ॥१६॥

करनेका नियम करना, यह दिवाभुक्तिप्रतिमा कही जाती है । किन्हीं आचार्योंके अभिप्रायानुसार दिनमें मैथुनके परित्यागको दिवाभुक्ति (षष्ठ प्रतिमा) कहा जाता है । (७) शरीरके स्वभावका विचार करके कामभोगसे विरत होनेका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है । (८) कृषि एवं वाणिज्य आदि आरम्भके परित्यागको आरम्भत्यागप्रतिमा कहते हैं । (९) धन-धान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य परिग्रहमें ममत्वबुद्धिको छोड़कर सन्तोषका अनुभव करना, इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा कहा जाता है । (१०) आरम्भ, परिग्रह एवं इस लोक सम्बन्धी अन्य कार्योंके विषयमें सम्मति न देनेका नाम अनुमतित्याग है । (११) गृहवासको छोड़कर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजनका त्याग करनेको उद्दिष्टत्याग कहा जाता है । इन प्रतिमाओंमें पूर्वकी प्रतिमाओंका निर्वाह होनेपर ही आगेकी प्रतिमामें परिपूर्णता होती है, अन्यथा नहीं ॥१४॥ इन प्रतिमाओंके द्वारा जिस गृहस्थव्रत (विकलचारित्र) को यहां आचार्योंने विस्तारपूर्वक कहा है उसको यदि अधिक विस्तारसे जानना है तो उपासकाध्ययन अंगसे जानना चाहिए । वहांपर भी जो व्यसनका परित्याग बतलाया गया है उसका निर्देश यहांपर भी कर दिया गया है । कारण इसका यह है कि साधु पुरुषोंके समस्त व्रतविधानादिकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनोंके परित्यागपर ही निर्भर है ॥१५॥ जुआ, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री; इस प्रकार ये सात महापाप रूप

१ श प्रोक्तः सद्गृहेहिन्नतम् । २ श व्यसनोऽभ्यस्तं फलं कथितम् । ३ अ कथ्यते यतः तत् व्यसनोऽभ्यस्तम्, य कथ्यते यतः तत् व्यसनोऽभ्यस्तम् ।

भवनमिदमकीर्तेश्चौर्यवैश्यादिसर्वव्यसनपतिरशेषापसिद्धिः पापबीजम् ।

विषमनरकमार्गेष्वप्रयायोति मत्वा क इह^१ विशवबुद्धिश्छूतमङ्गीकरोति ॥१७॥

कथाकीर्तिः क्व हरिद्रता क्व विषयः क्व क्रोधलोभादयः

चौर्यादिव्यसनं क्व च क्व नरके दुःखं मृतानां नृणाम् ।

इह लोके संसारे । इति मत्वा । क विशवबुद्धिः निर्मलबुद्धिः, छूतम् अङ्गीकरोति । इतीति किम् । इदं छूतम् । अकीर्ते अप्रयशः । भवन गृहम् । पुनः किलक्षणं छूतम् । चौर्यवैश्यादिसर्वव्यसनपतिः । पुनः किलक्षणं छूतम् । अशेषाप-
सिद्धिः समस्तापदा स्थानम् । पुनः किलक्षणम् । पापबीजम् । पुनः किलक्षणम् । इदं छूतम् । विषमनरकमार्गेषु
अप्रयायी अप्रेतरः । इति पूर्वोक्तम् । मत्वा । क छूतम् अङ्गीकरोति अपि तु ज्ञानवाप्ताङ्गीकरोति ॥१७॥ उन्नतप्रज्ञा
विवेकिनः । इति वदन्ति । इतीति किम् । चेत् यदि । चेत्तः भवः । छूते न रमते । कुतः^२ । गुरुमोहतः । छूते न
रमते तदा अकीर्तिः क्व अप्रयशः क्व । क्व-शब्दः महदन्तरं सूचयति । चेन्मनः गुरुमोहतः छूते न रमते तदा^३ क्व

व्यसन हैं । बुद्धिमान् पुरुषको इन सबका त्याग करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—व्यसन बुरी
आदतको कहा जाता है । ऐसे व्यसन सात है—१ जुआ खेलना २ मांस भक्षण करना
३ शराब पीना ४ वैश्यासे सम्बन्ध रखना ५ शिकार खेलना (मृग आदि पशुओंके
घातमें आनन्द मानना) ६ चोरी करना और ७ अन्यकी स्त्रीसे अनुराग करना ।
ये सातों व्यसन चूँकि महापापको उत्पन्न करनेवाले हैं, अत एव विवेकी जनको इनका
परित्याग अवश्य करना चाहिए ॥१६॥ यह जुआ निन्दाका स्थान है, चोरी एवं वैश्या
आदि अन्य सब व्यसनोंमें मुख्य है, समस्त आपत्तियोंका स्थान है, पापका कारण है,
तथा दुःखदायक नरकके मार्गोंमें अग्रगामी है, इस प्रकार जानकर यहां लोकमें कौन-
सा निर्मल बुद्धिका धारक मनुष्य उपर्युक्त जुआको स्वीकार करता है ? अर्थात् नहीं
करता । जो दुर्बुद्धि मनुष्य हैं वे ही इस अनेक आपत्तियोंके उत्पादक जुआको
अपनाते हैं, न कि विवेकी मनुष्य ॥१७॥ यदि चित्त महामोहसे जुआमें नहीं रमता है
तो फिर अग्रयश अथवा निन्दा कहाँसे हो सकती है ? निर्धनता कहाँ रह
सकती है ? विपत्तियाँ कहाँ से आसकती हैं ? क्रोध एवं लोभ आदि कषाय
कहाँसे उदित हो सकती हैं ? चोरी आदि अन्यान्य व्यसन कहाँ रह सकते
हैं ? तथा मर करके नरकमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको दुःख कहाँसे प्राप्त हो
सकता है ? [अर्थात् जुआसे विरक्त हुए मनुष्योंको उपर्युक्त आपत्तियोंमेंसे कोई भी
आपत्ति नहीं प्राप्त होती ।] इस प्रकार उन्नत बुद्धिके धारक विद्वान् कहा करते हैं ।

चेतश्चेद्गुरुमोहतो न रमते द्यूते बबन्धुपुत्रत-

प्रज्ञा यद्भुवि दुर्योधेषु निखिलेष्वेतद्घुरि स्मर्यते ॥१८॥

बीमस्तु प्राणिघातोद्भूतमशुचि कृमिस्थानमश्लाघ्यमूलं
हस्तेनाश्लापि शक्यं यदिह न महतां स्पृष्टुमालोकितुं^१ च ।

तन्मांसं भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गहिर्हं यस्य साक्षात्

पापं तस्यात्र पुंसो भुवि भवति कियत्का गतिर्वा न विद्यः ॥१९॥

हरिद्रता । क्व विपदः । क्व क्रोधलोभादयः । क्व चौर्यादिव्यसनम् । क्व मृतानां दृष्टां मनुव्याणां नरके दुःखम् ।
चेन्मनः द्यूते न रमते । यद् यस्मात् । भुवि पृथिव्याम्^२ । निखिलेषु व्यसनेषु । एतद् द्यूतम् । घुरि आदौ । स्मर्यते
कथ्यते ॥१८॥ यन्मांस बीमस्तु भयानकं वृणास्पदम् । यन्मांसं प्राणिघातोद्भूतं प्राणिवधोत्पन्नम् । यन्मांसं अशुचि
अपवित्रम् । यन्मांसं कृमिस्थानम् । यन्मांसं अश्लाघ्यमूलम् । इह लोके । महता पुरुषाणां हस्तेन स्पृष्टुं स्पर्शितुं
शक्यं न । महता अश्लापि आलोकितुं^३ न । तत् तस्मात्कारणान् । भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गहिर्हं निन्द्यं भवति ।
अत्र भुवि पृथिव्याम् । यस्य पुरुषस्य मांसं भक्ष्यं भवति तस्य मांसभक्षकस्य पुंसः । साक्षात् केवलम् । कियत्पापं भवति
तस्य का गतिर्भवति वयं न विद्यः वयं न जानामः ॥१९॥ कश्चित् ज्ञाति स्वगोत्री जनः । बहिरपि गतः ग्रामान्तरे

ठीक ही है, क्योंकि समस्त दुर्व्यसनोमें यह जुआ गाड़ीके घुराके समान मुख्य माना जाता है ॥१८॥ जो मांस घृणाको उत्पन्न करता है, मृग आदि प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है, अपवित्र है, कृमि आदि क्षुद्र कीड़ोंका स्थान है, जिसकी उत्पत्ति निन्दनीय है, तथा महापुरुष जिसका हाथसे स्पर्श नहीं करते और आंखसे जिसे देखते भी नहीं हैं 'वह मांस खानेके योग्य है' ऐसा कहना भी सज्जनोंके लिए निन्दाजनक है । फिर ऐसे अपवित्र मांसको जो पुरुष साक्षात् खाता है उसके लिए यहां लोकमें कितना पाप होता है तथा उसकी क्या अवस्था होती है, इस बातको हम नहीं जानते ॥ विशेषार्थ—मांस चूँकि प्रथम तो मृग आदिक मूक प्राणियोंके वधसे उत्पन्न होता है, दूसरे उसमें असंख्य अन्य त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी हिंसा होवा अनिवार्य है । इस कारण उसके भक्षणमें हिंसाजनित पापका होना अवश्यंभावी है । अत एव सज्जन पुरुष उसका केवल परित्याग ही नहीं करते, अपि तु उसको वे हाथसे स्पर्श करना और आंखसे देखना भी बुरा समझते हैं । मांसभक्षक जीवोंकी दुर्गति अनिवार्य है ॥१९॥ यदि कोई अपना सम्बन्धी स्वकीय स्थानसे बाहिर भी जाकर शीघ्र नहीं आता है तो मनुष्य मनमें व्याकुल होता हुआ शिरको बार बार पीटक

गतो ज्ञातिः कश्चिद्बहिरपि न यच्छेति सहसा

शिरो हत्वा हत्वा कलुषितमना रोदिति जनः ।

परेषामुत्कृत्य प्रकटितमुखं खादति पलं

कले रे निविण्णा वयमिह भवच्चित्रचरितेः ॥२०॥

सकलपुरुषधर्मं भ्रंशकार्यं जन्मन्यधिकमधिकमग्रे यत्परं दुःखहेतुः ।

तदपि न यदि मद्यं त्यज्यते बुद्धिमद्भिः स्वहितमिह किमन्यत्कमं धर्माय कार्यम् ॥२१॥

गत । यदि सहसा शीघ्रं न एति नागच्छति । तदा जनः शिरो हत्वा हत्वा रोदिति । किलक्षणो जनः । कलुषित-
मनाः । परेषा जीवानां मृगादीनाम् । पल मासम् । उत्कृत्य छित्त्वा छेदयित्वा । प्रकटितमुखं प्रसारितमुखं यथा
स्यात्तथा खादति । एवविध, मूर्खलोक^१ । रे कले भो पञ्चमकालः । इह ससारे । अथ इदानीम् अस्मिन्प्रस्तावे
भवच्चित्रचरिते^२ वयं निविण्णाः ॥२०॥ यन्मद्यम् । अत्र जन्मनि । सकलपुरुषधर्मं भ्रंशकारि सकला ये पुरुषधर्माः
तेषां^३ धर्मार्थकामानां भ्रंशकारि विलयकरणीयम्^४ । यन्मद्यम् । अग्रे परजन्मनि । अधिकमधिकं परं दुःखहेतु-
कारणम् । तदपि । बुद्धिमद्भिः पण्डितैः । मद्यं यदि न^५ त्यज्यते । इह लोके स्वहितम् आत्महितम् । धर्माय अन्यत्किं
कार्यं करणीयम् ॥२१॥ इह लोके । पीतमद्याः जना निन्द्याश्चष्टो विदधति कुर्वन्ति । यत् जननी वल्लभा मन्यमानाः

रोता है । वही मनुष्य अन्य मृग आदि प्राणियोंके मांसको काटकर अपने मुखको
फाड़ता हुआ खाता है । हे कलिकाल ! यहा हम लोग तेरी इन विचित्र प्रवृत्तियोंसे
निर्वेदको प्राप्त हुए हैं ॥ विशेषार्थ—जब अपना कोई इष्ट वन्धु कार्यवश कही बाहिर
जाता है और यदि वह समयपर घर वापिस नहीं आता है तब यह मनुष्य अनिष्टकी
आशंकासे व्याकुल होकर शिरको दीवाल आदिसे मारता हुआ रुदन करता है । फिर
वही मनुष्य जो अन्य पशु-पक्षियोंको मारकर उनका अपनी माता आदिसे सदाके लिए
वियोग कराता हुआ मांसभक्षणमें अनुरक्त होता है, यह इस कलिकालका ही प्रभाव है
कालकी ऐसी प्रवृत्तियोंसे विवेकी जनोंका विरक्त होना स्वाभाविक है ॥२०॥ जो मद्य
इस जन्ममें समस्त पुरुषार्थों (धर्म-अर्थ और काम) का नाश करनेवाला है और
आगेके जन्ममें अत्यधिक दुःखका कारण है उस मद्यको यदि बुद्धिमान् मनुष्य नहीं
छोड़ते हैं तो फिर यहाँ लोकमें धर्मके निमित्त अपने लिये हितकारक दूसरा कौन-सा
काम करनेके योग्य है ? कोई नहीं । अर्थात् मद्यपायी मनुष्य ऐसा कोई भी पुण्य कार्य
नहीं कर सकता है जो उसके लिए आत्महितकारक हो ॥ विशेषार्थ—शराबी मनुष्य
न तो धर्मकार्य कर सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, और न यथेच्छ भोग भी

१ क मूर्खलोक । २ अ क सकलानि यानि पुरुषधर्मानि तेषाम् । ३ श विषयकरणीयम् । ४ श मद्यं न ।

आस्तामेतद्यविह जननीं बल्लभां मन्यमाना
 निन्द्याचेष्टा विदधति जना निस्त्रपाः पोतमद्याः ।
 तत्राधिक्यं पथि निपतिता^१ यतिकरत्सारमेयाद्-
 वचने मूत्रं मधुरमधुरं प्रापमाणाः पिबन्ति ॥२२॥
 याः सावन्ति पलं पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावचः
 स्निहन्ति द्रविणार्थमेव विदधत्यर्थप्रतिष्ठाक्षतिम् ।
 नीचानामपि दूरवक्त्रमनसः पापात्मिकाः कुर्वन्ते
 लालापानमर्हनिशं न नरकं वेश्या विहायापरम् ॥२३॥

जना । एतत् आस्तां दूरे तिष्ठतु । तत्र मद्यपाने । अन्यत् आधिक्यं वर्तते । पथि मार्गे निपतितां (?) जनानाम् ।
 वचने मुखे । सारमेयात्किरन्मूत्रम् । मधुरमधुरं मिष्टं मिष्टं प्रापमाणाः पिबन्ति ॥२२॥ वेश्या विहाय अपरं नरकं न
 वर्तते । या पलं मांसं खादन्ति । च पुनः । सुरा मदिरां पिबन्ति । या वेश्या मिथ्यावचः असत्यं जल्पन्ति । या
 वेश्या, द्रविणार्थं द्रव्यार्थं द्रव्ययुक्तं पुरुषम् । स्निहन्ति स्नेहं कुर्वन्ति । एव निश्चयेन । या वेश्या, अर्थप्रतिष्ठाक्षति
 अर्थप्रतिष्ठाविनाशं कुर्वन्ति । या वेश्या अर्हनिशं दिवारात्रम् । लालापानं^२ कुर्वन्ते । केयाम् । नीचानामपि । किलक्षणा,
 वेश्या । दूरवक्त्रमनसः दूरमतिशयेन वक्त्रमनसः । पुनः किलक्षणा वेश्या । पापात्मिका । इति हेतोः । वेश्यां विहाय
 त्यक्त्वा अपरं नरकं न । किन्तु वेश्या एव नरकम् ॥२३॥ इह लोके सप्तारे । यदि चेत् । गणिकाभिः वेश्याभिः ।
 सगं कृतः तदा परलोकवार्ताभिः कृतं पूयता (?) पूर्णम्^३ । किं लक्षणाभिः वेश्याभिः । रजकशिलासदृशीभिः

भोगं सकृत् है; इस प्रकार वह इस भवमें तीनों पुरुषार्थोंसे रहित होता है । तथा
 परभवमें वह मद्यजनित दोषोंसे नरकादि दुर्गतियोंमें पड़कर असह्य दुःखको भी भोगता
 है । इसी विचारसे बुद्धिमान् मनुष्य उसका सदाके लिए परित्याग करते हैं ॥२१॥
 मद्यपायी जन निर्लज्ज होकर यहां जो माताको पत्नी समझ कर निन्दनीय चेष्टायें
 (सम्भोग आदि) करते हैं यह तो दूर रहे । किन्तु अधिक खेदकी बात तो यह है कि
 मार्गमें पड़े हुए उनके मुखमें कुत्ता मूत देता है और वे उसे अतिशय मधुर बतलाकर
 पीते रहते हैं ॥२२॥ मनमें अत्यन्त कुटिलताको धारण करनेवाली जो पापिष्ठ वेश्याये
 मांसको खाती हैं, मद्यको पीती हैं, असत्य वचन बोलती हैं, केवल धनप्राप्तिके लिए
 ही स्नेह करती हैं, धन और प्रतिष्ठा इन दोनोंको ही नष्ट करती हैं, तथा जो वेश्यायें
 नीच पुरुषोंकी भी लारको पीती हैं उन वेश्याओंको छोड़कर दूसरा कोई नरक नहीं है,
 अर्थात् वे वेश्यायें नरकगति प्राप्तिकी कारण हैं ॥२३॥ जो वेश्याये धोबीकी कपड़े

रजकशिलासदृशीभिः कुङ्कु^१र^२कपर्पसमानचरिताभिः ।

गणिकाभिर्व्यङ्ग्यं संगः कृतमिह परलोकवार्ताभिः ॥२४॥

या दुर्द्वैकवित्ता वनमधिवसति त्रातृसम्बन्धहीना

भीतिर्यस्यां^३ स्वभावाद्दशनधृततृणा नापराधं करोति ।

^१कुङ्कु^१रकपर्पसमानचरिताभिः ॥२४॥ ननु ग्रहो । अस्मिन् आखेटे । रतानां जीवानाम् । यद्विरूपं यत्पापम् इह लोके भवति तत्पाप केन वर्ण्यते । अधिकं पापं किमु न भवति । अपि तु बहुतरं पाप भवति । अन्यत्र परजन्मनि किं पापं^४ न भवति । अपि तु भवति । यस्मिन् आखेटे । मासपिण्डप्रलोभान् सा मृगवनिता हरिणी अपि । अलम्^५ अत्यर्थम् । वध्या हन्तव्या । किलक्षणा मृगी । या दुर्द्वैकवित्ता दुर्द्वैकमेव शरीरमेव वित्तं धनं यस्याः सा दुर्द्वैकवित्ता । पुनः किलक्षणा मृगी । वनमधिवसति वन तिष्ठति । पुनः किलक्षणा मृगी । त्रातृसम्बन्धहीना रक्षकरहिता । यस्या मृगवनितायाम् । स्वभावात् भीतिभय वर्तते । पुनः किलक्षणा मृगी । दशनधृततृणा दशनधृत तृण यस्या सा

घोनेकी शिलाके समान है तथा जिनका आचरण कुत्तेके कपालके समान है ऐसी वेश्याओंसे यदि संगति की जाती है तो फिर यहां परभवकी बातोंसे बस हो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार घोबीके पत्थरपर अच्छे बुरे सब प्रकारके कपड़े धोये जाते हैं तथा जिस प्रकार एक ही कपालको अनेक कुत्ते खींचते हैं उसी प्रकार जिन वेश्याओंसे ऊँच और नीच सभी प्रकारके पुरुष सम्बन्ध रखते हैं उन वेश्याओंमें अनुरक्त रहनेसे इस भवमें धन और प्रतिष्ठाका नाश होता है तथा परभवमें नरकादिका महान् कष्ट भोगना पड़ता है । अत एव इस भव और पर भवमें आत्मकल्याणके चाहनेवाले सत्पुरुषोंको वेश्याव्यसनका परित्याग करना ही चाहिए ॥२४॥ जो हरिणी दुःखदायक एक मात्र शरीररूप धनको धारण करती हुई वनमें रहती है, रक्षकके सम्बन्धसे रहित है अर्थात् जिसका कोई रक्षक नहीं है, जिसके स्वभावसे ही भय रहता है, तथा जो दांतोंके मध्यमें तृणको धारण करती हुई अर्थात् घास खाती हुई किसीके अपराधको नहीं करती है; आश्चर्य है कि वह भी मृगकी स्त्री अर्थात् हरिणी मांसके पिण्डके लोभसे जिस मृगया व्यसनमें शिकारियोंके द्वारा मारी जाती है उस मृगया (शिकार) में अनुरक्त हुए जनोंके इस लोकमें और परलोकमें कौनसा पाप नहीं होता है ? ॥ विशेषार्थ—यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो शत्रु दांतोंके मध्यमें तिनका दबाकर

१ अ कुङ्कुंर, व कुङ्कुंर, या कुङ्कुंर । २ व यस्या । ३ अ कुङ्कुंर, या कुङ्कुंर । ४ अ या परजन्मनि पाप ।

५ अ अपि तु अलम् ।

यध्यासं सापि यस्मिन् ननु मृगवनितामांसपिण्डप्रलोमात्
 घ्राण्डे ऽस्मिन् रतानामिह किमु न किमन्यत्र नो यद्विरूपम् ॥२५॥
 तनुरपि यदि लग्ना कीटिका स्याच्छरीरे
 भवति तरलचक्षुर्व्याकुलो यः स लोकः ।
 कथमिह मृगयाप्राप्तानन्वमुत्खातशस्त्रो
 मृगमकृतविकारं ज्ञातवुःसो ऽपि हन्ति ॥२६॥
 यो येनैव हतः स तं हि बहुशो हन्त्येव यंबन्धितो
 नूनं बन्धयते स तानपि शृश जन्मान्तरे ऽप्यत्र च ।

दशनघृततृणा । सा मृगी कस्यापि अपराध न करोति ॥२५॥ यदि चेत् । तनुरपि सूक्ष्मापि । कीटिका पिपीलिका ।
 शरीरे लग्ना स्याद्भवेत् तदा । यः अयं लोकः व्याकुल तरलचक्षुः चक्षलदृष्टिः भवति स लोकः । इह जगति संसारे ।
 उत्खातशस्त्र, नमनशस्त्र । अकृतविकार । मृगं कथं हन्ति । मृगया घ्राण्टकवृत्त्या प्राप्तानन्दं प्राप्तानन्दं यथा स्यात्तथा ।
 ज्ञातवुःसोऽपि लोकः अकृतविकारं मृगं हन्ति ॥२६॥ यः कश्चित् । येन पुंसां पुरुषेण हतः । एव निश्चयेन । हि यतः ।
 स पुमात् । तं हन्तारं नरम् । बहुशः बहुवारम् । हन्ति । ये, मनुष्यैः । यः कश्चित् । बन्धितः छधितः । स पुमात् ।

सामने आता था उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड़ देते थे, फिर उसके ऊपर वे
 शस्त्रप्रहार नहीं करते थे । किन्तु खेद इस बातका है कि शिकारी जन ऐसे भी
 निरपराध दीन मृग आदि प्राणियोंका घात करते हैं जो घासका भक्षण करते हुए
 मुखमें तृण दबाये रहते हैं । यही भाव 'दशनघृततृणा' इस पदसे ग्रन्थकारके द्वारा यहाँ
 सूचित किया गया है ॥२५॥ जब अपने शरीरमें छोटा-सा भी चींटी आदि कीड़ा लग
 जाता है तब वह मनुष्य व्याकुल होकर चपल नेत्रोंसे उसे इधर उधर दूँदता है ।
 फिर वही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियोंके दुःखका अनुभव करके भी शिकारसे
 प्राप्त होनेवाले आनन्दकी खोजमें क्रोधादि विकारोंसे रहित निरपराध मृग आदि
 प्राणियोंके ऊपर शस्त्र चला कर कैसे उनका वध करता है ? ॥२६॥ जो मनुष्य
 जिसके द्वारा मारा गया है वह मनुष्य अपने मारनेवाले उस मनुष्यको भी अनेकों
 बार मारता ही है । इसी प्रकार जो प्राणी जिन दूसरे लोगोंके द्वारा ठगा गया है वह
 निश्चयसे उन लोगोंको भी जन्मान्तरमें और इसी जन्ममें भी अवश्य ठगता है । यह

स्त्रीबालादिजनादपि स्पृष्टमिवं शास्त्रादपि श्रूयते
 नित्यं बन्धनहिंसनोऽभनविधौ लोकाः कुतो मुह्यत ॥२७॥
 अर्थादौ प्रचुरप्रपञ्चरचनैर् बन्धयन्ते परान् ।
 नूनं ते नरकं व्रजन्ति पुरतः पापव्रजावन्त्यतः ।
 प्राणाः प्राणिषु तन्निबन्धनतया तिष्ठन्ति नष्टे धने
 यावान् दुःखमरो नरे न मरणे तावानिह प्रायशः ॥२८॥
 चिन्ताप्याकुलताभयारतिमतिश्च शांतिदाहभ्रम-
 भुतृप्णाहतिरोगदुःखमरणान्येतान्यहो आसताम् ।

तान् बन्धकांश्च । अत्र लोके । भृशमत्यर्थम् । जन्मान्तरे परजन्मनि । बहुषु । बहुवारान् । बन्धयते । इदं वचः ।
 स्त्री-बालादिजनात् शास्त्रादपि श्रूयते । इति मत्वा । भो लोका । नित्यं सदा । बन्धनहिंसनोऽभनविधौ । कुतो मुह्यत
 कस्मान्मोहं गच्छत ॥२७॥ ये नराः अर्थादौ विषये । प्रचुरप्रपञ्चरचनैः बहुलपाखण्डविशेषैः रचनाविशेषैः । परान्
 लोकांश्च बन्धयन्ते । ते नरा । नूनं निश्चितम् । अन्यतः पापव्रजात् पापसमूहात् पुरतः नरकं व्रजन्ति । प्राणिषु
 जीवेषु । प्राणाः । तन्निबन्धनतया तस्य द्रव्यस्य^१ आधारेणैव तिष्ठन्ति । इह लोके ससारे । नरे मनुष्ये । यावान् दुःख-
 मरः धने नष्टे मति प्रायशः बाहुल्येन भवति तावान् दुःखमरं न भवति ॥२८॥ अहो इत्याश्चर्यं । पराङ्मनाहित-
 मतेः पुण्यस्य पराङ्गनामु आहिता मतिर्येन स तस्य पराङ्गनाहितमतेः । एतानि दुःखानि । आसता तिष्ठन्तु । तान्येव
 दर्शयति । चिन्ताप्याकुलताभयारतिमतिश्च शांतिदाहभ्रमभुतृप्णाहतिरोगदुःखमरणानि । एतानि दुःखानि आसता दूरे

बात स्त्री एवं बालक आदि जनसे तथा शास्त्रसे भी स्पष्टतया सुनी जाती है । फिर
 लोग हमेशा धोखादेही और हिंसाके छोड़नेमें क्यों मोहको प्राप्त होते हैं ? अर्थात्
 उन्हें मोहको छोड़कर हिंसा और परवचनका परिस्थान सदाके लिये अवश्य कर देना
 चाहिए ॥२७॥ जो मनुष्य धन आदिके कमानेमें अनेक प्रपञ्चोंको रचकर दूसरोंको
 ठगा करते हैं वे निश्चयसे उस पापके प्रभावे दूसरोंके सामने ही नरकमें जाते हैं ।
 कारण यह कि प्राणियोंमें प्राण धनके निमित्तसे ही ठहरते हैं, धनके नष्ट हो जानेपर
 मनुष्योंको जितना अधिक दुःख होता है उतना प्रायः उसे मरते समय भी नहीं होता
 ॥२८॥ परस्त्रीमें अनुरागबुद्धि रखनेवाले व्यक्तिको जो इसी जन्ममें चिन्ता, आकुलता,
 भय, द्वेषभाव, बुद्धिका विनाश, अत्यन्त सताप, आन्ति, भूख, प्यास, आघात, रोग-
 वेदना और मरण रूप दुःख प्राप्त होते हैं; ये तो दूर रहे । किन्तु परस्त्रीसेवनजनित

याम्यश्वं पराङ्गनाहितमतेस्तद्भूरि दुःखं चिरं
 श्वश्रे भावि यदग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात् ॥२६॥
 धिक् तत्पौरुषमासतामनुचितास्ता बुद्धयस्ते गुणाः
 मा भून्मित्रसहायसंपदपि सा तज्जन्म यातु क्षयम् ।
 लोकानामिह येषु सत्सु भवति व्याधोहमुद्राङ्कितं
 स्वप्ने ऽपि स्थितिलङ्घनात्परधनस्त्रीषु प्रसक्तं मनः ॥३०॥
 छूताढसंसुतः पलाविह बको मद्याद्यदोर्नन्वनाः
 चारुः कामुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मवत्तो नृपः ।

तिष्ठन्तु । यानि एतानि । अश्वं जन्मनि भवन्ति । परजन्मनि श्वश्रे नरके । चिरं चिरकालम् । तद्भूरि दुःखं भावि
 यद् दुःखम् अग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात् भवति ॥२९॥ तत्पौरुषं धिक् । सा बुद्धयः अनुचिताः अयोग्याः । ते
 गुणाः आसता द्वे तिष्ठन्तु । सा मित्रसहायसंपत् सा भूत् । तज्जन्म क्षयं यातु । येषु पौरुषाविधनेषु । सत्सु विद्यमानेषु ।
 इह संसारे । लोकानां मनः स्वप्नेऽपि परधन-स्त्रीषु । प्रसक्तम् आसक्तं भवति । कस्मात् । स्थितिलङ्घनात् । किलक्षणं
 मनः । व्यामोहमुद्राङ्कितम् ॥३०॥ इह लोके । इति भ्रमुना प्रकारेण । हठात् । एकैकव्यसनाहताः एकैकव्यसनन
 पीडिता जनाः दुःखिता जाताः । सर्वैर्व्यसनैः कं गुमान् न नश्यति । अपि तु नश्यति । छूताढ धर्मसुतः युधिष्ठिरः
 नष्ट । पलाजु मासात् बको नाम राजा नष्ट । मद्यात्पुरापानात् यदो. नन्दनाः नष्टाः । चारु. चारुदत्त. कामुकया

पापके प्रभावसे जन्मान्तरमें नरकगतिके प्राप्त होनेपर अग्निमें तपायी हुई लोहमय
 स्त्रियोंके आलिंगनसे जो चिरकाल तक बहुत दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी और भी
 उसका ध्यान नहीं जाता, यह कितने आश्चर्यकी बात है ॥२६॥ जिस पौरुष आदिके
 होनेपर लोगोंका व्यामोहको प्राप्त हुआ मन मर्यादाका उल्लंघन करके स्वप्नमें भी
 परधन एवं परस्त्रियोंमें आसक्त होता है उस पौरुषको धिक्कार है, वे अयोग्य विचार
 और वे अयोग्य गुण दूर ही रहे, ऐसे मित्रोंकी सहायता रूप सम्पत्ति भी न प्राप्त हो,
 तथा वह जन्म भी नाशको प्राप्त हो जाय । अभिप्राय यह है कि यदि उपर्युक्त
 सामग्रीके होनेपर लोगोंका मन लोकमर्यादाको छोड़कर परधन और परस्त्रीमें आसक्त
 होता है तो वह सब सामग्री धिक्कारके योग्य है ॥३०॥ यहां जुआ से युधिष्ठिर,
 मांससे बक राजा, मदसे यादव जन, वेश्यासेवनसे चारुदत्त, मृगोंके विनाश रूप
 शिकारसे ब्रह्मदत्त राजा, चोरीसे शिवभूति ब्राह्मण तथा परस्त्रीदोषसे रावण; इस
 प्रकार एक एक व्यसनके सेवनसे ये सातों जन महान् कष्टको प्राप्त हुए हैं । फिर
 भला जो सभी व्यसनोका सेवन करता है उसका विनाश क्यों न होगा ? अवश्य

शौर्यश्चाच्छिवभूतिरभ्यवनितादोषाद्दशास्यो हठात्

एकंकव्यसनाहता इति जनाः सर्वे न नश्यति ॥३१॥

वेद्यया नष्टः । स ब्रह्मदत्तः नृप मृगान्तकतया ग्रहेटकवृत्त्या नष्टः । शौर्यत्वात् शिवभूतिब्रह्मिणः नष्टः । अभ्यवनितादोषात् परस्त्रीसङ्गात् दशास्यः रावणः नष्टः । तत्र सर्वे व्यसनेः कः न नश्यति ॥३१॥ पर केवलम् । व्यसनानि इयन्ति न

होगा ॥ विशेषार्थ—‘यत् पुंसः श्रेयसः व्यस्यति तत् व्यसनम्’ अर्थात् जो पुरुषोंको कल्याणके मार्गसे भ्रष्ट करके दुःखको प्राप्त कराता है उसे व्यसन कहा जाता है । ऐसे व्यसन मुख्य रूपसे सात हैं । उनका वर्णन पूर्वमें किया जा चुका है । इनमेंसे केवल एक एक व्यसनमें ही तत्पर रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिने महान् कष्ट पाया है उनके नामोंका निर्देश मात्र यहां किया गया है । संक्षेपमें उनके कथानक इस प्रकार हैं ।
१ युधिष्ठिर—हस्तिनापुरमें धृतराज नामका एक प्रसिद्ध राजा था । उसके अम्बिका, अम्बालिका और अम्बा नामकी तीन रानियां थी । इनमेंसे अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु और अम्बासे विदुर उत्पन्न हुए थे । इनमें धृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पुत्र तथा पाण्डुके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव नामक पांच पुत्र थे । पाण्डु राजाके स्वर्गस्थ होनेपर कौरवों और पाण्डवोंमें राज्यके निमित्तसे परस्पर विवाद होने लगा था । एक समय युधिष्ठिर दुर्योधनके साथ द्यूतक्रीडा करनेमें उद्यत हुए । वे उसमें समस्त सम्पत्ति हार गये । अन्तमें उन्होंने द्रौपदी आदिको भी दावपर रख दिया और दुर्योधनने इन्हें भी जीत लिया । इससे द्रौपदीको अपमानित होना पड़ा तथा कुन्ती और द्रौपदीके साथ पांचों भाइयोंको बारह वर्ष तक वनवास भी करना पड़ा । इसके अतिरिक्त उन्हें द्यूतव्यसनके निमित्तसे और भी अनेक दुःख सहने पड़े ।
२ बक्राजा—कुशाग्रपुरमें भूपाल नामका एक राजा था । उसकी पत्नीका नाम लक्ष्मीमती था । इनके बक नामका एक पुत्र था जो मांसभक्षणका बहुत लोलुपी था । राजा प्रतिवर्ष अष्टाह्निका पर्वके प्राप्त होनेपर जीर्वाहिसा न करनेकी घोषणा कराता था । उसने मांसभक्षी अपने पुत्रकी प्रार्थनापर केवल एक प्राणीकी हिंसाकी छूट देकर उसे भी द्वितीयादि प्राणियोंकी हिंसा न करनेका नियम कराया था । तदनुसार ही उसने अपनी प्रवृत्ति चालू कर रखी थी । एक समय रसोदया मांसको रखकर कार्यवश कहीं बाहर चला गया था । इसी बीच एक बिल्ली उस मांसको खा गई थी । रसोदयेको इससे बड़ी चिन्ता हुई । वह व्याकुल होकर मांसकी खोजमें नगरसे बाहिर गया । उसने एक मृत बालकको जमीनमें गाढ़ते हुए देखा । अवसर

पाकर वह उसे निकाल लाया और उसका मांस पकाकर बक राजकुमारको खिला दिया। उस दिनका मांस उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। बकने जिस किसी प्रकार रसोइयेसे यथार्थ स्थिति जान ली। उसने प्रतिदिन इसी प्रकारका मांस खिलानेके लिये रसोइएको बाध्य किया। बेचारा रसोइया प्रतिदिन चना एवं लड्डू आदि लेकर जाता और किसी एक बालकको फुसला कर ले आता। इससे नगरमें बच्चोंकी कमी होने लगी। पुरवासी इससे बहुत चिन्तित हो रहे थे। आखिर एक दिन वह रसोइया बालकके साथ पकड़ लिया गया। लोगोंने उसे लात-धूसोंसे मारना शुरू कर दिया। इससे घबड़ा कर उसने यथार्थ स्थिति प्रगट कर दी। इसी बीच पिताके दीक्षित हो जानेपर बकको राज्यकी भी प्राप्ति हो चुकी थी। पुरवासियोंने मिलकर उसे राज्यसे भ्रष्ट कर दिया। वह नगरसे बाहिर रहकर मृत मनुष्योंके शवोंको खाने लगा। जब कभी उसे यदि जीवित मनुष्य भी मिलता तो वह उसे भी खा जाता था। लोग उसे राक्षस कहने लगे थे। अन्तमें वह किसी प्रकार वसुदेवके द्वारा मारा गया था। उसे मांसभक्षण व्यसनसे इस प्रकार दुःख सहना पड़ा। ३ यादव—किसी समय भगवान् नेमि जिनका समवसरण गिरनार पर्वत आया था। उस समय अनेक पुरवासी उनकी वदना करने और उपदेश श्रवण करनेके लिए गिरनार पर्वतपर पहुंचे थे। धर्मश्रवणके अन्तमें बलदेवने पूछा कि भगवन् ! यह द्वारिकापुरी कुबेरके द्वारा निमित्त की गई है। उसका विनाश कब और किस प्रकारसे होगा ? उत्तरमें भगवान् नेमि जिन बोले कि यह पुरी मद्यके निमित्तसे बारह वर्षमें द्वीपायनकुमारके द्वारा भस्म की जावेगी। यह सुनकर रोहिणीका भाई द्वीपायनकुमार दीक्षित हो गया और इस अवधिको पूर्ण करनेके लिए पूर्व देशमें जाकर तप करने लगा। तत्पश्चात् वह द्वीपायनकुमार भ्रान्तिवश 'अब बारह वर्ष बीत चुके' ऐसा समझकर फिरसे वापिस आगया और द्वारिकाके बाहिर पर्वतके निकट ध्यान करने लगा। इधर जिनवचनके अनुसार मद्यको द्वारिकादाहका कारण समझकर कृष्णने प्रजाको मद्य और उसकी साधन-सामग्रीको भी दूर फेंक देनेका आदेश दिया था। तदनुसार मद्यपायी जनोंने मद्य और उसके साधनोंको कादम्ब पर्वतके पास एक गड्ढेमें फेंक दिया था। इसी समय शंभू आदि राजकुमार वनक्रीड़ाके लिए उधर गये थे। उन लोगोंने प्याससे पीड़ित होकर पूर्वनिक्षिप्त उस मद्यको पानी समझकर पी लिया। इससे उन्मत्त होकर वे नाचते गाते हुए द्वारिकाकी ओर वापिस आ रहे थे। उन्होंने मार्गमें द्वीपायन मुनिको स्थित

देखकर और उन्हें द्वारिकादाहक समझकर उनके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ की, जिससे क्रोधवश मरणको प्राप्त होकर वे अग्निकुमार देव हुए। उसने चारों ओरसे द्वारिकापुरीको अग्निसे प्रज्वलित कर दिया। इस दुर्घटनामें कृष्ण और बलदेवको छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सका। यह सब मद्यपानके ही दोषसे हुआ था। ४ चारुदत्त-चम्पापुरीमें एक भानुदत्त नामके सेठ थे। उनकी पत्नीका नाम सुभद्रा था। इन दोनोंकी यौवन अवस्था बिना पुत्रके ही व्यतीत हुई। तत्पश्चात् उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम चारुदत्त रखा गया। उसे बाल्य कालमें ही अणुव्रत दीक्षा दिलायी गई थी। उसका विवाह मामा सर्वार्थकी पुत्री मित्रवतीके साथ सम्पन्न हुआ था। चारुदत्तको शास्त्रका व्यसन था, इसलिए पत्नीके प्रति उसका किञ्चित् भी अनुराग न था। चारुदत्तकी माताने उसे कामभोगमें आसक्त करनेके लिए रुद्रदत्त (चारुदत्तके चाचा) को प्रेरित किया। वह किसी बहानेसे चारुदत्तको कलिंगसेना वेष्टाके यहां ले गया। उसके एक वसन्तसेना नामकी सुन्दर पुत्री थी। चारुदत्तको उसके प्रति प्रेम हो गया। उसमें अनुरक्त होनेसे कलिंगसेनाने वसन्तसेनाके साथ चारुदत्तका पाणिग्रहण कर दिया था। वह वसन्तसेनाके यहां बारह वर्ष रहा। उसमें अत्यन्त आसक्त होनेसे जब चारुदत्तने कभी माता, पिता एवं पत्नीका भी स्मरण नहीं किया तब भला अन्य कार्यके विषयमें क्या कहा जा सकता है? इस बीच कलिंगसेनाके यहां चारुदत्तके घरसे सोलह करोड़ दीनारें आचुकी थी। तत्पश्चात् जब कलिंगसेनाने मित्रवतीके आभूषणोंको भी आते देखा तब उसने वसन्तसेनासे धनसे हीन चारुदत्तको अलग कर देनेके लिए कहा। माताके इन वचनोंको सुनकर वसन्तसेना को अत्यन्त दुःख हुआ। उसने कहा हे माता! चारुदत्तको छोड़कर मैं कुबेर जैसे सम्पत्तिशाली भी अन्य पुरुषको नहीं चाहती। माताने पुत्रीके दुराग्रहको देखकर उपायान्तरसे चारुदत्तको अपने घरसे निकाल दिया। तत्पश्चात् उसने घर पहुँचकर दुःखसे कालयापन करनेवाली माता और पत्नीको देखा। उनको आशवासन देकर चारुदत्त धनोपार्जनके लिए देशान्तर चला गया। वह अनेक देशों और द्वीपों में गया, परन्तु सर्वत्र उसे महान् कष्टोंका सामना करना पड़ा। अन्तमें वह पूर्वोपकृत दो देवोंकी सहायतासे महा विभूतिके साथ चम्पापुरीमें वापिस आ गया। उसने वसन्तसेनाको अपने घर बुला लिया। पश्चात् मित्रवती एवं वसन्तसेना आदिके साथ सुखपूर्वक कुछ काल बिताकर चारुदत्तने जिनदीक्षा लेली। इस प्रकार तपश्चरण करते

हुए वह मरणको प्राप्त होकर सर्वार्थसिद्धिमें देव उत्पन्न हुआ । जिस वेश्याव्यसनके कारण चारुदत्तको अनेक कष्ट सहने पड़े उसे विवेकी जनोंको सदाके लिए ही छोड़ देना चाहिए । ५ ब्रह्मदत्त—उज्जयिनी नगरीमें एक ब्रह्मदत्त नामका राजा था । वह मृगया (शिकार) व्यसनमें अत्यन्त आसक्त था । किसी समय वह मृगयाके लिये वनमें गया था । उसने वहां एक शिलातलपर ध्यानावस्थित मुनिको देखा । इससे उसका मृगया कार्य निष्फल हो गया । वह दूसरे दिन भी उक्त वनमें मृगयाके निमित्त गया, किन्तु मुनिके प्रभावसे फिर भी उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिली । इस प्रकार वह कितने ही दिन वहां गया, किन्तु उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिल सकी । इससे उसे मुनिके ऊपर अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ । किसी एक दिन जब मुनि आहारके लिए नगरमें गये हुए थे । तब ब्रह्मदत्तने भ्रवसर पाकर उस शिलाको अग्निसे प्रज्वलित कर दिया । इसी बीच मुनिराज भी वहां वापिस आ गये और शीघ्रतासे उसी जलती हुई शिलाके ऊपर बैठ गये । उन्होंने ध्यानको नहीं छोड़ा, इससे उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई । वे अन्तःकृत केवली होकर मुक्तिको प्राप्त हुए । इधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया व्यसन एवं मुनिप्रद्वेषके कारण सातवें नरकमें नारकी उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात् बीच बीचमें क्रूर हिसक तिर्यंच होकर क्रमसे छठे और पांचवें आदि शेष नरकोमें भी गया । मृगया व्यसनमे आसक्त होनेसे प्राणियोंको ऐसे ही भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं । ६ शिवभूति—बनारस नगरमें राजा जयसिंह राज्य करता था । रानीका नाम जयावती था । इस राजाके एक शिवभूति नामका पुरोहित था जो अपनी सत्यवादिताके कारण पृथिवीपर 'सत्यघोष' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया था । उसने अपने यज्ञोपवीतमें एक छुरी बांध रखी थी । वह कहा करता था कि यदि मैं कदाचित् असत्य बोलूँ तो इस छुरीसे अपनी जिह्वा काट डालूँगा । इस विश्वाससे बहुतसे लोग इसके पास सुरक्षार्थ अपना धन रक्खा करते थे । किसी एक दिन पद्मपुरसे एक धनपाल नामका सेठ आया और इसके पास अपने वेसकीमती चार रत्न रखकर व्यापारार्थ देशान्तर चला गया । वह बारह वर्ष विदेशमें रहकर और बहुत-सा धन कमाकर वापिस आ रहा था । मार्गमें उसकी नाव डूब गई और सब धन नष्ट हो गया । इस प्रकार वह धनहीन होकर बनारस वापिस पहुंचा । उसने शिवभूति पुरोहितसे अपने चार रत्न वापिस मांगे । पुरोहितने पागल बतलाकर उसे घरसे बाहिर निकलवा दिया । पागल समझकर ही उसकी बात राजा आदि किसीने भी नहीं सुनी । एक दिन रानीने उसकी बात

सुननेके लिए राजासे आग्रह किया। राजाने उसे पागल बतलाया जिसे सुनकर रानीने कहा कि पागल वह नहीं है, किन्तु तुम ही हो। तत्पश्चात् राजाकी आज्ञानुसार रानीने इसके लिए कुछ उपाय सोचा। उसने पुरोहितके साथ जुवा खेलते हुए उसकी मुद्रिका और छुरीयुक्त यज्ञोपवीत भी जीत लिया, जिसे प्रत्यभिज्ञानार्थ पुरोहितकी स्त्रीके पास भेजकर वे चारों रत्न मंगा लिए। राजाको शिवभूतिके इस व्यवहारसे बड़ा दुख हुआ। राजाने उसे गोबरभक्षण, मुष्टिघात अथवा निज द्रव्य समर्पणमेंसे किसी एक दण्डको सहनेके लिये बाध्य किया। तदनुसार वह गोबरभक्षणके लिए उद्यत हुआ, किन्तु खा नहीं सका। अत एव उसने मुष्टिघात (घूँसा मारना) की इच्छा प्रगट की। तदनुसार मल्लों द्वारा मुष्टिघात किये जानेपर वह मर गया और राजाके भाण्डागारमें सर्प हुआ। इस प्रकार उसे चोरी व्यसनके वश यह कष्ट सहना पड़ा। ७ रावण—किसी समय अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके ये चार पत्नियाँ थी—कौशल्या, सुमित्रा, कंकेयी और सुप्रभा। इनके यथाक्रमसे ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे—रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक दिन राजा दशरथको अपना बाल सफेद दिखायी दिया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने रामचन्द्रको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण करनेका निश्चय किया। पिताके साथ भरतके भी दीक्षित हो जानेका विचार ज्ञात कर उसकी माता कंकेयी बहुत दुखी हुई। उसने इसका एक उपाय सोचकर राजा दशरथसे पूर्वमें दिया गया वर मांगा। राजाकी स्वीकृति पाकर उसने भरतके लिये राज्य देनेकी इच्छा प्रगट की। राजा विचारमें पड़ गये। उन्हें खेदस्त्रिप्त देखकर रामचन्द्रने मंत्रियोंसे इसका कारण पूछा और उनसे उपर्युक्त समाचार ज्ञातकर स्वयं ही भरतके लिये प्रसन्नतापूर्वक राज्यतिलक कर दिया। तत्पश्चात् 'मेरे यहां रहनेपर भरतकी प्रतिष्ठा न रह सकेगी' इस विचारसे वे सीता और लक्ष्मणके साथ अयोध्यासे बाहिर चले गये। इस प्रकार जाते हुए वे दण्डक वनके मध्यमें पहुँच कर वहां ठहर गये। यहां वनकी शोभा देखते हुए लक्ष्मण इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें एक बांसोंके समूहमें लटकता हुआ एक खड्ग (चन्द्रहास) दिखायी दिया। उन्होंने लपककर उसे हाथमें ले लिया और परीक्षणार्थ उसी बांस-समूहमें चला दिया। इससे बांससमूहके साथ उसके भीतर बैठे हुए शम्भूककुमारका शिर कटकर अलग हो गया। यह शम्भूककुमार ही उसे यहां बैठकर बारह वर्षसे सिद्ध कर रहा था। इस घटनाके कुछ ही समयके पश्चात् खरदूषणकी पत्नी और शम्भूककी

माता सूर्पनखा वहां आ पहुंची। पुत्रकी इस दुरवस्थाको देखकर वह विलाप करती हुई इधर उधर शत्रुकी खोज करने लगी। वह कुछ ही दूर रामचन्द्र और लक्ष्मणको देखकर उनके रूपपर मोहित हो गयी। उसने इसके लिए दोनोंसे प्रार्थना की। किन्तु जब दोनोंमेंसे किसीने भी उसे स्वीकार न किया तब वह अपने शरीरको विकृत कर खरदूषणके पास पहुंची और उसे युद्धके लिए उत्तेजित किया। खरदूषण भी अपने साले रावणको इसकी सूचना करा कर युद्धके लिए चल पड़ा। सेनासहित खरदूषणको आता देखकर लक्ष्मण भी युद्धके लिए चल दिया। वह जाते समय रामचन्द्रसे यह कहता गया कि यदि मैं विपत्तिग्रस्त होकर सिंहनाद करूं तभी आप मेरी सहायताके लिए आना, अन्यथा यही स्थित रहकर सीताकी रक्षा करना। इसी बीच पुष्पक विमानमें आरूढ़ होकर रावण भी खरदूषणकी सहायतार्थ लंकासे इधर आरहा था। वह यहां सीताको बैठी देखकर उसके रूपपर मोहित हो गया और उसके हरणका उपाय सोचने लगा। उसने विद्याविशेषसे ज्ञात करके कुछ दूरसे सिंहनाद किया। इससे रामचन्द्र लक्ष्मणको आपत्तिग्रस्त समझकर उसकी सहायतार्थ चले गये। इस प्रकार रावण अवसर पाकर सीताको हरकर ले गया। इधर लक्ष्मण खरदूषणको मारकर युद्धमे विजय प्राप्त कर चुका था। वह अकस्मात् रामचन्द्रको इधर आते देखकर बहुत चिन्तित हुआ। उसने तुरन्त ही रामचन्द्रको वापिस जानेके लिए कहा। उन्हें वापिस पहुंचनेपर वहां सीता दिखायी नहीं दी। इससे वे बहुत व्याकुल हुए। थोड़ी देरके पश्चात् लक्ष्मण भी वहां आ पहुंचा। उस समय उनका परिचय सुग्रीव आदि विद्याधरोसे हुआ। जिस किसी प्रकारसे हनुमान लंका जा पहुंचा। उसने वहां रावणके उद्यानमें स्थित सीताको अत्यन्त व्याकुल देखकर सान्त्वना दी और शीघ्र ही वापिस आकर रामचन्द्रको समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। अन्तमें युद्धकी तैयारी करके रामचन्द्र सेनासहित लंका जा पहुंचे। उन्होंने सीताको वापिस देनेके लिए रावणको बहुत समझाया, किन्तु वह सीताको वापिस करनेके लिये तैयार नहीं हुआ। उसे इस प्रकार परस्त्रीमें आसक्त देखकर स्वयं उसका भाई विभीषण भी उससे रूठ होकर रामचन्द्रकी सेनामें आ मिला। अन्तमें दोनोंमें घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रावणके अनेक कुटुम्बी जन और स्वयं वह भी मारा गया। परस्त्रीमोहसे रावणकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिए उसे दूसरे हितेषो जनोके प्रिय वचन भी अप्रिय ही प्रतीत हुए और अन्तमें उसे इस प्रकारका दुःख सहना पड़ा ॥३१॥ केवल इतने (सात) ही व्यसन नहीं हैं,

न परमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराप्यपि प्रभूतानि ।

त्यक्त्वा सत्पथमपथप्रवृत्तयः क्षुद्रबुद्धीनाम् ॥ ३२ ॥

सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः स्वर्गपथमर्गलाः

वज्राणि व्रतपर्वेषु विषमाः संसारिणां शत्रवः ।

प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेष्वेतेषु सद्बोधनैः

कर्तव्या न मतिर्मनागपि हितं वाञ्छद्भिरत्रात्मनः ॥ ३३ ॥

मिथ्यादृशां विसदृशां च पथच्युतानां मायाविनां व्यसनिनां च खलात्मनां च ।

सगं विमुञ्चत बुधाः कृतोत्तमानां गन्तुं मतिर्यदि समुपेतमार्गं एव ॥ ३४ ॥

भवन्ति । अपराप्यपि प्रभूतानि उत्पन्नानि भवन्ति । ये अपथप्रवृत्तयः कुमार्यो गमनशीलाः सत्पथ त्यक्त्वा अपथे चलन्ति तेषां क्षुद्रबुद्धीनां बहूनि व्यसनानि सन्ति ॥ ३२ ॥ सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः सन्ति । स्वर्गगमने अपवर्ग—मोक्षगमने अर्गलाः । पुनः व्रतपर्वेषु वज्राणि सन्ति । पुनः किलक्षणानि व्यसनानि । संसारिणां जीवानां विषमाः कठिनाः शत्रवः वर्तन्ते । एतेषु निश्चयव्यसनेषु । सद्बोधनैः विवेकिभिः । मनागपि मतिर्न कर्तव्या । किलक्षणेपु व्यसनेषु । प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेषु । किलक्षणं सद्बोधनैः । अत्र जगति आत्मनः हितं वाञ्छद्भिरहितं [त] वाञ्छकैः ॥ ३३ ॥ भो बुधा भो पण्डिता । यदि चेत् । उत्तममार्गं एव निश्चयेन गन्तुं मतिरस्ति तदा मिथ्यादृशां सगं विमुञ्चत । विमदृशां विपरीतानां सगं विमुञ्चत । चकारग्रहणात् पथच्युतानां सगं विमुञ्चत । व्यसनिनां सगं विमुञ्चत । मायाविनां सगं

किन्तु दूसरे भी बहुतसे व्यसन हैं । कारण कि अत्यमति पुरुष समीचीन मार्गको छोड़कर कुत्सित मार्गमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ विशेषार्थ—जो असत्प्रवृत्तियां मनुष्यको सन्मार्गसे भ्रष्ट करती हैं उनका नाम व्यसन है । ऐसे व्यसन बहुत हो सकते हैं । उनकी वह सात सख्या स्थूल रूपसे ही निर्धारित की गई है । कारण कि मन्दबुद्धि जन सन्मार्गसे च्युत होकर विविध रीतियोंसे कुमार्गमें प्रवृत्त होते हैं । उनकी ये सब प्रवृत्तियां व्यसनके ही अन्तर्गत हैं । अतः एव व्यसनों की यह सात (७) संख्या स्थूल रूपसे ही समझनी चाहिए ॥ ३२ ॥ सभी व्यसन नरकादि दुर्गतियोंके कारण होते हुए स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिमें अर्गला (बेड़ा) के समान हैं, इसके अतिरिक्त वे व्रतरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेके लिए वज्र जैसे होकर संसारी प्राणियोंके लिये दुर्दम शत्रुके समान ही है । ये व्यसन यद्यपि प्रारम्भमें मिष्ट प्रतीत होते हैं, परन्तु परिणाममें वे कटुक ही है । इसीलिये यहां आत्महितकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषोंको इन व्यसनोमें जरा भी बुद्धि नही करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ यदि उत्तम मार्गमें ही गमन करने की अभिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे मिथ्यादृष्टियों, विसदृशो अर्थात् विरुद्ध धर्मानुयायियों, सन्मार्गसे भ्रष्ट हुए, मायाचारियों, व्यसनानु-

स्निग्धैरपि व्रजत मा सह संगमेभिः क्षुद्रैः कदाचिदपि पश्यत सधंपाराणाम् ।

स्नेहोऽपि संगतिकृतः खलताभितानां लोकस्य पातयति निश्चितमधु नेत्रात् ॥३५॥

कलावेकः साधुर्भवति कथमप्यत्र भुवने

स चाध्रातः क्षुद्रैः कथमकरुणं जीवति चिरम् ।

अतिघ्रीष्मे शुष्यत्सरसि विचरच्चञ्चुचरतां

बकोटानामग्रे तरलशफरी गच्छति कियत् ॥ ३६ ॥

विमुञ्चत । खलात्मना सग विमुञ्चत । भो जनाः उत्तमाना सग कुल्ल ॥३४॥ भो दुष्टाः । एभि क्षुद्रं सह कदाचिदपि सग मा व्रजत । किलक्षण क्षुद्रं । स्निग्धैरपि स्नेहयुक्तरपि । भो भव्या । पश्यत । खलताभितानां सधंपाराणां स्नेहोऽपि संगतिकृतः निश्चित लोकस्य नेत्रादधु पातयति ॥३५॥ अत्र भुवने संसारे । कलौ पञ्चमकाले । कथमपि एकः साधुर्भवति । स च साधुः । क्षुद्रैः आध्रातः पीडितः । चिर चिरकाल कथ जीवति । किलक्षणैः क्षुद्रैः । अकरुणैः दयारहितैः । अतिघ्रीष्मे ज्येष्ठाषाढे [ज्येष्ठाषाढयो] । शुष्यत्सरसि शुष्कसरोवरे । बकोटानां बकानाम् अग्रे । तरलशफरी चञ्चलमत्सिका । कियद् दूरे गच्छति । किलक्षणानां बकानाम् । विचरच्चञ्चुचरताम् ॥३६॥ इह

रागियों तथा दुष्ट जनोकी संगतिको छोड़कर उत्तम पुरुषोंका सत्संग करें ॥३४॥ उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि आदि क्षुद्र जन यदि अपने स्नेही भी हों तो भी उनकी संगति कभी भी न करना चाहिए । देखो, खलता (तेल निकल जानेपर प्राप्त होनेवाली सरसोंकी खल भागरूप अवस्था, दूसरे पक्षमें दुष्टता) के आश्रित हुए क्षुद्र सरसोंके दानोंका स्नेह (तेल) भी संगतिको प्राप्त होकर निश्चयतः लोगोंके नेत्रोंसे अश्रुओंको गिराता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार छोटे भी सरसोंके दानोंसे उत्पन्न हुए स्नेह (तेल) के संयोगसे उसकी तीक्ष्णताके कारण मनुष्यकी आंखोंसे आंसू निकलने लगते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त क्षुद्र मिथ्यादृष्टि आदि दुष्ट पुरुषोंके स्नेह (प्रेम, संगति) से होनेवाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुखका अनुभव करनेवाले प्राणीकी भी आंखोंसे पश्चात्तापके कारण आंसू निकलने लगते हैं । अत एव आत्महितैषी जनोंको ऐसे दुष्ट जनोंकी संगतिका परित्याग करना ही चाहिए ॥३५॥ इस लोकमें कलिकालके प्रभावसे बड़ी कठिनाईमें एक आध ही साधु होता है । वह भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषोंके द्वारा सताया जाता है तब भला कैसे चिरकाल जीवित रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता । ठीक ही है—जब तीक्ष्ण ग्रीष्मकालमें तालाबका पानी सूखने लगता है तब चौंचको हिलाकर चलनेवाले बगुलोंके आगे चंचल मछली कितनी देर तक चल सकती है ? अर्थात् बहुत अधिक समय तक वह चल नहीं सकती, किन्तु उनके द्वारा मारकर खायी

इह वरमनुभूतं भूरि दारिद्र्यदुःखम् अनुभूतम् । वरं श्रेष्ठम् । अतिविकराले अतिहृदे । कानवक्त्रे कालमुले । प्रवेशः वरं

भवतु वरमितो ऽपि क्लेशजालं विशालं न च खलजनयोगाज्जीवितं वा धनं वा ॥३७॥

आचारो दशधर्मसंयमतपोमूलोत्तराख्या गुणाः

मिथ्यामोहमदोऽभक्त शमदमध्यानाप्रमादस्थितिः ।

वैराग्य समयोपबृंहणगुणा रत्नत्रयं निर्मलं

पर्यन्ते च समाधिरक्षयपदानन्दाय धर्मो यतेः ॥ ३८ ॥

संनारे । भूरि दारिद्र्यदुःखम् अनुभूतम् । वरं श्रेष्ठम् । अतिविकराले अतिहृदे । कानवक्त्रे कालमुले । प्रवेशः वरं
शुभम् । इतः संसारात् । विशालं क्लेशजालमपि भवतु वरम् । च पुनः । खलजनयोगात् दुष्टजनसयोगात् । जीवितं
वा धनं वा न वरं न श्रेष्ठम् ॥३७॥ इति गृहिधर्मप्रकरणं समाप्तम्^१ ॥ यत्ने मुनीश्वरस्य । धर्मं अक्षयपदानन्दाय
भवति मोक्षाय भवति । तमेव धर्मं दर्शयति । आचारो धर्माय भवति । दशधर्म-संयम-तपोमूलोत्तराख्या. गुणाः
धर्माय भवन्ति । आचारस्तु पञ्चप्रकारः ज्ञानाचारः वशनाचारः चारित्र्याचारः तपा [पद्मा] चारः वीर्याचारः । धर्मः
दशभेदः दशलाक्षणिक^२ । संयमस्तु द्वादशभेदकः । तपस्तु द्वादशभेदकम् । मूलगुणास्तु अष्टाविंशतयः [विंशतिः] ।
उत्तरगुणास्तु बहवः सन्ति । सर्वे पूर्वोक्ताः गुणाः धर्माय भवन्ति । मिथ्यामोहमदोऽभक्त धर्माय भवति । शम उपशमः
दमः इन्द्रियदमनं ध्यानं तन्मय्ये द्वयं श्रेष्ठं धर्मशुक्ली अप्रमादस्थितिः प्रमादरहितस्थितिः धर्माय भवति । वैराग्यं च
धर्माय भवति । समयोपबृंहणगुणा गिद्धान्तवर्धनस्वभावगुणा धर्माय भवन्ति । निर्मलं रत्नत्रयं धर्माय भवति ।
पर्यन्ते च अन्तावस्थायां समाधिमरणं धर्माय भवति । यत्ने सर्वं धर्मं [सर्वो धर्मः] मोक्षाय भवति । दर्शनेन विना

ही जाती है ॥३६॥ संसारमें निर्धनताके भारी दुखका अनुभव करना कहीं अच्छा है,
इसी प्रकार अत्यन्त भयानक मृत्युके मुखमें प्रवेश करना भी कहीं अच्छा है, इसके
अतिरिक्त यदि यहां और भी अतिशय कष्ट प्राप्त होता है तो वह भी भले हो; परन्तु
दुष्ट जनोके सम्बन्धसे जीवित अथवा धनका चाहना श्रेष्ठ नहीं है ॥३७॥ ज्ञाना-
चारादिस्वरूप पांच प्रकारका आचार; उत्तम क्षमादिरूप दस प्रकारका धर्म; संयम,
तप तथा मूलगुण और उत्तरगुण; मिथ्यात्व, मोह एवं मदका परित्याग; कपायोंका
शमन, इन्द्रियोंका दमन, ध्यान, प्रमादरहित अवस्थान; संसार, शरीर एवं इन्द्रिय-
विषयोंसे विरक्ति; धर्मको बढ़ानेवाले अनेक गुण, निर्मल रत्नत्रय, तथा अन्तमें
समाधिमरण, यह सब मुनिका धर्म है जो अविनश्वर मोक्षपदके आनन्द (अव्याबाध
सुख) का कारण है ॥३८॥ चैतन्य गुणस्वरूप शुद्ध आत्माको छोड़कर भ्रान्तिसे जो

१ अ इति गृहधर्मप्रकरणं पूर्णं, च गृहिधर्मे, १ अ इति गृहिधर्मप्रकरणम् । २ अ अ वीर्याचारः दशभेदस्तु
दशलाक्षणिक ।

स्वं शुद्धं प्रविहाय चिद्गुणमयं भ्रान्त्याणुमात्रे ऽपि यत्
 संबन्धाय मतिः परे भवति तद्बन्धाय मूढात्मनः ।
 तस्मात्प्राज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिकं
 तत्कालादिबिनादियुक्ति इवं तत्यागकर्म व्रतम् ॥ ३६ ॥
 मुक्त्वा मूलगुणान् यतैर्विवक्षतः शेषेषु यत्नं परं
 दण्डो मूलहरो मयत्प्रविरतं पुत्रादिकं बाञ्छतः ।

सम्यक्त्वेन विना स्वर्गाय भवति ॥३८॥ यद्यस्मात्कारणान् । मूढात्मनः मतिः मूढयतेः मतिः भ्रान्त्या कृत्वा
 अणुमात्रेऽपि परे द्रव्ये परवस्तुनि । संबन्धाय भवति । किं कृत्वा शुद्धं स्वमात्मानम् । चिद्गुणमयं ज्ञानगुणमयम् ।
 प्रविहाय^१ त्यक्त्वा । तत्तस्मात्कारणान् । सा मतिः बन्धाय कर्मबन्धाय भवति । तस्मात्कारणान् । एतच्छरीरादिकम्
 अशेषम् । एव^२ तिश्चयेन । त्याज्यम् । महतां मुनीश्वरैः । तत्कालादिबिना तस्य शरीरस्य कालक्रिया आहारक्रिया
 विना त्याज्यम् । शरीरे यन्ममत्व वर्तते तन्ममत्व स्फोटनीय भोजनादिकं न त्याज्यमित्यर्थः । आदियुक्तिः व्रतं
 रक्षणायम् इदं त्यागकर्मव्रतम् ॥३९॥ यतेः मुनीश्वरस्य । मूलहरो दण्डो भवति । किलक्षणस्य यतेः । मूलगुणान्

अज्ञानी जीवकी बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाह्य वस्तुविषयक संयोग के लिए होती है वह उसके लिये कर्मबन्धका कारण होती है । इसलिए महान् पुरुषोंको समस्त ही इस शरीर आदिका त्याग कालादिके विना प्रथम युक्तिसे करना चाहिए । यह त्यागकर्म व्रत है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि शरीर आदि जो भी बाह्य पदार्थ हैं उनमें ममत्वबुद्धि रखकर उनके संयोग आदिके लिये जो कुछ भी प्रयत्न किया जाता है उससे कर्मका बन्ध होता है और फिर इससे जीव पराधीनताको प्राप्त होता है । इसके विपरीत शुद्ध चैतन्य स्वरूपको उपादेय समझकर उसमें स्थिरता प्राप्त करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है उससे कर्मबन्धका अभाव होकर जीवको स्वाधीनता प्राप्त होती है । इसीलिए यहां वह उपदेश दिया गया है कि जब तक उपर्युक्त शरीर आदि रत्नत्रयकी परिपूर्णतामें सहायता करते हैं तब तक ही ममत्वबुद्धिको छोड़कर शुद्ध आहार आदिके द्वारा उनका रक्षण करना चाहिये । किन्तु जब वे असाध्य रोगादिके कारण उक्त रत्नत्रयकी पूर्णतामें बाधक बन जाते हैं तब उनके नष्ट होनेके काल आदिकी अपेक्षा न करके धर्मकी रक्षा करते हुए सल्लेखनाविधिसे उनका त्याग कर देना चाहिए । यही त्याग कर्मकी विशेषता है ॥३६॥ मूलगुणोंको छोड़कर केवल

एकं प्राप्तमरेः प्रहारमनुमं हित्वा शिरश्छेदकं
 रक्षत्यङ्गुलिकोटिखण्डनकरं कोऽन्यो रणे बुद्धिमान् ॥ ४० ॥
 म्लाने क्षालनतः कुतः कृतजलाधारम्भतः संयमो
 नष्टे व्याकुलचित्तताय महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् ।
 कौपीनेऽपि हृते परश्च भटिति क्रोधः समुत्पद्यते
 तन्निवृत्त्यं शुचिं रागहृत् शमवतां वस्त्रं ककुम्भण्डलम् ॥ ४१ ॥

मुक्त्वा शेषेषु उत्तरगुणेषु वरं यत्नं विदधतः यत्नं कुर्वन्तः । पुनः किलक्षणस्य मुनेः । पूजादिकं वाञ्छन्तः । तत्र
 दृष्टान्तमाह । अरे शत्रो । एकमद्वितीयम् । अनुलं प्रहारं घातं शिरश्छेदकं प्राप्तं हित्वा को बुद्धिमान् नरः । रणसंग्रामे ।
 अन्यं द्वितीयं प्रहारम् रक्षति । किलक्षणम् अन्यं द्वितीयं प्रहारम् । अङ्गुलिकोटिखण्डनकरम् ॥ ४० ॥ तत्तस्मात्कारणात् ।
 शमवतः मुनीश्वराणां । ककुम्भण्डलं दिशासमूहम् [हः] । वस्त्रं वस्त्रं । कौपीने गृहीते सति तत्कौपीनं म्लानं भवति ।
 म्लाने सति क्षालनतः प्रक्षालनात् कृतजलाधारम्भतः संयमः भवति । अथ कौपीने नष्टे सति । महतामपि मुनीनां
 व्याकुलचित्तता भवति । अध्यान्यतः प्रार्थनं भवति । च पुनः । परं दुष्टं । कौपीने हृतेऽपि चौरितेऽपि । भटिति क्रोधः
 समुत्पद्यते । तस्माद्विषममूहः [हः] वस्त्रं मुनीनाम् ॥ ४१ ॥ यतिभिः केषु लोचः कृतः । कर्म हेतवे । वैराग्यमदिविवर्धनाय

शेष उत्तरगुणोंके परिपालनमें ही प्रयत्न करनेवाले तथा निरन्तर पूजा आदिकी इच्छा
 रखनेवाले साधुका यह प्रयत्न मूलघातक होगा । कारण कि उत्तरगुणोंमें दृढ़ता उन
 मूलगुणोंके निमित्तसे ही प्राप्त होती है । इसीलिये यह उसका प्रयत्न इस प्रकारका है
 जिस प्रकार कि युद्धमें कोई मूर्ख सुभट अपने शिरका छेदन करनेवाले शत्रुके अनुपम
 प्रहारकी परवाह न करके केवल अङ्गुलिके अग्रभागको खण्डित करनेवाले प्रहारसे ही
 अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है ॥ ४० ॥ वस्त्रके मलिन हो जानेपर उसके
 धोनेके लिए जल एवं सोड़ा-साबुन आदिका आरम्भ करना पड़ता है, और इस अवस्था
 में संयमका घात होना अवश्यम्भावी है । इसके अतिरिक्त उस वस्त्रके नष्ट हो जानेपर
 महान् पुरुषोंका भी मन व्याकुल हो उठता है, इसीलिए दूसरोंसे उसको प्राप्त करनेके
 लिये प्रार्थना करनी पड़ती है । यदि दूसरोंके द्वारा केवल लंगोटीका ही अपहरण किया
 जाता है तो भटसे क्रोध उत्पन्न होने लगता है । इसी कारणसे मुनिजन सदा पवित्र
 एवं रागभावको दूर करनेवाले दिङ्मण्डल रूप अविनश्यकर वस्त्र (दिग्म्बरत्व) का
 आश्रय लेते हैं ॥ ४१ ॥ मुनिजन कौड़ी मात्र भी धनका संग्रह नहीं करते जिससे कि

काकिन्या अपि संप्रहो न बिहितः क्षौरं यया कार्यते

चित्तक्षेपकृदस्त्रमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाश्रितम् ।

हिंसाहेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकामिरप्रार्थनः

वैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः कृतः ॥ ४२ ॥

यावन्मे स्थितिभोजने ऽस्ति दृढता पाण्योश्च संयोजने

भुञ्जे तावद्दहं रहाम्यथ विधावेधा प्रतिज्ञा यतेः ।

काये ऽप्यस्पृह्येतसो ऽन्यविधिषु प्रोत्सासिनः सन्मतेः ।

न ह्येतेन दिवि स्थितिर्न नरके संपद्यते तद्विना ॥ ४३ ॥

वैराग्यबुद्धिहेतवे । यै. यतिभिः । काकिन्या वराटिकाया अपि । संप्रहः सचय । न बिहितः न कृतः । यया कर्पादिकया । क्षौर मुण्डनम् । कार्यते क्रियते । वा अथवा । तत्सिद्धये वैराग्यसिद्धये (?) । अस्त्रमात्रमपि नाश्रितं शस्त्रसंप्रहं. न कृतः । किलक्षणमलम् । चित्तक्षेपकृत् चित्तव्याकुलताकरम् । तथा अहो जटादिरपि हिंसाहेतुः । काभिः यूकादिभिः । ततः अपार्थनं वाचनरहितं यतिभिः । केशेषु लोचः कृतः ॥४२॥ यावत्कालम् । मे मम । स्थितिभोजने दृढता अस्ति । यावत्काल पाण्योः हस्तयोः संयोजने दृढता अस्ति तावद्दहम् । भोजन भुञ्जे आहारं शृङ्खलामि । अथ अन्यथा दृढता न भवति शरीरे तदाहारं रहामि त्यजामि । विधौ विधिविषये क्रियाविधौ । यतेः एषा प्रतिज्ञा । पुनः किलक्षणस्य यनेः । अन्यविधिषु मरणा विधिषु कायेऽपि शरीरेऽपि निम्स्पृह्येतसः । प्रोत्सासिनः आनन्दधारिणः । सन्मतेः यते । एतेन पूर्वोक्तं न विधिना । दिवि स्वर्गे । स्थितिर्न अपि तु अस्ति । तद्विना तेन पूर्वोक्तं न विधिना विना । नरके स्थितिर्न अपि तु नरके स्थितिरस्ति ॥४३॥ एकस्यापि मिथ्यादृष्टेः जीवस्य । आत्मवपुषः आत्म-

मुण्डन कार्यं कराया जा सके; अथवा उक्त मुण्डन कार्यको सिद्ध करनेके लिये वे उस्तरा या कैची आदि औजारका भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि, उनसे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता है । इससे वे जटाओंको धारण कर लेते हों सो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसी अवस्थामें उनमें उत्पन्न होनेवाले जूँ आदि जन्तुओंकी हिंसा नहीं टाली जा सकती है । इसीलिए अयाचन वृत्तिको धारण करनेवाले साधु जन वैराग्य आदि गुणोंके बढ़ानेके लिये बालोंका लोच किया करते हैं ॥४२॥ जब तक मुझमें खड़े होकर भोजन करनेकी दृढता है तथा दोनों हाथोंको जोड़नेकी भी दृढता है तब तक मैं भोजन करूँगा, अन्यथा भोजनका परित्याग करके विना भोजनके ही रहूँगा; इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञापूर्वक अपने नियममें दृढ़ रहता है उसका चित्त शरीरमें निःस्पृह (निर्ममत्व) हो जाता है । इसीलिए वह सद्बुद्धि साधु समाधिमरणके नियमोंमें आनन्दका अनुभवन करता है । इस प्रकारसे मरकर वह स्वर्गमें स्थित होता है, तथा इसके विपरीत आचरण करनेवाला दूसरा नरकमें स्थित होता है ॥४३॥ महान् तपका

एकस्यापि समत्वमात्मबन्धुषः स्यात्संसृतेः कारणं
 का बाह्यायं कथा प्रतीयसि तपस्याराध्यमाने ऽपि च ।
 तद्वास्यां हरिचन्दने ऽपि च समः संश्लिष्टतो ऽप्यङ्गतो
 भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं पश्यत्यजस्रं मुनिः ॥ ४४ ॥
 तृणं वा रत्नं वा रिपुश्च परं मित्रमथवा
 सुखं वा दुःखं वा पितृवनमहो सौधमथवा ।
 स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ
 स्फुटं निर्धन्यानां द्वयमपि समं शान्तमनसाम् ॥ ४५ ॥

शरीरस्य । समत्वम् । संसृते समारस्य कारणं स्याद्भवेत् । बाह्यायं कथा का बाह्यपदार्थं कथा का । च पुनः । तपसि
 आराध्यमानेऽपि समश्च छसारकारणम् । तस्मात्कारणात् । मुनिः अजस्र निरन्तरम् । स्वयम् आत्माना कृत्वा । एक
 स्वम् आत्मानम् । अङ्गत्वात् शरीरात् । भिन्नम् । किञ्चरतो मुनिः । समः । कस्मात् । वास्या कुटान्कियायाम् ।
 हरिचन्दनेऽपि । च पुनः । संश्लिष्टं आश्लेषतः । अङ्गत्वात् शरीरतः^१ । स्व मित्र पश्यन् आत्मानं भिन्न पश्यन्
 ॥४४॥ अहो इति कोमलवाक्यं । शान्तमनसां निर्धन्यानां मुनीनाम् । स्फुट व्यक्तम् । तृण वा रत्न वा द्वयमपि समं
 तुल्यम् । अथ । रिपु शत्रुः । अथ पर मित्रम् । मुनीनां द्वयमपि समम् । सुख वा दुःख वा द्वयमपि समं महेशम् ।
 वा पितृवनं श्मशानभूमिः अथवा सौध मन्दिरम् । द्वयमपि समम् । मुनीनां स्तुतिर्वा निन्दा वा द्वयमपि समम् ।
 अथवा मरणं अथवा जीवितं द्वयमपि समम् ॥४५॥ इह समारे । वयम् । क्वापि स्थाने । किञ्चित् स्तोत्रम् । चरामः

आराधन करनेपर भी जब एक मात्र अपने शरीरमें ही रहनेवाला समत्वभाव संसारका
 कारण होता है तब भला प्रत्यक्षमें पृथक् दिखनेवाले अन्य बाह्य पदार्थोंके विषयमें क्या
 कहा जाय ? अर्थात् उनके मोहसे तो संसारपरिभ्रमण होगा ही । इसीलिए मुनि जन
 निरन्तर बसूला और हरित चन्दन इन दोनोंमें ही समभावको धारण करते हुए
 आत्मासे संयोगको प्राप्त हुए शरीरसे भिन्न एक मात्र आत्माको ही आत्मामें धारण-
 कर उसकी भिन्नताका स्वयं अवलोकन करते हैं ॥४४॥ जिनका मन शान्त हो चुका है
 ऐसे निर्यन्त्र मुनियोंकी तृण और रत्न, शत्रु और उत्तम मित्र, सुख और दुःख, श्मशान
 और प्रासाद, स्तुति और निन्दा, तथा मरण और जीवन; इन इष्ट और अनिष्ट
 पदार्थोंमें स्पष्टतया समबुद्धि हुआ करती है । अभिप्राय यह कि वे तृण एवं शत्रु आदि
 अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेषबुद्धि नहीं रखते तथा उनके विपरीत रत्न एवं मित्र आदि इष्ट
 पदार्थोंमें रागबुद्धि भी नहीं रखते, किन्तु दोनोंको ही समान समझते हैं ॥४५॥ मुनि

१ अ संश्लिष्टतः आश्लेषतः शरीरतः, अ संश्लिष्टतः शरीरतः आश्लेषतः ।

वयमिह निजयूथभ्रष्टसारङ्गकल्पाः परपरिचयभीताः क्वापि किञ्चिच्चरामः ।
 विजनमिह वसामो न वज्रवामः प्रमादं स्वकृतमनुभवामो यत्र तत्रोपविष्टाः ॥४६॥
 कति न कति न वारान्भूपतिभूँरिभूतिः
 कति न कति न वारान्न जातोऽस्मि कीटः ।
 नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दुःखं
 जगति तरलरूपे किमुवा किमुवा वा ॥ ४७ ॥

शुद्धामहे । किलक्षणाः वयम् । निजयूथभ्रष्टसारङ्गकल्पाः स्वकीययूथभ्रष्टमृगसदृशाः । पुनः किलक्षणाः वयम् । परपरिचयभीताः परपदार्थसंगेन भीताः वयम् । विजन जनरहितं स्थानम् । अद्रिब्रजामः । वयं प्रमादं न व्रजामः प्रमादं न गच्छामः । यत्र तत्रोपविष्टाः यस्मिंस्तस्मिन् स्थाने उपविष्टा निषण्णाः स्थिताः । स्वकृतं आत्महितम् । अनुभवामः स्मरामः ॥४६॥ अत्र संसारे । कति न कति न वारां भूपतिजातोऽस्मि । किलक्षणां भूपतिः । भूरिभूतिः बहुलविभूतिः । अत्र संसारे । कति न कति न वारां कीटः जातोऽस्मि । इति हेतोः । नियतं निश्चितम् । कस्यापि सौख्यं नास्ति वा दुःखं न । तरलरूपे जगति चञ्चलरूपे संसारे । मुदा हर्षेण किम् । वा अथवा । शुचा शोकेन किम् । न किमपि ॥४७॥ इदं पूर्वोक्तं (?) विचारः । प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रति समयं समयं प्रति । अतिप्रशान्तात्मनः मुनेः हृदि स्थितम् । द्रुवं निश्चितम् । संवरं भवति । किलक्षणं संवरः । परमशुद्धिहेतुः परमशुद्धिकारणम् । संवरं

विचार करते हैं कि यहां हम लोग अपने समुदायसे पृथक् हुए मृगके सदृश हैं । अत एव उसीके समान हम भी दूसरोंके परिचयसे भयभीत होकर कहीं भी (किसी श्रावक के यहां) किञ्चित् भोजन करते हैं, यहां एकान्त स्थानमें निवास करते हैं, प्रमादको नहीं प्राप्त होते हैं, तथा जहां कहीं भी स्थित होकर अपने द्वारा किये गये शुभ अथवा अशुभ कर्मका अनुभव करते हैं ॥४६॥ मैं कितनी कितनी बार बहुत सम्पत्तिशाली राजा नहीं हुआ हूं? अर्थात् बहुत बार अत्यन्त विभवशाली राजा भी हुआ हूं । इसके विपरीत कितनी कितनी बार मैं क्षुद्र कीड़ा भी नहीं हुआ हूं? अर्थात् अनेकों अवसरों में मैं क्षुद्र कीड़ा भी हो चुका हूं । इस परिवर्तनशील संसारमें किसीके भी न तो सुख ही नियत है और न दुःख भी नियत है । ऐसी अवस्थामें हर्ष अथवा विषाद करनेसे क्या लाभ है? कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यह प्राणी कभी तो महा विभूतिशाली राजा होता है और कभी अनेक कष्टोंका अनुभव करनेवाला क्षुद्र कीटक भी होता है । इससे यह निश्चित है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा दुखी ही नहीं रह सकता । किन्तु कभी वह सुखी भी होता है और कभी दुखी भी । ऐसी अवस्थामें विवेकी जन न तो सुखमें राग करते हैं और न दुःखमें द्वेष भी ॥४७॥ जिसकी आत्मा अत्यन्त शान्त हो चुकी है ऐसे मुनिके हृदय में सदा ही उपर्युक्त विचार स्थित रहता है । इससे उसके निश्चित ही

प्रतिक्षणमिवं हृदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो
 मुनेर्भवति संवरः परमशुद्धिहेतुर्धुं वम् ।
 रजः खलु पुरातनं गलति नो नवं ढीकते
 ततोऽतिनिकटं भवेदमुत्तमं दुःखोज्झितम् ॥४८॥
 प्रबोधो नीरन्ध्रं प्रवहणममन्दं पृथुतपः
 सुवायुर्यैः प्राप्नो गुरुणसहायाः प्रणयिनः ।
 कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेषो ऽस्य च परः
 कियद्दूरे पारः स्फुरति महतामुद्यमयुताम् ॥४९॥

कृत्वा । म्वन्तु पुरातन रजः पाप गलति । नवं पाप न ढीकते न आगच्छति । ततः कारणात् अमृतधाम मोक्षपदम् ।
 अतिनिकटं भवेत् । किलक्षण मोक्षम् । दुःखोज्झितं दुःखरहितम् ॥४८॥ यै यतिभिः । प्रबोधः प्रवहणं प्राप्तं ज्ञान-
 प्रवहणं प्राप्तम् । किलक्षण प्रवहणम् । नीरन्ध्रं छिद्ररहितम् । पुनः किलक्षणं प्रोहणम् । अमन्द वेगयुक्तम् । यैः
 यतिभिः । पृथुतपः विस्तीर्णं तपः सुवायुः प्राप्तः । यैः यतिभिः । गुरुणसहायाः प्रणयिनः स्नेहकारिणः । तेषां
 मुनीनाम् । एषः भवजलधिः संसारसमुद्रः कियन्मात्रः । उद्यमयुता उद्यमयुक्तानां मुनीनाम् । अम्य सत्सारसमुद्रस्य पारः
 कियद्दूरे स्फुरति । परः प्रकृष्टः ॥४९॥ अन्तर्दृशं ज्ञाननेत्रम् । अभ्यस्यताम् । लोकभक्त्या किमु । भो मुनयः मोह

अतिशय विशुद्धिका कारणभूत संवर होता है, जिससे कि नियमतः पूर्व कर्मकी निर्जरा होती है और नवीन कर्मका आगम भी नहीं होता । अत एव उक्त मुनिके लिए दुःखोंसे रहित एवं उत्तम सुखका स्थानभूत जो मोक्षपद है वह अत्यन्त निकट हो जाता है ॥४८॥ जिन मुनियोंने सम्यग्ज्ञानरूपी छिद्ररहित एवं शीघ्रगामी जहाज प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने विपुल तपस्वरूप उत्तम वायुको भी प्राप्त कर लिया है, तथा स्नेही गुरुजन जिनके सहायक हैं; ऐसे उद्यमशील उन महामुनियोंके लिए यह संसार-समुद्र कितने प्रमाण है ? अर्थात् वह उन्हें क्षुद्र ही प्रतीत होता है । तथा उनके लिए इसका दूसरा पार कितने दूर है ? अर्थात् कुछ भी दूर नहीं है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अनुभवी चालकोसे संचालित, निश्छिद्र, शीघ्रगामी एवं अनुकूल वायुसे संयुक्त जहाजसे गमन करनेवाले मनुष्योंके लिए अत्यन्त गम्भीर एवं अपार भी समुद्र क्षुद्र ही प्रतीत होता है उसी प्रकार मोक्षमार्गमें प्रयत्नशील जिन महामुनियोंने निर्दोष उत्कृष्ट सम्यग्ज्ञानके साथ विपुल तपको भी प्राप्त कर लिया है तथा स्नेही गुरुजन जिनके मार्गदर्शक हैं उनके लिये इस संसार-समुद्रसे पार होना कुछ भी कठिन नहीं है ॥४९॥

अभ्यस्यताम्तरहृशं किमु लोकभक्त्या

मोहं कृशोकुस्त किं वपुषा कृशेन ।

एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिन्नयोगेः

क्लेशंश्च किं किमपरैः प्रचुरंस्तपोभिः ॥५०॥

जुगुप्सते संसृतिमत्र मायया तितिक्षते प्राप्तपरीषहानपि ।

न चेन्मुनिर्दुष्टकषायनिग्रहाच्चिकित्सति स्वान्तमघप्रशान्तये ॥५१॥

हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति सा आरम्भतः सोऽर्थतः

तस्मादेव भयादयोऽपि नितरां दीर्घा ततः संसृतिः ।

कृशोकुस्त । वपुषा कृशेन किम् । यदि चेत् । एतद्द्वयं न अन्तर्दृष्टिमोहं कृशं न । तदा बहुभिः नियोगैः अतादिकरणैः किम् च पुनः । क्लेशैः कायक्लेशैः किम् । अपरैः प्रचुरैः तपोभिः किम् । न किमपि ॥५०॥ अत्र संसारे । चेत् यदि । मुनिः । अघप्रशान्तये पापप्रशान्तये । दुष्टकषायनिग्रहात् । स्वान्तं मनः । न चिकित्सति निर्मलं न करोति । स मुनिः । मायया कृत्वा । संसृतिं ससारं । जुगुप्सते निन्दति^१ । स मुनिः प्राप्तपरीषहानपि क्षुत्पिपासादिपरीषहान् । मायया तितिक्षते सहते । तदा अघप्रशान्तये कथं भवति ॥५१॥ यत्र प्राणिषु हिंसा वर्तते तत्र कल्मषं पापं भवति । सा हिंसा आरम्भतो भवति । स आरम्भः अर्थतः द्रव्यतः भवति । तस्माद्ब्रह्म्यात् नितरामतिशयेन भयादयोऽपि भवन्ति । ततः भयान् । दीर्घा संसृतिः दीर्घसंसारः भवति । तत्र ससारे । अशेषं परिपूर्णम् । असातं दुःखं भवति । मुक्त्यर्थी मुक्ति-

हे मुनिजन ! सम्यग्ज्ञानरूप अभ्यन्तर नेत्रका अभ्यास कीजिये, आपको लोकभक्तिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इसके अतिरिक्त आप मोहको कृश करें, केवल शरीरके कृश करनेसे कुछ भी लाभ नहीं है । कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर उनके बिना बहुतसे यम-नियमोंसे, कायक्लेशोंसे और दूसरे प्रचुर तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ॥५०॥ यदि मुनि पापकी शान्तिके लिए दुष्ट कषायों का निग्रह करके अपने मनका उपचार नहीं करता है, अर्थात् उसे निर्मल नहीं करता है, तो यह समझना चाहिए कि वह जो संसारसे घृणा करता है तथा परीषहोंको भी सहता है वह केवल मायाचारसे ही ऐसा करता है, न कि अन्तरंग प्रेरणासे ॥५१॥ प्राणियोंकी हिंसा पापको उत्पन्न करती है, वह हिंसा प्रकृष्ट आरम्भसे होती है, वह आरम्भ धनके निमित्तसे होता है, उस धनसे ही भय आदिक उत्पन्न होते हैं, तथा उक्त भय आदिसे संसार अतिशय लंबा होता है । इस प्रकार इस समस्त दुखका कारण धन ही है, ऐसा

तत्रासातमशेषमर्थं इदं मत्वेति यस्त्यक्तवान्
 मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेमाहृतः सत्यथः ॥५२॥
 दुर्ध्यानार्थमवधारणमहो निर्ग्रन्थताहानये
 शय्याहेतु तृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम् ।
 घत्तिकं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं सांप्रतं
 निर्ग्रन्थेऽपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलिः ॥५३॥
 कादाचित्को बन्धः क्रोधादेः कर्मणः सदा संगाम् ।
 नातः क्वापि कदाचित्परिग्रहग्रहवतां सिद्धिः ॥५४॥

शङ्खक. ^१ मुनि. इति इदं पूर्वोक्तं पापम् । अर्थतः । मत्वा ज्ञात्वा । द्रव्य त्यक्तवान् । पुन तेन अर्थमाश्रितवता
 द्रव्य आश्रितवता मुनिना । सत्यथः आहृतः ॥५२॥ अहो इति श्लेदे । यद्यस्मात्कारणात् । प्रशमिना मुनीनाम् ।
 शय्याहेतुः तृणाद्यपि स्वीकृतमङ्गीकृतं दुर्ध्यानार्थं भवति । पुनः अवधारणम् भवति । पुनः निर्ग्रन्थताहानये भवति ।
 पुनः तृणादि अङ्गीकृतं लज्जाकरं भवति । तत्तस्मात्कारणात् । अपरं गृहस्थयोग्यं स्वर्णादिकं किं न । अपि तु गृहपदं
 स्वर्णादियोग्यं वर्तते । चेद्यदि तद् द्रव्यम् । निर्ग्रन्थेषु मुनिषु सांप्रतम् । अस्ति वर्तते । तदा नितरामतिशयेन । प्राय
 बाहुल्येन । कलिः प्रविष्टः ॥५३॥ क्रोधादेः सकाशात् । कोऽपि बन्धः । कदाचित्कृत्वति । सदात्परिग्रहात् । सदा सर्वदा
 बन्धः भवति । अतः कारणात् । क्वापि कस्मिन्स्थाने । कदाचित् कस्मिन्समये । परिग्रहग्रहवता परिग्रह एव ग्रहः
 राक्षसः वर्तते ^२ येषां ते परिग्रहग्रहवन्तः तेषां परिग्रहग्रहवताम् । कदाचिन् सिद्धिः परिग्रहपिशाचपीडितानां मुनीनां

समझकर जिस मोक्षाभिलाषी मुनिने धनका परित्याग कर दिया है वह यदि फिरसे
 उक्त धनका सहारा लेता है तो समझना चाहिए कि उसने मोक्षमार्ग को नष्ट कर
 दिया है ॥५२॥ जब कि शय्याके निमित्त स्वीकार किए गये लज्जाजनक तृण (प्याल)
 आदि भी मुनियोंके लिए आर्त-रीद्रस्वरूप दुर्ध्यान एवं पापके कारण होकर उनकी
 निर्ग्रन्थता (निष्परिग्रहता) को नष्ट करते हैं तब फिर गृहस्थके योग्य अन्य सुवर्ण
 आदि क्या उस निर्ग्रन्थताके घातक न होंगे ? अवश्य होंगे । फिर यदि वर्तमानमें
 निर्ग्रन्थ कहे जानेवाले मुनियोंके भी उपर्युक्त गृहस्थयोग्य सुवर्ण आदि परिग्रह रहता है
 तो समझना चाहिए प्रायः कलिकालका प्रवेश हो चुका है ॥५३॥ क्रोधादि कषायोंके
 निमित्तसे जो बन्ध होता है वह कादाचित्क होता है, अर्थात् कभी होता है और कभी
 नहीं भी होता है । किन्तु परिग्रहके निमित्तसे जो बन्ध होता है वह सदा काल होता

मोक्षेऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी ।

यतस्ततो ऽध्यात्मरतो मुमुक्षुर्भवेत् किमन्यत्र कृतमिलाषः ॥५५॥

परिग्रहवतां शिवं यदि तवानलः शीतलो

यदोन्द्रियमुखं सुखं तदिह कालकूटः सुधा ।

स्थिरा^१ यदि तनुस्तथा स्थिरतरं तडिङ्गम्बरं^२

भवेऽत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रजालेऽपि च ॥५६॥

सिद्धिर्न ॥५४॥ यतः यस्मात्कारणात् । मोक्षेऽपि मोहात् अभिलाषदोषः विशेषतः मोक्षनिषेधकारी भवति । तत् कारणात् अध्यात्मरतः मुमुक्षु मुनिः अन्यत्र वस्तुनि कृतमिलाषः किं भवेत् । अपि तु अन्यत्र वस्तुनि कृतमिलाषः न भवेत् ॥५५॥ यदि चेत् परिग्रहवता जीवानां शिवं भवेत् तवानलः शीतलो भवति । यदि चेत् । इन्द्रियमुखं सुखं भवेत् तदा इह जगति विषये कालकूटः विषः सुधा अमृतं भवेत् । यदि चेत् । इयं तनु स्थिरा भवेत् तदा तदिह विद्युद्भूयुक्तम् अम्बरं स्थिरतरं भवति । यदि अत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत् तदा इन्द्रजालेऽपि रमणीयता भवति ॥५६॥ हि यतः । ते साधवो जयन्ति । भेषा मुनिश्चराणाम् । ध्यानवह्निप्रदीपे ध्यानवह्निप्रज्वलिते हृदि । स्मर

है । इसलिये जो साधुजन परिग्रहरूपी ग्रहसे पीड़ित हैं उनको कहींपर और कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥५४॥ जब अज्ञानतासे मोक्षके विषयमें भी की जानेवाली अभिलाषा दोषरूप होकर विशेष रूपसे मोक्षकी निषेधक होती है तब क्या अपनी शुद्ध आत्मामें लीन हुआ मोक्षका अभिलाषी साधु स्त्री-पुत्र-मित्रादिरूप अन्य बाह्य वस्तुओं की अभिलाषा करेगा ? अर्थात् कभी नहीं करेगा ॥५५॥ यदि परिग्रहयुक्त जीवोंका कल्याण हो सकता है तो अग्नि भी शीतल हो सकती है, यदि इन्द्रियजन्य सुख वास्तविक सुख हो सकता है तो तीव्र विष भी अमृत बन सकता है, यदि शरीर स्थिर रह सकता है तो आकाशमें उदित होनेवाली बिजली उससे भी अधिक स्थिर हो सकती है, तथा इस संसारमें यदि रमणीयता हो सकती है तो वह इन्द्रजालमें भी हो सकती है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अग्निका शीतल होना असम्भव है उसी प्रकार परिग्रहसे कल्याण होना भी असम्भव ही है । इसी प्रकार जैसे विष कभी अमृत नहीं हो सकता, आकाशमें चंचल बिजली कभी स्थिर नहीं रह सकती, तथा इन्द्रजाल कभी रमणीय नहीं हो सकता है; उसी प्रकार क्रमशः इन्द्रिय-सुख कभी सुख नहीं हो सकता, शरीर कभी स्थिर नहीं रह सकता, तथा यह संसार कभी रमणीय नहीं हो सकता है ॥५६॥ जिन मुनियोंके ध्यानरूपी अग्निसे प्रज्वलित

स्मरमपि हृदि येषां ध्यानबहिर्गुप्रदीप्ते
 सकलभुवनमल्लं दह्यमानं विलोक्य ।
 कृतमिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन् ।
 पुनरपि हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति ॥५७॥
 अनर्घ्यरत्नत्रयसंपदो ऽपि निर्ग्रन्थतायाः पदमद्वितीयम् ।
 अपि प्रशान्ताः स्मरवैरिष्वा वैधव्यवास्ते गुरवो नमस्याः ॥५८॥
 ये स्वाचारमपारसौख्यमुतरोर्बीजं परं पञ्चधा
 सद्बोधाः स्वयमाचरन्ति च परानाचारयन्त्येव च ।

कामम् । दह्यमानम् विलोक्य दृष्ट्वा । ते कषाया नष्टाः । कृतमिय इव कृता भीः भयं यैः ते कृतमियः । किलक्षणं कामम् । सकलभुवनमल्लम् । ते कषाया तथा नष्टाः यथा पुनरपि तस्मिन् मुनीनां हृदि । न समीयुः न प्राप्ताः । ते साधवो जयन्ति ॥५७॥ ते गुरवः । नमस्याः नमस्करणीयाः । ये अनर्घ्यरत्नत्रयसंपदोऽपि निर्ग्रन्थतायाः अद्वितीय पदं प्राप्ताः । प्रशान्ता अपि स्मरवैरिष्वा वैधव्य रण्डाव ददतीति^१ वैधव्यदाः । ते गुरव जयन्ति ॥५८॥ ते सूरयः । न. अस्माकं । शिवमुखं कुर्वन्तु । ये मुनयः पञ्चधा । स्वाचारं स्वकीयमाचारम् । स्वयम् आचरन्ति ।

हृदयमें त्रिलोकविजयी कामदेवको भी जलता हुआ देखकर मानो अतिशय भवभीत हुई कषायें इस प्रकारसे नष्ट हो गईं कि उसमें वे फिरसे प्रविष्ट नहीं हो सकी, वे मुनि जयवन्त होते हैं ॥५७॥ जो गुरु अमूल्य रत्नत्रयस्वरूप सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर भी निर्ग्रन्थताके अनुपम पदको प्राप्त हुए हैं, तथा जो अत्यन्त शान्त होकर भी कामदेव-रूपशत्रुकी पत्नीको वैधव्य प्रदान करनेवाले हैं, वे गुरु नमस्कार करने योग्य हैं ॥ विशेषार्थ—जो अमूल्य तीन रत्नोंसे सम्पन्न होगा वह निर्ग्रन्थ (दरिद्र) नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो प्रशान्त होगा—क्रोधादि विकारोंसे रहित होगा—वह शत्रुपत्नीको विधवा नहीं बना सकता है । इस प्रकार यहां विरोधाभासको प्रगट करके उसका परिहार करते हुए ग्रन्थकार यह बतलाते हैं कि जो गुरु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्यरूप अनुपम रत्नत्रयके धारक होकर निर्ग्रन्थ—मूर्छारहित होते हुए दिग्गम्बरत्व—अवस्थाको प्राप्त हुए हैं; तथा जो अशान्तिके कारणभूत क्रोधादि कषायोंको नष्ट करके कामवासनासे रहित हो चुके हैं उन गुरुओंको नमस्कार करना चाहिए ॥५८॥ जो विवेकी आचार्य अपरिमित सुखरूपी उत्तम वृक्षके बीजभूत अपने पांच प्रकारके (ज्ञान, दर्शन, तप, वीर्य और चारित्र्य) उत्कृष्ट आचारका स्वयं पालन करते हैं तथा अन्य

ग्रन्थग्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताश्च यैः प्रापिताः

ते रत्नत्रयधारिणः शिवमुखं कुर्वन्तु नः सूरयः ॥५६॥

भ्रान्तिप्रदेष्टु बहुवर्त्मसु जन्मकक्षे पन्थानमेकममृतस्य परं नयन्ति ।

ये लोकमुन्नतधियः प्रणमामि तेभ्यः तेनाप्यहं जिगमिषुर्गुह्याय केभ्यः ॥६०॥

शिष्याणामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घेण य-

ज्जातं स्यात्पदलाञ्छितोज्ज्वलवचोदिव्याज्जनेन स्फुटम् ।

ये कुर्वन्ति दृशं परामतितरां सर्वावलोकक्षमां

लोके कारणमन्तरेण भिषजास्ते पान्तु नो ऽध्यापकाः ॥६१॥

किनक्षणाभाचारम् । अपारसौख्यसुतोर्बोजम् । परम् उत्कृष्टम् । च पुन । परान् शिष्यादीन् आचारयन्ति । ये ग्रन्थग्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवी प्राप्ताः, ग्रन्थस्य या ग्रन्थिः । ग्रन्थग्रन्थिः तेन च तया विमुक्ता या मुक्तिपदवी तां विमुक्त-मुक्तिपदवी प्राप्ताः । यैः मुनीश्वरैः । अन्ये मुक्तिपदवी प्रापिताः । पुनः किलक्षणा सूरयः । रत्नत्रयधारिणः । एवंभूताः सुनयः नः अस्माकं शिवमुखं कुर्वन्तु ॥५९॥ ये गुरवः । जन्मकक्षे संसारवने । भ्रान्तिप्रदेष्टु बहुवर्त्मसु बहुविध्यात्व-मार्गेषु सन्तु । लोकम् । अमृतस्य मोक्षस्य । एक पन्थान मार्गम् । नयन्ति । किलक्षणा गुरवः । उन्नतधियः । तेभ्य आचार्येभ्य प्रणमामि । किलक्षणेभ्य आचार्येभ्य । गुह्याय केभ्यः । तेन पथा अहमपि जिगमिषु यातुमिच्छु ॥६०॥ ते अध्यापकाः । न अस्मात् । पान्तु रक्षन्तु । ये शिष्याणां दृशं नेत्रम् । प्रतितराम् । परा श्रेष्ठाम् । कुर्वन्ति । किं कृत्वा । मोहपटलम् अपहाय स्फुटयित्वा । केन । स्यात्पदलाञ्छितोज्ज्वलवचोदिव्याज्जनेन । किलक्षणं मोहपटलम् । यदीर्घेण कालेन जातम् उत्पन्नम् । किनक्षणा दृशम् । सर्वावलोकक्षमां सर्वपदार्थावलोकनक्षमाम् । पुनः ये अध्यापकाः । कारणमन्तरेण कारणं विना । भिषजा वैद्या ते नः अस्मात् पान्तु ॥६१॥ अहो इति आश्चर्यम् । ते साधवः । भवताम् ।

शिष्यादिकों को भी पालन कराते हैं, जो परिग्रहरूपी गांठसे रहित ऐसे मोक्षमार्गको स्वयं प्राप्त हो चुके हैं तथा जिन्होंने अन्य आत्महितैषियोंको भी उक्त मोक्षमार्ग प्राप्त कराया है, वे रत्नत्रयके धारक आचार्य परमेष्ठी हमको मोक्षसुख प्रदान करे ॥५६॥ जो उन्नत बुद्धिके धारक आचार्य इस जन्म-मरणस्वरूप संसाररूपी वनमें भ्रान्तिको उत्पन्न करनेवाले अनेक मार्गोंके होनेपर भी दूसरे जनोंको केवल मोक्षके मार्गपर ही ले जाते हैं उन ग्रन्थ मुनियोंको सन्मार्गपर ले जानेवाले आचार्योंको मैं भी उसी मार्गसे जानेका इच्छुक होकर नमस्कार करता हूँ ॥६०॥ जो लोकमें अकारण (निस्वार्थ) वैद्यके समान होते हुए शिष्योंके चिरकालसे उत्पन्न हुए अज्ञानसमूहको हटाकर 'स्यात्' पदसे चिह्नित अर्थात् अनेकान्तमय निर्मल वचनरूपी दिव्य अंजनसे उनकी अन्यन्त श्रेष्ठ दृष्टिको स्पष्टतया समस्त पदार्थोंके देखनेमें समर्थ कर देते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी

उन्मुख्यालयबन्धनादपि दृढात्कायेऽपि बीतस्पृहा-
 रिचस्ते मोहविकल्पजालमपि यद्दुर्भेद्यमन्तस्तमः ।
 भेदायास्य हि साधयन्ति तद्गहो ज्योतिर्जितार्कप्रभं
 ये सद्बोधमयं भवन्तु भवतां ते साधवः श्रेयसे ॥६२॥

वञ्ज्ये पतस्यपि मयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात् ।
 बोधप्रदीपहतमोहमहान्धकाराः सम्यग्दृशः किमुत शेषपरीषहेषु ॥६३॥
 प्रोद्यत्तिम्मकरोपतेजसि लसच्छब्दानिलोद्यद्दिशि
 स्फारीमुत्सुतप्लुतभूमिरजसि प्रकीर्णनद्यम्भसि ।

श्रेयसे कल्याणाय । भवन्तु । ये साधवः । दृढात् । आनयबन्धनात् गृहबन्धनात् । उन्मुख्य भिन्नोभूय । कायेऽपि शरीरेऽपि ।
 बीतस्पृहाः जाता. नि.स्पृहा जाताः । यद्दुर्भेद्यं दु.खेन भेद्यम् इति दुर्भेद्यं मोहविकल्पजालम् अन्तस्तमः । चित्ते हृदि ।
 वर्तते । ये मुनयः । प्रस्य अन्तस्तमस । भेदाय स्पष्टनाय । ज्योतिः साधयन्ति । किलक्षण ज्योतिः । जितार्कप्रभम् । पुनः
 किलक्षण ज्योतिः सद्बोधमयं ज्ञानमयम् ते साधवः । मुखाय मोक्षाय भवन्तु ॥६२॥ प्रशमिन मुनयः । योगान् न
 चलन्ति । न च सति । वञ्ज्ये पतस्यपि । पुनः भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि भयेन द्रुताः पीडिताः ये विश्वलोकाः तै. भयद्रुत-
 विश्वलोकै. मुक्तः अध्वा मार्गं यत्र तस्मिन् भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि सति । प्रशमिनः योगाग्र चलन्ति । उत अहो ।
 शेषपरीषहेषु किं का कथा । किलक्षणा मुनयः । बोधप्रदीपहतमोहमहान्धकाराः ज्ञानप्रदीपेन स्फोटितमिथ्यान्धकाराः ।
 पुनः किलक्षणा मुनयः । सम्यग्दृश ॥६३॥ ते मुनयः । न. अस्माकम् । श्रेयसे । सन्तु भवन्तु । ये मुनयः । ग्रीष्मे ।
 गुरुमेदिनीप्रशिरसि गरिष्ठपर्वतमस्तके । वसन्ति तिष्ठन्ति । ध्वान्तध्वंसकर मिथ्यात्वविनाशकर ज्योतिः उरसि निधाय

हमारी रक्षा करें ॥६१॥ जो मजबूत गृहरूप बन्धनसे छुटकारा पाकर अपने शरीरके विषयमें भी निस्पृह (ममत्वरहित) हो चुके हैं तथा जो मनमें स्थित दुर्भेद्य (कठिनाता से नष्ट किया जानेवाला) मोहजनित विकल्पसमूहरूपी अभ्यन्तर अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी प्रभ को भी जीतनेवाली ऐसी उत्तम ज्ञानरूपी ज्योतिके सिद्ध करनेमें तत्पर हैं वे साधुजन आपके कल्याणके लिए होंवें ॥६२॥ भयसे शीघ्रतापूर्वक भागनेवाले समस्त जनसमुदायके द्वारा जिसका मार्ग छोड़ दिया जाता है ऐसे वञ्चके गिरनेपर भी जो मुनिजन समाधिसे विचलित नहीं होते हैं वे ज्ञानरूपी दीपकके द्वारा अज्ञानरूपी घोर अन्धकारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दृष्टि मुनिजन क्या शेष परीषहोंके आनेपर विचलित हो सकते हैं ? कभी नहीं ॥६३॥ जो ग्रीष्म काल उदित होनेवाले सूर्यकी किरणोंके तीक्ष्ण तेजसे संयुक्त होता है, जिसमें तीक्ष्ण पवन (लू) से दिशायें परिपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अत्यन्त सन्तप्त हुई पृथिवीकी धूल अधिक मात्रामें

ग्रीष्मे ये गृहमेदिनीप्रशिरसि ज्योतिर्नवायोरसि ।

ध्वान्तध्वंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सन्तु नः श्रेयसे ॥६४॥

ते वः पान्तु मुमुक्षवः कृतरवेरब्देरतिशयाभलेः

शरवद्धारिवमद्भिरब्धिभिषयक्षारत्वदोषादिव ।

काले मज्जविले पतद्गिरिकुले धावद्बुनीसंकुले

भ्रमभावातबिसंस्थुले तहतले तिष्ठन्ति ये साधवः ॥६५॥

संस्थाप्य । किलक्षणे ग्रीष्मे । प्रोद्यत्स्मकरोग्रतेजसि तीक्ष्णसूर्यकरैः उपतेजसि । पुनः किलक्षणे । लसच्छण्डा-
निलोद्यद्दिशि प्रचण्डपवनेन पूरितदिशि । पुनः किलक्षणे ग्रीष्मे । स्फारीभूतसुतसमूमिरजसि । पुनः किलक्षणे ग्रीष्मे ।
प्रक्षीग्ननद्यम्भसि स्तोकनदीजले । एवंभूते ग्रीष्मे ये पर्वते तिष्ठन्ति ते मुनय जयन्ति ॥६४॥ ते साधवः । व. युष्माद् ।
पान्तु रक्षन्तु । ये मुमुक्षवः मुनयः । वर्षाकाले तहतले तिष्ठन्ति । किलक्षणे वर्षाकाले । अब्देः मेघैः । मज्जविले
मज्जन्ती इला भूमिर्यत्र तस्मिन् मज्जविले । किलक्षणं मेघैः । कृतरवैः शब्दयुक्तैः । पुनः किलक्षणं अब्देः ।
प्रतिश्यामलैः मेघैः । किं कुर्वद्भिरिव । अग्निक्षारत्वदोषात्समुद्रसंघन्धिक्षारत्वदोषात् । शम्भद्धारिवमद्भिरिव निरन्तर-
जलवर्षणशीलैः । पुनः किलक्षणे वर्षाकाले । पतद्गिरिकुले पतन्ति गिरिकुलानि यत्र तस्मिन् पतद्गिरिकुले । पुनः
किलक्षणे वर्षाकाले । धावद्बुनीसंकुले वेगयुक्तनदीसंकुले । पुनः किलक्षणे वर्षाकाले । भ्रमभावातबिसंस्थुले भ्रयानक-
वातयुक्तैः । एवविधे वर्षाकाले तहतले मुनय तिष्ठन्ति ॥६५॥ ते साधवः । मे मम । श्रियम् । विदध्युः कुर्युः । ये
साधवः । हिमश्रुतौ चतुर्विधे तिष्ठन्ति । किलक्षणे हिमश्रुतौ । म्लायत्कोकनदे कमले । पुनः किलक्षणे हिमश्रुतौ ।

उत्पन्न होती है, तथा जिसमें नदियोंका जल सूख जाता है; उस ग्रीष्म कालमें जो
मुनि जन हृदयमें अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाली ज्ञानज्योतिको धारण करके महा-
पर्वतके शिखरपर निवास करते हैं वे मुनिजन हमारे कल्याणके लिए होंवें ॥६४॥ जिस
वर्षा कालमें गर्जना करनेवाले, अतिशय काले, तथा समुद्रविषयक क्षारत्व (खारापन)
के दोषसे ही मानो नित्य ही पानीको उगलनेवाले (गिरानेवाले) ऐसे मेघोंके द्वारा
पृथिवी जलमें डूबने लगती है; जिसमें पानीके प्रबल प्रवाहसे पर्वतोंका समूह गिरने
लगता है, जो वेगसे बहनेवाली नदियोंसे व्याप्त होता है, तथा जो भ्रमभावातसे
(जलमिश्रित तीक्ष्ण वायुसे) संयुक्त होता है, ऐसे उस वर्षा कालमें जो मुमुक्षु साधु
वृक्षके नीचे स्थित रहते हैं वे आप लोगोंकी रक्षा करें ॥६५॥ जिस ऋतुमें कमल
मुरझाने लगते हैं, बन्दरोंका अभिमान नष्ट हो जाता है, वृक्षसमूहसे पत्ते नष्ट होने

म्लायत्कोकनदे गलत्कपिमदे भ्रश्यद्द्रुमौघच्छदे

हृष्यद्रोमदरिद्रके हिमऋतावत्यन्तदुःखप्रदे ।

ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथुतपःसौख्यस्थिताः साधवः

ध्यानात्मप्रहृतोऽग्रशैत्यबिधुरास्ते मे विदध्नुः धियम् ॥६६॥

कालत्रये बहिरवस्थितिजातवर्षा^१शीतातपप्रमुखसंघटितोग्रदुःखे ।

आत्मप्रबोधविकले सकलोऽपि कायक्लेशो वृथा वृत्तिरिबोद्धितशालिवप्रे ॥६७॥

संप्रत्यस्ति न केवलो किल कलो त्रैलोक्यचूडामणिः

तद्वाचः परमासते ऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्बोधोत्तिकाः ।

गलत्कपिमदे विगलितवानरमदे । पुनः किलक्षणे हिमऋतौ । भ्रश्यद्द्रुमौघच्छदे पतितवृक्षसमूहपत्रे^२ । पुनः किलक्षणे हिमऋतौ । हृष्यद्रोमदरिद्रके कम्पितरोमदरिद्रके । पुनः किलक्षणे हिमऋतौ अत्यन्तदुःखप्रदे । एवभूते हिमऋतौ मुनयश्चतुष्पथे तिष्ठन्ति । किलक्षणा मुनयः । पृथुतपः सौख्यस्थिता तपोमन्दिरे स्थिताः । पुनः किलक्षणा । ध्यानात्म-प्रहृतोऽग्रशैत्यबिधुरा ध्यानाग्निना प्रहतः स्फोटित उग्रः शैत्यबिधुर-शीतकटौ यैः ते जयन्ति ॥६६॥ आत्मप्रबोधविकले पुं सि पुरुषे । सकलोऽपि कायक्लेशः । वृथा निष्फलम् । किलक्षणे । आत्मप्रबोधविकले । कालत्रये शीतोष्मवर्षाकाले । बहिरवस्थिति^३जातवर्षाशीतातपप्रमुखसंघटितोग्रदुःखे कालत्रये^४ वनतिष्ठनेन (?) जातः उत्पन्न वर्षाशीतातपपरीपह-प्रमुखेन संघटितम् उग्रदुःख यत्र तस्मिन् संघटितोग्रदुःखे । तयोत्प्रेक्षणे । कस्मिन् केव । उज्जितशालिवप्रे धान्याङ्कुरोत्प्रेक्षणे वृत्तिरिव निष्फलम् ॥६७॥ किल इति सत्ये । अत्र भरतक्षेत्रे । कलो पञ्चमकालः । संप्रति दृढानीम् । केवली न अस्ति । किलक्षणा केवली । त्रैलोक्यचूडामणिः । पर केवलम् । तद्वाचः तस्य जिनस्य वाच । आसते तिष्ठन्ति । किलक्षणा

लगते हैं, तथा शीतसे दरिद्र जनके रोम कम्पायमान होते हैं; उस अत्यन्त दुःखको देनेवाली हिम (शिशिर) ऋतुमें विशाल तपरूपी प्रासादमें स्थित तथा ध्यानरूपी उष्णतासे नष्ट किये गये तीक्ष्ण शैत्यसे रहित जो साधु चतुष्पथमें स्थित रहते हैं वे साधु मेरी लक्ष्मीको करे ॥६६॥ साधु जिन तीन कालोंमें घर छोड़कर बाहिर रहनेसे उत्पन्न हुए वर्षा, शैत्य और धूप आदिके तीव्र दुःखको सहता है वह यदि उन तीन कालोंमें अध्यात्म ज्ञानसे रहित होता है तो उसका यह सब ही कायक्लेश इस प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार कि धान्याङ्कुरोंसे रहित भेतमें बांसों या कांटों आदिसे बाढ़का निर्माण करना ॥६७॥ इस समय इस कलिकाल (पंचम काल) में भरतक्षेत्रके भीतर यद्यपि तीनों लोकोंमें श्रेष्ठभूत केवली भगवान् विराजमान नहीं हैं फिर भी लोकको प्रकाशित करनेवाले उनके वचन तो यहां विद्यमान हैं ही और उन वचनोंके

सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बनं
 तत्पूजा जिनवाचि पूजनमतः साक्षाजिनः पूजितः ॥६८॥
 स्पृष्टा यत्र मही तदङ्घ्रिकमलैस्तत्रैति सतीर्भतां
 तेभ्यस्ते ऽपि सुराः कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वन्ते ।
 तन्नामस्मृतिमात्रतो ऽपि जनता निष्कल्मषा जायते
 ये जैना यतयश्चिदात्मनि परं स्नेहं समातम्यते ॥६९॥

वाचः । जगद्बोतिकाः । तासां बाणीनां समालम्बनम् । सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरा, तिष्ठन्ति । तेषां यतीनां पूजा तत्पूजा कृता जिनवाचि पूजनं कृतम् । अतः जिनवाचि पूजनात् साक्षाजिनः पूजितः ॥६८॥ ये जैना यतयः । परम् उत्कृष्टम् । चिदात्मनि विषये स्नेहं समातम्यते आत्मनि प्रीतिं विस्तारयन्ति । तदङ्घ्रिकमलैः । तेषां यतीनां चरण-कमलैः कृत्वा । यत्र प्रदेशे । या मही पृथ्वी । स्पृष्टा स्पर्शिता भवति । तत्र प्रदेशे । सा मही । सतीर्थताम् एति गच्छति । तेभ्यः मुनिभ्यः । तेऽपि कृताञ्जलिपुटाः सुराः । नित्यं सदैव । नमः नमस्कार कुर्वन्ते । तन्नामस्मृति-मात्रतोऽपि तेषां मुनीनां नामस्मरणमात्रतः । जनता जनसमूहः* । निष्कल्मषा जायते पापरहिता जायते ॥६९॥ मन्दैः मूर्खैः । अवधीरितोऽपि । अपमानितोऽपि । यत्साम्यम् उपशमम् आलम्बते तदा विशदः स्यात् भवेत् । किलक्षणो

आश्रयभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्यरूप उत्तम रत्नत्रयके धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं । इसीलिए उक्त मुनियोंकी पूजा वास्तवमें जिनवचनोंकी ही पूजा है, और इससे प्रत्यक्षमें जिन भगवान्की ही पूजा की गई है ऐसा समझना चाहिए ॥ विशेषार्थ—इस पंचम कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके भीतर साक्षात् केवली नहीं पाये जाते हैं, फिर भी जनोंके अज्ञावान्धकारको हरनेवाले उनके वचन (जिनागम) परम्परासे प्राप्त हैं ही । चूंकि उन वचनों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनिजन ही हैं अत एव वे पूजनीय हैं । इस प्रकारसे की गई उक्त मुनियोंकी पूजासे जिनागमकी पूजा और इससे साक्षात् जिन भगवानकी ही की गई पूजा समझना चाहिए ॥६८॥ जो जैन मुनि ज्ञान-दर्शन स्वरूप चैतन्यमय आत्मामें उत्कृष्ट स्नेहको करते हैं उनके चरण-कमलोंके द्वारा जहाँ पृथिवीका स्पर्श किया जाता है वहाँकी वह पृथिवी उत्तम तीर्थ बन जाती है, उनके लिये दोनों हाथोंको जोड़कर वे देव भी नित्य नमस्कार करते हैं, तथा उनके नामके स्मरणमात्रसे ही जनसमूह पापसे रहित हो जाता है ॥६९॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्यसे सम्पन्न, शान्त और आत्मकल्याण (मोक्ष)

सम्यग्दर्शनबोधवृत्त^१निचितः शान्तः शिवेयी मुनि-
 मन्दैः स्यादवधीरितोऽपि विशदः साम्यं यदालम्बते ।
 आत्मा तैर्विहतो यदत्र विषमध्वान्तधिते निश्चितं
 संपातो भवितोऽप्रदुःखनरके तेषामकल्याणिनाम् ॥७०॥
 मानुष्यं प्राप्य पुण्यात्प्रशममुपगता रोगवद्भोगजातं^२
 अस्त्वा यत्वा वनान्त दृशि विदि चरणे ये स्थिताः संगमुक्ताः ।
 कः स्तोता वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैराश्रितानां मुनीनां
 स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह तदङ्घ्रिद्वये भक्तिभाजः ॥७१॥

मुनिः । सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिनिचितः । पुनः शान्तः । पुनः शिवेयी भोलाभिलाषी । तैः मन्दैः दुष्टैः । आत्मा
 विहतः । अत्र जगति । तेषाम् अकल्याणिना मन्दानाम् । निश्चितम् । उपदुःखनरके संपातः भविता तेषां नरकपतनं
 भविष्यति । किलक्षणे नरके । विषमध्वान्ताश्रिते अन्धकारयुक्ते ॥७०॥ मुनीनां स्तोता कः मुनीनां स्तवनकर्ता कः ।
 अपि तु न कोऽपि । किलक्षणानां मुनीनाम् । वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैराश्रितानां वचनातीत-वचनागोचरं अद्भुतगुण-
 युक्तानाम् । ये मुनयः पुण्यान्मानुष्यं मनुष्यपदम् । प्राप्य । प्रशममुपगता । भोगजालं भोगसमूहम् । रोगवन्मत्वा
 वनान्तं गत्वा । ये मुनयः । दृशि विदि चरणे दर्शनज्ञानचारित्र्ये स्थिताः । पुनः संगमुक्ताः परिग्रहरहिता । इह जगति
 विषये । भुवि पृथिव्याम् । ते मुनयः । महद्भिः पण्डितैः । स्तोतव्याः । किलक्षणा पण्डिताः । तेषां मुनीनां अद्भिः प्रद्वये
 भक्तिभाजः । तेऽपि स्तोतव्याः ॥७१॥ इति यत्याचारधर्मः^३ ॥ तत्त्वार्थामतपोभूता सिद्धान्ताहंमुनीनां श्रद्धानं यतिवरा

का अभिलाषी मुनि अज्ञानी जनोके द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूँकि समता (वीतरागता)
 का ही सहारा लेता है अतएव वह तो निर्मल ही रहता है । किन्तु वैसा करनेसे वे
 अज्ञानी जन ही अपनी आत्माका घात करते हैं, क्योंकि, कल्याणमार्गसे भ्रष्ट हुए उन
 अज्ञानियोंका गाढ अन्धकारसे व्याप्त एव तीव्र दुःखोंसे संयुक्त ऐसे नरकमें नियमसे
 पतन होगा ॥७०॥ जो मुनि पुण्यके प्रभावसे मनुष्य भवको पाकर शान्तिको प्राप्त
 होते हुए इन्द्रियजनित भोगसमूहको रोगके समान कष्टदायक समझ लेते हैं और
 इसीलिये जो गृहसे वनके मध्यमें जाकर समस्त परिग्रहसे रहित होते हुए सम्यग्दर्शन,
 सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र्यमें स्थित हो जाते हैं, वचनके अगोचर ऐसे उत्तमोत्तम
 गुणोंके आश्रयभूत उन मुनियोंकी स्तुति करनेमें कौन-सा स्तोता समर्थ है ? कोई भी
 नहीं । जो जन उक्त मुनियोंके दोनों चरणोंमें अनुराग करते हैं वे यहां पृथिवीपर
 महापुरुषोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं ॥७१॥ इस प्रकार मुनिके आचारधर्मका

१ क वृत्ति । २ क प्राप्यम् । ३ अ इति यत्याचारधर्मः पूर्णः, ब इति यत्याचारः, ग इति यत्याचारधर्मः ।

तत्स्वाध्यास्तपोभूतां प्रतिवराः श्रद्धानमाहुः^१ शं
 ज्ञानं जानन्नूनमप्रतिहतं स्वाध्यायसंदेहवत् ।
 चारित्रं विरतिः प्रमादविलसत्कर्मलिबाद्योगिनं
 एतन्मुक्तिपथस्तत्र च परमो धर्मो भवच्छेदकः ॥७२॥

हृदयमुवि दृगेकं बीजमुप्तं त्वशङ्काप्रभृतिगुणसदम्भः सारणी^२ सित्तमुच्चैः ।
 भवदवगमशास्त्रचारित्र्यपुष्पस्तरुमृतफलेन प्रीणयत्याशु भव्यम् ॥७३॥

दृशं दर्शनमाहुः कथयन्ति । स्वाध्यां जानत् ज्ञानं आहुः स्वपरप्रकाशकं ज्ञानम् आहुः कथयन्ति । किलक्षणं ज्ञानम् ।
 अप्रतिहतं न केनापि हतम् । पुनः अनूनं पूर्णं ज्ञानम् । पुनः किलक्षणं ज्ञानम् । असन्देहवत् सन्देहरहितम् । योगिनां
 मुनीनाम् । प्रमादविलसत्कर्मलिबाद् विरतिः चारित्र्यम् । प्रमादरहितं चारित्र्यं कथयन्ति । एतत्त्रयं मुक्तिपथः दर्शनज्ञान-
 चारित्र्यं मुक्तिपथः कारणमिति शेषः । च पुनः । अथ परमो धर्मः । भवच्छेदकः ससारविनाशकः ॥७२॥ एकम् ।
 हृद् दर्शनं बीजम् । हृदयमुवि हृदयभूमौ । उप्तं वापितम् । किलक्षणं दर्शनम् । त्वशङ्काप्रभृतिगुणसदम्भः सारणी-
 मित्तमुच्चैः तु पुनः अशङ्काआदिअष्टगुणाः सत्समीचीना एव अम्भः^३ सारणी^४ जलधोरिणी^५ तथा सित्तं सिञ्चितम्
 उच्चैः आनिशयेन । तत् अमृतफलेन । आशु शीघ्रम् । भव्यं प्रीणयति पोषयति । किलक्षणस्तत् । चारुचारित्र्यपुष्पः ।
 भव्यम् अमृतफलेन । मोक्षफलं पोषयति । पुनः किलक्षणस्तत् । भवदवगमशास्त्रं । भवद् उत्पद्यमानं अवगमः ज्ञानं
 तदेव शास्त्रा यस्य सः ॥७३॥ कश्चिन्मुनिः लघुरपि तथा शिष्योऽपि यदि हृदयवगमचरित्रालङ्कृतो दर्शनज्ञानचारित्र-

निरूपणं हुआ ॥ सात तत्त्व, देव और गुरुका श्रद्धान करना; इसे मुनियोंमें श्रेष्ठ
 गणधर आदि सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और पर पदार्थ दोनोंकी न्यूनता, बाधा एवं
 सन्देहसे रहित होकर जो जानना है इसे ज्ञान कहा जाता है । योगियोंका प्रमादसे
 होनेवाले कर्मलिबसे रहित हो जानेका नाम चारित्र्य है । ये तीनों मोक्षके मार्ग हैं ।
 इन्हीं तीनोंको ही उत्तम धर्म कहा जाता है जो संसारका विनाशक होता है ॥७२॥
 हृदयरूपी पृथिवीमें बोया गया एक सम्यग्दर्शनरूपी बीज निःशक्ति आदि आठ अंग-
 स्वरूप उत्तम जलसे परिपूर्ण क्षुद्र नदीके द्वारा अतिशय सौँचा जाकर उत्पन्न हुई
 सम्यग्ज्ञानरूपी शाखाओ और मनोहर सम्यक्चारित्र्यरूपी पुष्पोंसे सम्पन्न होता हुआ
 वृक्षके रूपमें परिणत होता है, जो भव्यजीवको शीघ्र ही मोक्षरूपी फलको देकर
 प्रसन्न करता है ॥७३॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्यसे विभूषित पुरुष
 यदि तप आदि अन्य गुणोंमें मन्द भी हो तो भी वह सिद्धिका पात्र है, अर्थात् उसे

दृगवगमचरित्रालंकृतः सिद्धिपात्रं लघुरपि न गुरुः स्यादव्ययात्वे कदाचित् ।

स्फुटमवगतमार्गो याति मन्दोऽपि गच्छन्नभिमतपदमन्यो नेव तूर्णोऽपि जन्तुः ॥७४॥

वनशिखिनि मृतोऽन्धः संचरन् बाढमङ्घ्रिद्वितयविकलमूर्तिर्बोक्षमाणोऽपि खञ्जः ।

अपि सनयनपादोऽध्वधानश्च तस्माद्दृगवगमचरित्रैः संयुक्तेरेव सिद्धिः ॥७५॥

सहितः । सिद्धिपात्रं स्याद्भवेत् । अन्यथात्वे^१ गुरु गरिष्ठोऽपि दर्शनज्ञानचारित्ररहितः सिद्धिपात्रं न स्यात् मोक्षभोक्ता न भवति । तत्र दृष्टान्तमाह । स्फुटं प्रगटम् । अवगतमार्गः ज्ञातमार्गः । जन्तुः जीवः^२ । मन्दोऽपि गच्छन् मन्दं मन्दं गच्छन् । अभिमतपदं याति अभिलपितपदं याति । अन्धः अज्ञातमार्गः जीवः । तूर्णोऽपि गच्छन् शीघ्रगमनसहितः । अभिमतपदं न याति गच्छति न ॥७४॥ अन्धः । वनशिखिनि वनान्नौ । मृतः । किलसरोऽन्धः बाढम् अतिशयेन । संचरन् गच्छन् । पुनः खञ्जः पङ्गुः वनशिखिनि मृतः । किलक्षणः खञ्जः । बोक्षमाणोऽपि अवलोकमानोऽपि । पुनः किलक्षणः खञ्जः । अङ्घ्रिद्वितयविकलमूर्तिः चरणरहितः । च पुनः । सनयनपादः पुमाद् वनशिखिनि मृतः । किलक्षणः ।

सिद्धि प्राप्त होती है । किन्तु इसके विपरीत यदि रत्नत्रयसे रहित पुरुष अन्य गुणोंमें महान् भी हो तो भी वह कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता है । ठीक ही है—स्पष्टतया मार्गसे परिचित व्यक्ति यदि चलनेमें मन्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभीष्ट स्थानमें पहुँच जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्गसे अपरिचित है वह चलनेमें शीघ्रगामी होकर भी अभीष्ट स्थानको नहीं प्राप्त हो सकता है ॥७४॥ दावानलसे जलते हुए वनमें शीघ्र गमन करनेवाला अन्धा मर जाता है, इसी प्रकार दोनों पैरोंसे रहित शरीरवाला लंगड़ा मनुष्य दावानलको देखता हुआ भी चलनेमें असमर्थ होनेसे जलकर मर जाता है, तथा अग्निका विश्वास न करनेवाला मनुष्य भी नेत्र एवं पैरोंसे संयुक्त होकर भी उक्त दावानलमें भस्म हो जाता है । इसीलिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंके एकताको प्राप्त होनेपर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है; ऐसा निश्चित समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्योंमें एक व्यक्ति तो आँखोंसे अग्नि को देखकर और भागनेमें समर्थ होकर भी केवल अविश्वासके कारण मरता है, दूसरा (अन्धा) व्यक्ति अग्निका परिज्ञान न हो सकनेसे मृत्युको प्राप्त होता है, तथा तीसरा (लंगड़ा) व्यक्ति अग्निपर भरोसा रखकर और उसे जानकर भी चलनेमें असमर्थ होनेसे ही मृत्युके मुखमें प्रविष्ट होता है । उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र्यसे रहित जो

बहुभिरपि किमन्यैः प्रस्तरं रत्नसंज्ञं पुत्रिं जनिष्वेदेभ्यश्चरित्वयोगात् ।
 हृतदुरिततमोभिश्चाहरन्त्येनर्घ्यैस्त्रिभिरपि कुस्तात्मा लंकृतिः^१ दर्शनाद्यैः ॥७६॥
 अयति सुखनिधानं मोक्षवृक्षबीजं
 सकलमलविमुक्तं दर्शनं यद्विना स्यात् ।
 मतिरपि कुमतिर्न बुरचरित्रं चरित्रं
 भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ॥७७॥

सनयनपादः । अथ हृद्धान् आत्मस्य सहितः । तस्मात्कारणात् । हृद्गवन्मचरित्रं त्रिभिः सयुतैः सिद्धिः । एव निश्चयेन ॥७५॥ भो यतिवराः । अन्यैः बहुभिः रत्नसंज्ञैरपि किं प्रयोजनम् । किलक्षणं रत्नसंज्ञैः । प्रस्तरैः पाषाणमयैः । पुनः भारकारित्वयोगात् भारस्वभावात् । वपुषि शरीरे । जनिष्वेदेः उत्पादितवेदेः । इति हेतोः । भो मुनयः । त्रिभिः चारुत्नैः दर्शनाद्यैः । आत्मानं अलंकृतं मण्डितं कुरुत । किलक्षणं दर्शनाद्यैः । हृतदुरिततमोभिः स्फेदितपापैः ॥७६॥ दर्शनं जयति । किलक्षणं दर्शनम् । सुखनिधानम् । पुनः किलक्षणम् । मोक्षवृक्षबीजम् । पुनः किलक्षणं दर्शनम् । सकलमलविमुक्तं मत्तहितम् । यद्विना येन दर्शनेन विना मतिरपि कुमतिः । येन दर्शनेन विना चरित्रं बुरचरित्रम् । पुनः येन दर्शनेन विना मनुजजन्म ननुष्यजन्म । प्राप्तम् अपि अप्राप्तमेव निश्चयेन ॥७७॥ सम्यक्

प्राणी तत्त्वार्थका केवल श्रद्धान् करता है, श्रद्धान् और आचरणसे रहित जिसको एक मात्र तत्त्वार्थका परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञानसे रहित जो जीव केवल चारित्र्यका ही परिपालन करता है; इन तीनोंमेंसे किसीको भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । वह तो इन तीनोंकी एकतामें ही प्राप्त हो सकती है ॥७५॥ 'रत्न' संज्ञाको धारण करनेवाले अन्य बहुत-से पत्थरोंसे क्या लाभ है ? कारण कि भारयुक्त होनेसे उनके द्वारा केवल शरीरमें खेद ही उत्पन्न होता है । इसलिए पापरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दर्शनादिरूप अमूल्य तीनों ही सुन्दर रत्नोंसे अपनी आत्माको विभूषित करना चाहिए ॥७६॥ जिस सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र्य मिथ्या-चारित्र्य हुआ करता है वह सुखका स्थानभूत, मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय बीजस्वरूप तथा समस्त दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन जयवन्त होता है । उक्त सम्यग्दर्शनके विना प्राप्त हुआ मनुष्यजन्म भी अप्राप्त हुएके ही समान होता है [कारण कि मनुष्यजन्म की सफलता सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है] ॥७७॥ जो सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न संसाररूपी सर्पका दमन करनेके लिये नागदमनी

भवभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः ।

मुक्तिसुखामृतसरसी जयति दृगादित्रयी सम्यक् ॥७८॥

बचनविरचितेद्योत्पद्यते भेदबुद्धिर्दृगवगमचरित्राण्यात्मनः स्वं स्वरूपम् ।

अनुपचरितमेतच्चेतनेकस्वभावं ब्रजति विषयभावं योगिनी योगदृष्टेः ॥७९॥

निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता मतिः सतां शुद्धनयावलम्बिनी ।

अखण्डमेकं विशदं चिदात्मकं निरन्तरं पश्यति तत्परं महः ॥८०॥

निश्चयेन । दृगादित्रयी जयति । किलक्षणा दृगादित्रयी । भवभुजगनागदमनी संसारसर्पस्फेदने^१ औषधिः । पुनः किलक्षणा दृगादित्रयी । दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः दुःखाग्निशमने जलवर्षा । पुनः किलक्षणा त्रयी । मुक्तिसुखामृत-सरसी मुक्तिसुखामृतसरसी । त्रयी जयति ॥७८॥ भेदबुद्धिर्भेदविज्ञानबुद्धिः । बचनविरचिता उत्पद्यते एव^२ । दृगवगमचरित्राणि आत्मनः स्वं स्वरूपम् अस्ति । किलक्षणं स्वरूपम् । अनुपचरितम् उपचाररहितम् । पुनः एतत्स्व-रूपं चेतनेकस्वभावम् । योगिना योगदृष्टेः विषयभावं गोचरभावं ब्रजति योगीश्वरज्ञान गोचरस्वरूपं बतंते बचनरहितम् ॥७९॥ ये साधवः । तत्त्वम् आत्मस्वरूपम् । निरूप्य कथयित्वा । स्थिरताम् उपागता स्थिरभावं प्राप्ता । तेषां मुनीनां मतिः । तत्परं महः निरन्तरं पश्यति । किलक्षणा बुद्धिः । शुद्धनयावलम्बिनी । किलक्षणं महः । अखण्ड खण्डरहितम् एकम् । पुनः विशदं निर्मलं चिदात्मकम् । मुनयः पश्यन्ति ॥८०॥ आत्माह्वयविशदमहसि निर्णीतिं दृष्टिं निर्णयं

के समान हैं; दुखरूपी दावानलको शान्त करनेके लिए जलवृष्टिके समान हैं, तथा मोक्षसुखरूप अमृतके तालाब के समान हैं; वे सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न भले प्रकार जयवन्त होते हैं ॥७८॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों आत्माके निज स्वरूप हैं । इनमें जो भिन्नताकी बुद्धि होती है वह केवल शब्दजनित ही होती है—वास्तवमें वे तीनों अभिन्न ही हैं । आत्माका यह स्वरूप उपचारसे रहित अर्थात् परमार्थभूत और चेतना ही है एक स्वभाव जिसका ऐसा होता हुआ योगी जनोंकी योगरूप दृष्टिकी विषयताको प्राप्त होता है, अर्थात् उसका अवलोकन योगी जन ही अपनी योग-दृष्टिसे कर सकते हैं ॥७९॥ शुद्ध नयका आश्रय लेनेवाली साधु जनोंकी बुद्धि तत्त्वका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुई निरन्तर अखण्ड, एक, निर्मल एवं चेतनस्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही अवलोकन करती है ॥८०॥ आत्मा नामक निर्मल तेजके निर्णय करने अर्थात् अपने शुद्ध आत्मरूपमें रुचि उत्पन्न होनेका नाम सम्यग्दर्शन है । उसी आत्मस्वरूपके ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा जाता है । इसी आत्म-

दृष्टिनिर्णोतिरात्माङ्ग्यविसद्वन्वृत्त्यत्र बोधः प्रबोधः
 शुद्धं चारित्र्यमत्र स्थितिरिति युगपद्बन्धविच्छेदसंस्कारि^१ ।
 बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि परं स्याच्छुभो वाशुभो वा
 बन्धः संसारमेव भूतनिपुणधियः साधवस्तं वदन्ति ॥८१॥
 जडजनकृतबाधाकोश^२ हासप्रियादा-
 वपि सति न विकारं यन्मनो याति साधोः ।

दर्शनं भवति । अत्र आत्मनि बोधः प्रबोधः ज्ञानं भवति । अत्र आत्मनि स्थितिः शुद्धं चारित्र्यं भवति । इति त्रितयमपि । युगपत् बन्धविच्छेदकारी [रि] कर्मबन्धस्पष्टकम्^३ । त्रितयं बाह्यं रत्नत्रयं व्यवहाररत्नत्रयं बाह्यार्थ-सूचकं जानीहि । पुनः बाह्यं रत्नत्रयं परं वा शुभो वा अशुभो वा बन्धः स्याद्भवेत् । भूतनिपुणधियः मुनयः बाह्यार्थं संसारम् एवं वदन्ति कथयन्ति ॥८१॥ इति रत्नत्रयस्वरूपम् ॥ अद्योतनक्षमामादं बाजं वसत्यशौचस्यम-तपस्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः इति दशधर्मं निरूपयति । सा उत्तमा श्रेष्ठा क्षमा । या क्षमा । शिवपथपञ्चिकानां

स्वरूपमें लीन होनेको सम्यक्चारित्र्य कहते हैं । ये तीनों एक साथ उत्पन्न होकर बन्धका विनाश करते हैं । बाह्य रत्नत्रय केवल बाह्य पदार्थों (जीवाजीवादि) को ही विषय करता है और उससे शुभ अथवा अशुभ कर्मका बन्ध होता है जो संसारपरिभ्रमणका ही कारण है । इस प्रकार आगमके जानकार साधुजन निरूपण करते हैं ॥ विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंमेंसे प्रत्येक व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो दो प्रकारका है । इनमें जीवादिक सात तत्त्वों के यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन कहलाता है । उनके स्वरूपके जाननेका नाम व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । अशुभ क्रियाओंका परित्याग करके शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्त होनेको व्यवहार सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है । देहादिसे भिन्न आत्मामें रुचि होने का नाम निश्चय सम्यग्दर्शन है । उसी देहादिसे भिन्न आत्माके स्वरूपके अवबोधको निश्चय सम्यग्ज्ञान कहा जाता है । आत्मस्वरूपमें लीन रहनेको निश्चय सम्यक्चारित्र्य कहते हैं । इनमें व्यवहार रत्नत्रय शुभ और अशुभ कर्मोंके बन्धका कारण होनेसे स्वर्गादि अभ्युदयका निमित्त होता है । किन्तु निश्चय रत्नत्रय शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके ही कर्मोंके बन्धको नष्ट करके मोक्षसुखका कारण होता है ॥८१॥ इस प्रकार रत्नत्रयके स्वरूपका निरूपण हुआ ॥ अज्ञानी जनके द्वारा शारीरिक बाधा, अपशब्दों का प्रयोग, हास्य एवं और भी अप्रिय कार्योंके किये जानेपर जो निर्मल व विपुल

अमलविपुलचित्ते^१ शतमा सा क्षमादी
 शिवपथपथिकानां सत्सहायत्वमेति ॥८२॥
 श्रामण्यपुण्यतरुच्छ्व^२गुणोद्यशाखा-
 पत्रप्रसूननिचितोऽपि फलान्यदत्त्वा ।
 याति क्षयं क्षणत एव घनोद्यकोप-
 दावानलात् त्यजत तं यतथोऽतिदूरम् ॥८३॥
 तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झिताः
 लोकः किञ्चिदपि स्वकीयहृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम् ।

मोक्षमार्गं प्रवर्तकानां (?) मुनीनाम् । आदौ प्रथमम् । सत्सहायत्वमेति सहायत्वं गच्छति । यत्र क्षमायाम् ।
 साधोः मुनेः । यन्मनः विकार न याति । न च सति । जडजनकृतबाधाक्रोधहासाप्रियादौ अपि सति जडजनैः
 मूर्खजनैः लोक (?) तेन कृता बाधा लोककृतबाधा^३ । आक्रोशः कठोरवचनम् । हास्यप्रप्रियग्रहितकम्पवचन-
 विद्यमानेऽपि सति ॥८२॥ श्रामण्यपुण्यतरु श्रमणस्य भावः श्रामण्य श्रमणपद मुनिपदम् एव वृक्षः । फलानि अदत्त्वा
 क्षणतः एव क्षयं याति । किलक्षणं तरु । उच्चगुणोद्यशाखापत्रप्रसूननिचितोऽपि गुणशाखापत्रपुष्पविवृत वृक्षः ।
 घनोद्यकोपदावानलात् बहुलक्रोधाम्नेः सकाशात् । विनाशं याति । भो यतयः तं क्रोधम् । अतिदूरं त्यजत ॥८३॥
 कश्चिन्मुनिः वैराग्यं चिन्तयति । वयमुज्ज्वलेन मनसा तिष्ठामः । किलक्षणाः वयम् । रागादिदोषोज्झिता रागादि-
 दोषरहिता । स्वेच्छाचरः लोकः स्वकीयहृदये किञ्चिदपि मन्यताम् । इह जगति विषये । शमवता मुनीनाम् । आत्मनः

ज्ञानके धारी साधुका मन क्रोधादि विकारको नहीं प्राप्त होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं । वह मोक्षमार्गमें चलनेवाले पथिक जनोके लिए सर्वप्रथम सहायक होती है ॥८२॥ मुनिधर्मरूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणोंके समूहरूप शाखाओं, पत्तों एवं पुष्पोंसे परिपूर्ण होता हुआ भी फलोंको न देकर अतिशय तीव्र क्रोधरूपी दावाग्निसे क्षणभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता है । इसलिये हे मुनिजन ! आप उस क्रोधको दूरसे ही छोड़ दे ॥८३॥ हम लोग रागादिक दोषोंसे रहित होकर विशुद्ध मनके साथ स्थित होते हैं । इसे यथेच्छ आचरण करनेवाला जनसमुदाय अपने हृदयमें कुछ भी माने । लोकमें शान्तिके अभिलाषी मुनिजनोंके लिए अपनी आत्मशुद्धिको सिद्ध करना चाहिए ।

१ अ क ण चित्ते । २ अ ण रूय । ३ अ जडजनमूर्खजनलोक तिन कृत बाधा, अ जडजनमूर्खजन लोकम्नेन कृता बाधा ।

साध्या मुद्धिरिहात्मनः शमवतामत्रापरेण द्विषा
 मित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थः स्वयं लप्स्यते ॥८४॥
 दोषानाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्वनार्थी
 तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुष्य सहसा जीवितं स्थानमन्यः ।
 मध्यस्थस्त्वेष्वेषालितमिह जगज्जायतां सौख्यराशिः
 मत्तो मामूदसौख्यं कथमपि भविनः कस्यचित्पूत्करोमि ॥८५॥
 किं जानासि न वीतरागमस्मिन्नैलोक्यचूडामणिं
 किं तद्वत् समाश्रितं न भवता किं वा न लोको जडः ।

शुद्धिः साध्या । अत्रापि मुनी । अपरेण द्विषा शत्रुणा किं कार्यम् । मित्रेणापि किमु स्वार्थः स्वप्रयोजनम् । स्वचेष्टित-
 फलम् आत्मना उपाजितम् । स्वयं लप्स्यते आत्मना प्राप्यते ॥८४॥ मुनिः उदास (?) चिन्तयति । दुर्जनः लोके मम
 दोषान् आघुष्य कथयित्वा सुखी भवतु । यदि चेद्वनार्थी दुर्जनः तदा तत्सर्वस्वं सनस्तद्वच्यं गृहीत्वा सुखी भवतु । अथ
 रिपुः सहसा जीवितं गृहीत्वा सुखी भवतु । अन्यः जनः स्थानं गृहीत्वा सुखी भवतु । तु पुनः । अहं मध्यस्थः । इह
 मयि अखिल जगत् सौख्यराशिर्जायताम् । मत्तो सकाशात् कस्यचित् भविनः जीवस्य । असौख्यं दुःखम् । मा भूत् मा
 भवतु कथमपि मा भवतु इति पूत्करोमि ॥८५॥ हे मनः वीतरागं किं न जानासि । किलक्षण वीतरागम् । अखिल-
 नैलोक्यचूडामणिम् । तद्वत् [मं] किं न समाश्रितं तस्य वीतरागस्य धर्मः किं न समाश्रितं भवता । वा अथवा ।

उन्हे यहां दूसरे शत्रु अथवा मित्रसे भी क्या प्रयोजन है ? वह (शत्रु या मित्र) तो
 अपने किये हुए कार्यके अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेगा ॥८४॥ यदि दुर्जन पुरुष
 मेरे दोषोंकी घोषणा करके सुखी होता है तो हो, यदि धनका अभिलाषी पुरुष मेरे
 सर्वस्वको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, यदि शत्रु मेरे जीवनको ग्रहण करके सुखी
 होता है तो हो, यदि दूसरा कोई मेरे स्थानको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो,
 और जो मध्यस्थ है—राग-द्वेषसे रहित है—वह ऐसा ही मध्यस्थ बना रहे । यहाँ सम्पूर्ण
 जगत् अतिशय सुखका अनुभव करे । मेरे निमित्तसे किसी भी संसारी प्राणीको किसी
 भी प्रकारसे दुख न हो, इस प्रकार मैं ऊँचे स्वरसे कहता हूँ ॥८५॥ हे मन ! तुम
 क्या पूरे तीनों लोकोंमें चूडामणिके समान श्रेष्ठ ऐसे वीतराग जिनको नहीं जानते हो ?
 क्या तुमने वीतरागकथित धर्मका आश्रय नहीं लिया है ? क्या जनसमूह जड़ अर्थात्
 अज्ञानी नहीं है ? जिससे कि तुम मिथ्यादृष्टि एवं अज्ञानी दुष्ट पुरुषोंके द्वारा किये गये

मिथ्याहग्निभरसञ्जनैरपटुभिः किञ्चित्कृतोपद्रवात्
 यत्कर्माज्जनहेतुमस्मिन्नतया बाधा मनो मन्यसे ॥८६॥
 धर्माङ्गमेतदिह मादंवनामधेयं
 जात्यादिगर्वपरिहारमुशन्ति सन्तः ।
 तद्धार्यते किमुत बोधदृशा समस्तं
 स्वप्नेन्द्रजालसदृशं जगदीश्वरमाह्वयः ॥८७॥
 कास्था सद्यपि सुन्दरेऽपि परितो दन्ददृष्टमानाम्निभिः
 कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम् ।

लोकः जडः न । अपि तु जडोऽस्ति । यत् यस्मात्कारणात् मिथ्याहग्निः किञ्चित्कृतोपद्रवात् । अस्मिन्नतया चञ्चलतया । बाधा मन्यसे । किलक्षणीः । असञ्जनैः दुष्टैः । पुनः अपटुभिः मूर्खैः । किलक्षणा बाधाम् । कर्माज्जनहेतुम् कर्मोपाज्जनहेतुम् ॥८६॥ सन्तः साधवः एतत् जात्यादिगर्वपरिहारम् । मादंवनामधेयम् । उजन्ति कथयन्ति । तन्मादं धर्माङ्गम् । समस्तं जगत् । स्वप्नेन्द्रजालसदृशं स्वप्नतुल्यम् । ईश्वरमाह्वयः विलोकमानं ^१ पुरुषैः । बोधदृशा ज्ञानदृष्ट्या कृत्वा ^२ । मादं किमु न धार्यते । अपि तु धार्यते ॥८७॥ अत्र समागे । प्रशमिनः मुनेः । हृदि हृदयविषये । सर्वैर्बहिः भावेषु जातिकुलतपो-ज्ञानादिभ्रष्टमवादिषु पञ्चदशप्रमादादिषु विषये । गर्वस्य भ्रवसः कुतः पटते । किलक्षणे हृदि । शब्दद्विवेकोज्ज्वले । किलक्षणास्य मुने । इत्यालोचयतः इति विचारयतः । इतीति किम् । सद्यपि गृहे । कास्था का स्थितिः को विश्वासः । किलक्षणे गृहे । सुन्दरेऽपि नेत्रानन्दकरेऽपि । परितः सर्वतः समन्तात् । अग्निभिः दन्ददृष्टमानेऽपि दग्धीभूते । तु पुनः ।

थोड़े-से भी उपद्रवसे विचलित होकर बाधा समझते हो जो कि कर्मास्त्रवकी कारण है ॥८६॥ जाति एवं कुल आदिका गर्व न करना, इसे सञ्जन पुरुष मादं नामका धर्म बतलाते हैं । यह धर्मका अङ्ग है । ज्ञानमय चक्षुसे समस्त जगत्की स्वप्न अथवा इन्द्र-जालके समान देखनेवाले साधु जन क्या उस मादं धर्मको नहीं धारण करते हैं ? अवश्य धारण करते हैं ॥८७॥ सब ओरसे अतिशय जलनेवाली अग्नियोंसे खण्डहर (खडंरा) रूप दूसरी अवस्थाको प्राप्त होनेवाले सुन्दर गृहके समान प्रतिदिन वृद्धत्व आदिके द्वारा दूसरी (जोर्ण) अवस्थाको प्राप्त होनेवाले शरीरादि बाह्य पदार्थोंमें नित्यताका विश्वास कैसे किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सर्वदा विचार करनेवाले साधुके विवेकयुक्त निमल हृदयमें जाति, कुल एवं

इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिनः शरवद्विवेकोज्ज्वले
 गर्वस्यावसरः कुतो ऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि ॥८८॥
 हृदि यत्तद्वाचि बहिः फलति तदेवाज्ज्वं भवत्येतत् ।
 धर्मो निकृतिरधर्मो द्वाविह सुरसम्पन्नरकपथौ ॥८९॥
 मायित्वं कुरुते कृतं सकृदपि छायाविघातं गुणे-
 ष्वाजातेर्यमिनो ऽजितेऽपि गुरुक्लेशैः समाधिष्वलम्^१ ।
 सर्वे तत्र यदासते ऽतिनिभृताः क्रोधादयस्तत्त्वत-
 स्तत्पापं वत येन दुर्गतिपथे जीवश्चिरं भ्राम्यति ॥९०॥

कायादौ शरीरे । काम्या को विश्वासः । किलक्षणे कायादौ । जरादिभिः प्रतिदिनम् अवस्थान्तरं गच्छति धन्याम्
 अवस्थां गच्छति सति । इति चिन्तयतः मुनेः गर्वावसरः कुतः ॥८८॥ यत् हृदि तत् वाचि वचनि वर्तते तदेव बहिः
 फलति एतदार्जव भवति आर्जवधर्मं (?) भवति । निकृतिः माया अधर्मः । इह जगति विषये । द्वौ आर्जवधर्म-
 मायाधर्मौ तुरमदमनरकपथौ स्तः ॥८९॥ यमिनः मुनीश्वरस्य । सकृदपि मायित्वं कृतम् । समाधिषु^२ गुणेषु छाया-
 विघातं विनाशं कुरुते । किलक्षणेऽपि गुणेषु । इह जगति । आजातेः गुरुक्लेशं अजितेषु दीक्षाम् ग्रामयादीकृत्य उपार्जि-
 तेषु । कै. । गुरुक्लेशं । अलम् अत्ययम् । यत् तत्र मायासमूहे । तत्त्वतः परमार्थतः । सर्वे क्रोधादयः । अतिनिभृताः
 पूर्णाः । ग्रामने निष्ठन्ति । वत इति खेदे । मायित्वेन तत्पापं भवति येन पापेन जीवः दुर्गतिपथे । चिरं बहुकालम् । पुन
 भ्राम्यति ॥९०॥ मुनिभिः नित्यं वचनं सदैव वक्तव्यम् । किलक्षणं वचनम् । स्वपरहितं ग्रामपरहितकारकम् । पुन

ज्ञान आदि सभी पदार्थोंके विषयमें अभिमान करनेका अवसर कहाँसे प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् नहीं प्राप्त हो सकता ॥८८॥ जो विचार हृदयमें स्थित है वही वचनमें रहता है तथा वही बाहिर फलता है अर्थात् शरीरसे भी तदनुसार ही कार्य किया जाता है, यह आर्जव धर्म है । इसके विपरीत दूसरोंको धोखा देना, यह अधर्म है । ये दोनों यहाँ क्रमसे देवगति और नरकगतिके कारण हैं ॥८९॥ यहाँ लोकमें एक बार भी किया गया कपटव्यवहार आजन्मतः भारी कष्टोंसे उपार्जित मुनिके सम (राग-द्वेषनिवृत्ति) आदि गुणोंके विषयमें अतिशय छायाविघात करता है, अर्थात् उक्त मायाचारसे सम आदि गुणोंकी छाया भी शेष नहीं रहती-वे निर्मूलतः नष्ट हो जाते हैं । कारण कि उस कपटपूर्ण व्यवहारमें वस्तुतः क्रोधादिक सभी दुर्गुण परिपूर्ण होकर रहते हैं । खेद है कि वह कपटव्यवहार ऐसा पाप है जिसके कारण यह जीव नरकादि दुर्गतियोंके मार्गमें चिर काल तक परिभ्रमण करता है ॥९०॥ मुनियोंको

स्वपरहितमेव मुनिभिर्मितममृतसमं सदैव सत्यं च ।

वक्तव्यं वचनमथ प्रविषेयं धीधनैर्मौनम् ॥६१॥

सति सन्ति व्रताभ्येव सूनृते बचसि स्थिते ।

भवत्पाराधिता सद्भिर्जगत्पूज्या च भारती ॥६२॥

आस्तामेतवमुत्र सूनृतवचाः कालेन यत्प्रप्यते

सद्भूपत्न्यसुरत्नसंसृतिसरित्पाराप्तिमुख्यं फलम् ।

यत्प्राप्नोति यशः शशाङ्कविशदं शिष्टेषु यन्मान्यतां

तत्साधुत्वमिहैव जन्मनि परं तत्केन संवर्ण्यते ॥६३॥

किलक्षण वचनम् । मित मर्यादासहितम् । पुनः किलक्षणम् । अमृतसमम् अमृततुल्यं वचः वक्तव्यम् । अथ धीधनैः मुनिभिः । मौनं प्रविषेयं मौनं कर्तव्यम् ॥६१॥ सूनृते सत्ये । बचसि स्थिते सति । सर्वाणि व्रतानि सन्ति तिष्ठन्ति । च पुनः । सद्भिः पण्डितैः । भारती सत्यवाणी । आराधिता भवति । किलक्षणा वाणी । जगत्पूज्या ॥६२॥ सूनृतवचाः सत्यवादी पुमाः । अमुत्र परलोके । यत्फल कालेन लप्स्यते । एतदाम्नाम् एतत्फल दूरे तिष्ठतु । किलक्षण फलम् । सद्भूपत्न्यसुरत्नसंसृतिसरित्पाराप्तिमुख्य सद्भूपत्न्यराज्यपद मुरत्नं देवपद संसारनदीपारप्राप्तिमोक्षपदमूचकं यत्फलम् । इहैव जन्मनि भवति । परम् उत्कृष्टम् । शशाङ्कविशद यशः प्राप्नोति । यत् शिष्टेषु सज्जनेषु । मान्यता भवति । यत्साधुत्वं भवति । तत्फल केन संवर्ण्यते । अपि तु न केनापि ॥६३॥ यत्परदारार्थादिषु परस्त्रीपरअर्थादिषु परद्रव्येषु ।

सदा ही ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो अपने लिये और परके लिए भी हितकारक हो, परिमित हो, तथा अमृतके समान मधुर हो । यदि कदाचित् ऐसे सत्य वचनके बोलनेमें बाधा प्रतीत हो तो ऐसी अवस्थामें बुद्धिरूप धनको धारण करनेवाले उन मुनियोंको मौनका ही अवलम्बन करना चाहिए ॥६१॥ चूंकि सत्य वचनके स्थित होने पर ही व्रत होते हैं इसीलिए सज्जन पुरुष जगत्पूज्य उस सत्य वचनकी आराधना करते हैं ॥६२॥ सत्य वचन बोलनेवाला प्राणी समयानुसार परलोकमें उत्तम राज्य, देव पर्याय एवं संसाररूपी नदीके पारकी प्राप्ति अर्थात् मोक्षपद प्रमुख फलको पावेगा; यह तो दूर ही रहे । किन्तु वह इसी भवमें जो चन्द्रमाके समान निर्मल यश, सज्जन पुरुषोंमें प्रतिष्ठा और साधुपनेको प्राप्त करता है; उसका वर्णन कौन कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥६३॥ चित्त जो परस्त्री एवं परधनकी

यत्परदारार्थाविषु जन्तुषु निःस्पृहमहितकं चेतः ।
 दुस्त्रेद्यान्तर्मलहृतसदेव शौचं परं नान्यत् ॥६४॥
 गङ्गासागरपुष्कराविषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि
 स्नातस्यापि न जायते तनुभूतः प्रायो विशुद्धिः परा ।
 मिथ्यात्वादिमलीमसं यदि मनो बाह्ये ऽतिशुद्धोदकै-
 र्धौतः किं बहुशो ऽपि शुद्धयति सुरापुरप्रपूर्वम् घटः ॥६५॥
 जन्तुकृपादितमनसः समितिषु साधोः प्रवर्तमानस्य ।
 प्राणैन्द्रियपरिहारं संयममाहमंहाधुनयः ॥६६॥

निःस्पृह वाञ्छारहितम् । चेतः । पुनः जन्तुषु प्राणिषु । अहितकं चेतः । तदेव परं शौचम् । क्लृप्तमणं शौचम् ।
 दुस्त्रेद्यान्तर्मलहृतं दुर्भेद्यान्तर्मलस्पृष्टकम्^१ । अन्यत् हिंसादिपरत्वं द्रव्यादिस्पृहा । शौचं न ॥९४॥ यदि चेत् । तनुभूतः
 जीवस्य । मनः । मिथ्यात्वादिमलीमसं वर्तते मिथ्यात्वेन पूर्णं वर्तते । तदा । प्रायः बाहुल्येन । परा विशुद्धिर्न जायते
 विमृद्धिर्न उत्पद्यते^२ । क्लृप्तमणस्य तनुभूतः जीवस्य । गङ्गासागरपुष्करादिषु सर्वेषु तीर्थेष्वपि सदा स्नातस्य ।
 सुरापुरप्रपूर्वं घटः बाह्ये ऽतिशुद्धोदकैः शुद्धजलैः । बहुशोऽपि धौतं प्रक्षालितं अपि किं शुद्धयति । अपि तु न
 शुद्धयति ॥९५॥ महामुनयः योगीश्वराः । साधोः । प्राणैन्द्रियपरिहारं प्राणरक्षा^३ जीवस्य रक्षा इन्द्रियविषयत्याग
 मयम् । आहुः कथयन्ति । क्लृप्तमणस्य साधोः । जन्तुकृपादितमनसः जन्तुषु कृपया^४ कृत्वा सार्द्रमनसः कृपालु-

अभिलाषा न करता हुआ षट्काय जीवोंकी हिंसासे रहित हो जाता है, इसे ही दुर्भेद्य
 अभ्यन्तर क्लृप्तताको दूर करनेवाला उत्तम शौच धर्म कहा जाता है । इससे भिन्न
 दूसरा कोई शौच धर्म नहीं हो सकता है ॥६४॥ यदि प्राणीका मन मिथ्यात्व आदि
 दोषोंसे मलिन हो रहा है तो गंगा, समुद्र एवं पुष्कर आदि सभी तीर्थोंमें सदा स्नान
 करनेपर भी प्रायः करके वह अतिशय विशुद्ध नहीं हो सकता है । ठीक भी है—मछके
 प्रवाहसे परिपूर्ण घटको यदि बाह्यमें अतिशय विशुद्ध जलसे बहुत बार धोया भी जावे
 तो भी क्या वह शुद्ध हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ—इसका
 अभिप्राय यह है कि यदि मन शुद्ध है तो स्नानादिके बिना भी उत्तम शौच हो सकता
 है । किन्तु इसके विपरीत यदि मन अपवित्र है तो गंगा आदिक अनेक तीर्थोंमें बार
 बार स्नान करनेपर भी शौच धर्म कभी भी नहीं हो सकता है ॥६५॥ जिसका मन
 जीवानुकम्पासे भोग रहा है तथा जो ईर्या-भाषा आदि पांच समितियोंमें प्रवर्तमान है
 ऐसे साधुके द्वारा जो षट्काय जीवोंकी रक्षा और अपनी इन्द्रियोंका दमन किया जाता

१ श स्फोटकम् । २ श जायते नोत्पद्यते । ३ श प्राणस्य रक्षा । ४ अ श जन्तुकृपया ।

मानुष्यं किल दुर्लभं भवभूतस्तत्रापि जात्यादय-
 स्तेष्वेवाप्तवचःश्रुतिः स्थितिरतस्तस्याश्च दृग्बोधने ।
 प्राप्ते ते प्रतिनिर्मले अपि परं स्यातां न येनोन्मिले
 स्वमोक्षैकफलप्रदे स च कथं न श्लाघ्यते संयमः ॥६७॥

चित्तस्य । पुनः किलक्षणस्य साधोः । समितिषु प्रवर्तमानस्य ॥६६॥ किल इति सत्ये । भवभूतः जीवस्य । मानुष्यं
 मनुष्यपदम् । दुर्लभम् । तत्रापि मनुष्ये जात्यादयः दुर्लभाः । तेषु जात्यादिषु समीचीनेषु प्राप्तैः सत्सु । प्राप्तवचःश्रुतिः
 दुर्लभा सर्वज्ञवचनश्रवणं दुर्लभम् । अतः प्राप्तवचःश्रुतेः सकाशात् स्थितिः दुर्लभा । तस्याः स्थितेः । च पुनः । दृग्बोधने
 दुर्लभे । ते द्वे अपि दृग्बोधने प्रतिनिर्मले प्राप्ते सति । येन संयमेन । उन्मिले द्वे । परम् । स्वमोक्षैकफलप्रदे । न
 स्यातां न भवेताम् । च पुनः । स संयमः कथं न श्लाघ्यते । अपि तु श्लाघ्यते ॥६७॥ तत् तपः प्रोक्तम् । यत्तपः ।

है उसे गणधरदेवादि महामुनि संयम कहते हैं ॥६६॥ इस संसारी प्राणीके मनुष्य
 भवका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो गई तो उसमें
 भी उत्तम जाति आदिका मिलना कठिन है, उत्तम जाति आदिके प्राप्त हो जानेपर
 जिनवाणीका श्रवण दुर्लभ है, जिनवाणीका श्रवण मिलनेपर भी बड़ी आयुका प्राप्त
 होना दुर्लभ है, तथा उससे भी दुर्लभ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है । यदि अत्यन्त
 निर्मल वे दोनों भी प्राप्त हो जाते हैं तो जिस संयमके बिना वे स्वर्ग एवं मोक्षरूप
 अद्वितीय फलको नहीं दे सकते हैं वह संयम कैसे प्रशंसनीय न होगा ? अर्थात् वह
 श्रवण ही प्रशंसाके योग्य है ॥६७॥ सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले साधुके
 द्वारा जो कर्मरूपी मैलको दूर करनेके लिये तपा जाता है उसे तप कहा गया है । वह
 बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार का तथा अनशनआदिके भेदसे बारह प्रकारका
 है । यह तप जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिए जहाजके समान है ॥ विशेषार्थ—जो
 कर्मोंका क्षय करनेके उद्देश्यसे तपा जाता है उसे तप कहते हैं । वह बाह्य और
 अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । जो तप बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा रखता है तथा
 दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्षसे देखा जा सकता है वह बाह्य तप कहलाता है । उसके निम्न
 छह भेद हैं । १ अनशन—संयम आदिकी सिद्धिके लिये चार प्रकारके (अन्न, पेय, खाद्य
 और लेह्य) के आहारका परित्याग करना । २ अवमोदय—बत्तीस आस प्रमाण
 स्वाभाविक आहारमेंसे एक-दो-तीन आदि आसोंको कम करके एक आस तक ग्रहण
 करना । ३ वृत्तिपरिसंख्यान—गृहप्रमाण तथा दाता एवं भाजन आदिका नियम करना ।

कर्मफलविलयहेतोर्बोधश्चा तप्यते तपः प्रोक्तम् ।

तद् द्वेधा द्वादशाधा जन्माभ्युचियानपात्रमिवम् ॥६८॥

कषायविषयोद्भूतप्रचुरतत्करीषो हठात्

तपः सुभटताडितो विषटते यतो दुर्जयः ।

बोधदशा ज्ञाननेत्रेण । कर्मफलविलयहेतोः तप्यते । इदं तपः द्वेधा । च पुनः । द्वादशधा । पुनः इदं तपः । जन्माभ्यु-
चियानपात्रं संसारसमुद्रतरणे प्रोहणम् ॥६८॥ यतः यस्मात्कारणात् । कषायविषयोद्भूतप्रचुरतत्करीषः कषायविषय-
चौरसमूहः । दुर्जयः दुर्जीतः (?) हठाद्बलात् । तपःसुभटेन ताडितः कषायविषयचौरसमूहः । विषटते विनाशं गच्छति ।

गृहप्रमाण—जैसे आज मैं दो घर ही जाऊंगा । यदि इनमें आहार प्राप्त हो गया तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा (दो से अधिक घर जाकर) नहीं । इसी प्रकार दाता आदिके विषयमें भी समझना चाहिए । ४ रसपरित्याग—दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक इन छह रसोंमेंसे एक-दो आदि रसोंका त्याग करना अथवा तित्त, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर रसोंमेंसे एक-दो आदि रसोंका परित्याग करना । ५ विविक्षाशय्यासन—जन्तुओंकी पीड़ासे रहित निर्जन शून्य गृह आदिमें शय्या (सोना) या आसन लगाना । ६ कायक्लेश—धूप, वृक्षमूल अथवा खुले मैदानमें स्थित रहकर ध्यान आदि करना । जो तप मनको नियमित करता है उसे अभ्यन्तर तप कहते हैं । उसके भी निम्न छह भेद हैं । १ प्रायश्चित्त—प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंको दूर करना । २ विनय—पूज्य पुरुषोंमें आदरका भाव रखना । ३ वैयावृत्य—शरीरकी चेष्टासे अथवा अन्य द्रव्यसे रोगी एवं वृद्ध आदि साधुओंकी सेवा करना । ४ स्वाध्याय—आलस्यको छोड़कर ज्ञान का अभ्यास करना । वह वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका है—१ निर्दोष ग्रन्थ, अर्थ और दोनोंको ही प्रदान करना इसे वाचना कहा जाता है । २ संशयको दूर करनेके लिए दूसरे अधिक विद्वानोंसे पूछनेको पृच्छना कहते हैं । ३ जाने हुए पदार्थका मनसे विचार करनेका नाम अनुप्रेक्षा है । ४ शुद्ध उच्चारणके साथ पाठका परिशीलन करनेका नाम आम्नाय है । ५ धर्मकथा आदिके अनुष्ठानको धर्मोपदेश कहा जाता है । ५ व्युत्सर्ग—अहंकार और ममकारका त्याग करना । ६ ध्यान—चित्तको इधर उधरसे हटाकर किसी एक पदार्थके चिन्तनमें लगाना ॥६८॥ जो क्रोधादि कषायों और पंचेन्द्रियविषयोंरूप उद्भूत एवं बहुत से चोरोंका समुदाय बड़ी कठिनाता से जीता जा सकता है वह चूंकि तपरूपी सुभटके

अतो हि निरुपद्रव्यचरति तेन धर्मभिया
 यतिः समुपलक्षितः पथि विमुक्तियुर्थाः सुखम् ॥६६॥
 मिथ्यात्वादेर्येदिह भविता दुःखमुप तपोभ्यो
 जातं तस्मादुदककणिकेकेष सर्वाधिनीरात् ।
 स्तोकों तेन प्रभवमखिलं कृच्छ्रलब्धे नरत्वे
 यद्ये तर्हि स्खलति तवहो का क्षतिर्जीवि ते स्यात् ॥१००॥

अतः कारणात् । हि यतः । मुनिः । तेन तपसा । समुपलक्षितः संयुक्तः । पुनः^१ धर्मभिया समुपलक्षितः युक्तः यतिः । विमुक्तियुर्थाः पथि मुक्तिमार्गे यथा स्यात्तथा । निरुपद्रवः उपद्रवः रहितः । चरति गच्छति ॥९९॥ अहो इति संबोधने । ओ जीव इह जगति विषये । यदि चेत् । मिथ्यात्वादेः सकाशात् । उप दुःखः । भविता भविष्यति । इह जगति । तपोभ्यः स्तोकों दुःखम् । जातम् उत्पन्नम् । तपोभ्यः दुःखं का इव । सर्वाधिनीरात् समुद्रजलात् । एका उदककणिका इव जलकणिका इव । एतहि एतस्मिन् । कृच्छ्रलब्धे नरत्वे कष्टेन प्राप्ते मनुष्यपदे । अखिलं प्रभवम् । उत्पन्नं जमादियुगं वर्तते । यदि एतस्मिन् नरत्वे स्खलति तदा तव का हानिः का क्षतिः न न्यात् । अपि तु सर्वथा प्रकारेण हानिः स्याद्भवेत् । इति हेतोः नरत्वे तपः करणीयम् ॥ १०० ॥ सदाचारिणा मुनिना । यत् श्रुतस्य व्याख्या

द्वारा बलपूर्वकं ताड़ित होकर नष्ट हो जाता है, अत एव उस तप से तथा धर्मरूप लक्ष्मीसे संयुक्त साधु मुक्तिरूपी नगरीके मार्गमें सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे रहित होकर सुखपूर्वक गमन करता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार चोरोंका समुदाय मार्गमें चलनेवाले पथिक जनोंके धनका अपहरण करके उनको आगे जानेमें बाधा पहुंचाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषायें एवं पंचेन्द्रियविषयभोग मोक्षमार्गमें चलनेवाले सत्पुरुषोंके सम्यग्दर्शनादिरूप धनका अपहरण करके उनके आगे जानेमें बाधक होता है । उपयुक्त चोरोंका समुदाय जिस प्रकार किसी शक्तिशाली सुभटसे पीड़ित होकर यत्र तत्र भाग जाता है उसी प्रकार तपके द्वारा वे विषय-कषायें भी नष्ट कर दी जाती हैं । इसीलिये चोरोंके न रहनेसे जिस प्रकार पथिक जन निरुपद्रव होकर मार्गमें गमन करते हैं उसी प्रकार विषय-कषायोंके नष्ट हो जानेसे सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे सम्पन्न साधु जन भी निर्बाध मोक्षमार्गमें गमन करते हैं ॥६६॥ लोकमें मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो तीव्र दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न हुआ दुःख इतना अल्प होता है जितनी कि समुद्रके सम्पूर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक बूंद होती है । उस तपसे सब कुछ (समता आदि) आविर्भूत होता है । इसीलिये हे जीव ! कष्टसे प्राप्त होने

यथाख्या यत् क्रियते श्रुतस्य यतये यहीयते पुस्तकं
 स्थानं संयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा
 स त्यागो बपुरादिनिर्ममतया नो किञ्चनास्ते यते-
 राकिञ्चन्यमिदं च संसृतिहरो धर्मः सतां समतः ॥१०१॥
 विमोहा मोक्षाय स्वहितनिरताचारचरिताः
 गृहादि त्यक्त्वा ये विवर्धन्ति तपस्ते ऽपि विरलाः ।
 तपस्यन्तो ऽन्यस्मिन्नपि यमिनि शास्त्रादि ददतः
 सहायाः स्युर् ये जगति यतयो दुर्लभतराः ॥१०२॥

क्रियते । यत्पुस्तकं स्थानं संयमसाधनादिकं प्रीत्या कृत्वा । यतये मुनीश्वराय वीयते । स त्यागः धर्मः कथ्यते । च पुनः । यतेः मुनीश्वरस्य । निर्ममतया बपुरादिउपरि उदासीनतया । किञ्चन परिग्रहः, नो ग्रास्ते परिग्रहो न वर्तते । इदम् आकिञ्चन्यं धर्मः इति । संसृतिहृः संसारनाशनः । सतां साधूनां मुनीश्वरैः समतः कथितः ॥ १०१ ॥ ये जनाः गृहादि त्यक्त्वा मोक्षाय तपो विवर्धन्ति कुर्वन्ति । तेऽपि जनाः विरलाः स्तोकाः सन्ति । किलमरणा जनाः । विमोहाः मोहरहिताः । पुनः स्वहितनिरता आत्महिते सीनाः । पुनः चारुचरिताः मनोहराचाराः । जगति विरलाः सन्ति । ये यतयः स्वयं तपस्यन्तः अन्यस्मिन् यमिनि सहायाः स्युः श्रेष्ठेभ्यः शास्त्रादि ददतः तेऽपि यतयः जगति विषये दुर्लभतराः विरलाः वर्तन्ते ॥१०२॥ श्रुतविदा श्रुतज्ञानिना मुनिना । सर्वं परम् । मत्वा ज्ञात्वा । अशेषं समस्तम् । परिग्रहम् ।

वाली मनुष्य पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी यदि तुम इस समय उस तपसे भ्रष्ट होते हो तो फिर तुम्हारी कौन-सी हानि होगी, यह जानते हो ? अर्थात् उस अवस्थामें तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जानेवाला है ॥१००॥ सदाचारी पुरुषके द्वारा मुनिके लिये जो प्रेमपूर्वक आगमका व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, तथा संयमकी साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती हैं उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है । शरीर आदिमें ममत्वबुद्धिके न रहनेसे मुनिके पास जो किञ्चित् मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है इसका नाम उत्तम आकिञ्चन्य धर्म है । सज्जन पुरुषोंको अभोष्ट वह धर्म संसारको नष्ट करनेवाला है ॥१०१॥ मोहसे रहित, अपने आत्महितमें लबलीन तथा उत्तम चारित्रसे संयुक्त जो मुनि मोक्षप्राप्तिके लिये घर आदिको छोड़कर तप करते हैं वे भी विरल हैं, अर्थात् बहुत थोड़े हैं । फिर जो मुनि स्वयं तपश्चरण करते हुए अन्य मुनिके लिये भी शास्त्र आदि देकर उसकी सहायता करते हैं वे तो इस संसारमें पूर्वोक्त मुनियोंकी अपेक्षा और भी दुर्लभ हैं ॥१०२॥ आगमके जानकार मुनिने समस्त बाह्य वस्तुओंको पर अर्थात् आत्मासे भिन्न जानकर उन सबको छोड़ दिया है । फिर भी

परं भत्वा सर्वं परिहृतमशेषं श्रुतविद्या
 वपुःपुस्ताद्यास्ते तदपि निकटं वेदिति मतिः ।
 समत्वाभावे तत्सदपि न सबन्धश्च घटते
 जिनेन्द्राज्ञाभङ्गो भवति च हठात्कल्मषशुभः ॥१०३॥
 यत्संगाधारमेतच्छलति लघु च यतीक्षणदुःखोद्यधारं
 मृत्पिण्डोन्नतमूर्तं कृतबहुविकृतिभ्रान्ति संसारचक्रम् ।

परिहृतं त्यक्तम् । तदपि वपुःपुस्तादि पुस्तकादि निकटम् आस्ते चेत् इति मतिः । समत्वाभावे तत् पुस्तकादिपरिग्रहं सत्
 अपि विद्यमानमपि न सत् प्रविद्यमानम् । अन्यत्र अथवा शरीरादिषु पुस्तकादिषु समत्वे कृते सति । ऋषेः मुनेः जिनेन्द्राज्ञा-
 भङ्गः घटते । मुनिधर्मस्य नाशो भवति । मुनीश्वरस्य हठात् । कल्मषं पापं भवति^१ ॥१०३॥ तत्परम् उक्तम् ।
 ब्रह्मचर्यं कथ्यते । यत् यतिः मुनिः । ताः स्त्रियः हरिणहृषाः । नित्यं सदाकालम् । जामी भगिनी^२ । पुत्रीः । सवित्रीः
 जननीः । इव प्रपश्येत् । किलक्षणो यतिः । मुमुक्षुः मोक्षाभिलाषी । पुनः किलक्षणो यतिः । अमलमतिः निर्मलबुद्धिः ।
 पुनः किलक्षणो यतिः । शान्तमोहः उपशान्तमोहः । यत्संगाधारं यासां स्त्रीणां संगधारम् । एतत्संसारचक्रम् । लघु
 शीघ्रेण । चलति । च पुनः । किंलक्षणं संसारचक्रम् । तीक्ष्णदुःखोद्यधारं तीक्ष्णदुःखोद्यधारसहितम् । पुनः किलक्षणं

जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पासमें रहती हैं तो ऐसी अवस्थामें वे निष्परिग्रह
 कैसे कहे जा सकते हैं, ऐसी यदि यहां आशंका की जाय तो इसका उत्तर यह है कि
 उनका चूँकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदिसे कोई समत्वभाव नहीं रहता है अत एव
 उनके विद्यमान रहनेपर भी वे अविद्यमानके ही समान हैं । हां, यदि उक्त मुनिका
 उनसे समत्वभाव है तो फिर वह निष्परिग्रह नहीं कहा जा सकता है । और ऐसी
 अवस्थामें उसे समस्त परिग्रहके त्यागरूप जिनेन्द्राज्ञाके भंग करनेका दोष प्राप्त होता
 है जिससे कि उसे बलात् पापबन्ध होता है ॥१०३॥ जो तीव्र दुःखोंके समूह्रूप धारसे
 सहित है, जिसके प्रभावसे प्राणी मृत्तिकापिण्डके समान घूमते हैं, तथा जो बहुत विकार-
 रूप भ्रमको करनेवाला है, ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन स्त्रियोंके आश्रयसे शीघ्र
 चलता है उन हरिणके समान नेत्रवाली स्त्रियोंको मोहको उपशान्त कर देनेवाला
 मोक्षका अभिलाषी निर्मलबुद्धि मुनि सदा बहिन, बेटी और माताके समान देखे । यही
 उत्तम ब्रह्मचर्यका स्वरूप है ॥ विशेषार्थ—यहां संसारमें चक्रका आरोप किया गया है ।
 वह इस कारणसे—जिस प्रकार चक्र (कुम्हारका चाक) कीलके आधारसे चलता है

ता नित्यं यन्मुमुक्षुर्यतिरवकमतिः शान्तबोहः प्रपश्ये-
 ज्जामोः पुत्रीः सवित्रीरिष हरिराहृशस्तत्परं ब्रह्मचर्यम् ॥१०४॥
 अविरतमिह तावत्पुण्यभाजो मनुष्याः
 हृदि विरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति ।
 कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदङ्घ्री
 प्रतिदिनमतिनम्रास्ते ऽपि नित्यं स्तुवन्ति ॥१०५॥

संसारचक्रम् । मृत्पिण्डीमृतभूतं मृतप्राणिपिण्डसदृशम् (?) । पुनः किलक्षणं संसारचक्रम् । कृतबहुविकृतिभ्रान्ति
 कृतबहुविकारस्वरूपम् एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तम् ॥१०४॥ इह जगति विषये । पुण्यभाजः मनुष्याः । कामिनीनां
 स्त्रीणाम् । हृदि । अविरतं निरन्तरम् । तावत् सदैव वसन्ति । पुनः येषां पुण्ययुक्तानाम् । हृदि । ताः विरचितरागाः ।
 कामिन्यः । स्त्रियः । जातु कदाचित् । कथमपि न वसन्ति । तेऽपि पुण्ययुक्ताः नराः । अतिनम्राः । तदङ्घ्री तेषां
 मुनीनाम् अङ्घ्री चरणौ । नित्यं स्तुवन्ति ॥१०५॥ इति एषु धर्मेषु । केषां जीवानां हृदि हर्षः नो, अपि तु सर्वेषां
 जीवानां हर्षः । किलक्षणेभु दशभेदधर्मेषु । त्रिजोकीपतिभिः इन्द्रधरणेन्द्रार्चभिः । सदा स्तूयमानेषु स्तुत्यमानेषु (?) ।

उसी प्रकार यह संचारचक्र (संसारपरिभ्रमण) स्त्रियोंके आधारसे चलता है । चक्रमें
 यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो इस संसारचक्रमें जो अनेक दुःखोंका समुदाय रहता है
 वही उसकी तीक्ष्ण धार है, कुम्हारके चक्रपर जहां मिट्टीका पिण्ड परिभ्रमण करता है
 वहां इस संसारचक्रपर समस्त देहधारी प्राणी परिभ्रमण करते हैं, तथा जिस प्रकार
 कुम्हारका चक्र घूमते हुए मिट्टीके पिण्डसे अनेक विकारोंको—सकोरा, घट, रंजन एवं
 कूड़े आदिको—उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह संसारचक्र भी अनेक विकारोंको—
 जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोंको—उत्पन्न करके उन्हें घुमाता है । तात्पर्य यह है कि
 संसारपरिभ्रमणकी कारणभूत स्त्रियां हैं—तद्विषयक अनुराग है । उन स्त्रियोंको
 अवस्थाविशेषके अनुसार माता, बहिन एवं बेटाके समान समझकर उनसे अनुराग न
 करना; यह ब्रह्मचर्य है जो उस संसारचक्रसे प्राणीकी रक्षा करता है ॥१०४॥ लोकमें
 पुण्यवान् पुरुष रागको उत्पन्न करके निरन्तर ही स्त्रियोंके हृदयमें निवास करते हैं ।
 ये पुण्यवान् पुरुष भी जिन मुनियोंके हृदयमें वे स्त्रियां कभी और किसी प्रकारसे भी
 नहीं रहती हैं उन मुनियोंके चरणोंकी प्रतिदिन अत्यन्त नम्र होकर नित्य ही स्तुति
 करते हैं ॥१०५॥ वैराग्य और त्यागरूप दो काष्ठखण्डोंसे निर्मित सुन्दर नसेनी जिन
 दस महान् स्थिर पादस्थानों (पैर रखनेके दण्डों) से संयुक्त होकर मोक्ष-महलमें
 जानेके लिये चढ़नेकी अभिलाषा रखनेवाले मुनिके लिये योग्य होती है तीन लोकोंके

वैराग्यत्यागदाह्यकृतचरणा चारुनिर्घेणिका ध्वंः
 पादस्थानेवबारैर्दशमिरनुपता निश्चलैर्ज्ञानदृष्टेः ।
 योग्या स्यादाह्वयोः शिवपदसवनं गन्तुमित्येव केचि
 नो धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिरपि सदा स्तूयमानेषु हृष्टिः ॥१०६॥
 निःशेषामलशीलसद्गुणमयीमत्यन्तसाम्यस्थिता
 बन्धे तां परमात्मनः प्रणयिनीं कृत्यान्तगां स्वस्थताम् ।
 यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरित्प्राप्तमामन्तर्गतं
 न प्राप्नोति जरादिदुःसहशिवः संसारदावानलः ॥१०७॥
 आयाते ऽनुभवं भवारिमयने निधुंक्तमूर्त्याग्रये
 शुद्धे ऽन्याहंशि सोमसूर्यद्वुतभुषकान्तेरनन्तप्रभे ।

ध्वंः दशभिः निश्चलैः उदारैः उत्कटैः पादस्थानैः कृत्वा । वैराग्यत्यागदाह्यकृतचरणा चारुनिर्घेणिका अनुपता
 प्राप्ता । मनोज्ञा सा इयं निःश्रेणिका । शिवपदसवनं ब्रह्म । गन्तुम् । आह्वयोः ध्वनेः चटितुमिच्छोः । ज्ञानदृष्टेः
 मुनीश्वरस्य । योग्या स्याद्ब्रह्मेव । इति दशविधो धर्मः पूर्णः^१ ॥ १०६ ॥ तां स्वस्थतां बन्धे ग्रहं नमामि । किलक्षणां
 स्वस्थताम् । निःशेषामलशीलसद्गुणसमीचीनगुणमयीम् । पुनः किलक्षणां स्वस्थताम् । अत्यन्तसाम्यस्थिता समता-
 युक्ताम् । पुनः किलक्षणा स्वस्थताम् । परमात्मनः प्रणयिनीं वल्लभाम् । पुनः कृत्यान्तगा कृतकृत्याम् । यत्र स्वस्थता-
 याम् । अन्तर्गतं मध्यगतम् । आत्मानम् । संसारदावानलः संसारान्निः । न प्राप्नोति । पुनः किलक्षणायां स्वस्थता-
 याम् । अनन्तचतुष्टयामृतसरिति नद्याम् । किलक्षणाः संसारदावानलः । जरादिदुःसहशिवः जराधादिदुःसहज्वालायुक्तः
 ॥ १०७ ॥ तद् एकम् । चिद्रूपं महः । बन्धे ग्रहं नमामि । किलक्षणां महः । विपुलप्रमोदसदन विपुलानन्दमन्दिरम् ।

अधिपतियीं (इन्द्र, धरणीन्द्र और चक्रवर्ती) द्वारा स्तूयमान उन दस धर्मोंके विषयमें
 किन पुरुषोंको हर्षं न होगा ? ॥१०६॥ जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं
 समीचीन गुणोंसे रची गई है, अत्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है, तथा कार्यके अन्त-
 को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है; उस परमात्माकी प्रियास्वरूप स्वस्थताको मैं
 नमस्कार करता हूँ । अनन्त चतुष्टयरूप अमृतकी नदीके समान उस स्वस्थताके भीतर
 स्थित आत्माको वृद्धत्व आदिरूप दुःसह ज्वालाओंसे संयुक्त ऐसा संसाररूपी दावानल
 (जंगलकी आग) नहीं प्राप्त होता है ॥१०७॥ जो चैतन्यरूप तेज संसाररूपी शत्रु-
 को मथनेवाला है, रूप-रस-गन्ध-स्पर्शरूप मूर्तिके आश्रयसे रहित अर्थात् अमूर्तिक है,
 शुद्ध है, अनुपम है तथा चन्द्र सूर्य एवं अग्निकी प्रभाकी अपेक्षा अनन्तगुणी प्रभासे

यस्मिन्नस्तमुपैति चित्रमभिरात्रिःशेषवस्त्वन्तरं
 तद्वन्धे विपुलप्रबोधसदनं चिद्वक्त्रमेकं महः ॥१०८॥
 जातिर्याति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा
 जाता यत्र न कर्मकायघटना नो व्याधयः ।
 यत्रात्मैव परं चकास्ति विशदज्ञानैकमूर्तिः प्रभु-
 नित्यं तत्पदमाश्रिता निरुपमाः सिद्धाः सदा पान्तु नः ॥१०९॥
 दुर्लभ्ये ऽपि^१ चिदात्मनि श्रुतबलात् किञ्चित्स्वसंवेदनात्
 ज्ञानः किञ्चित् प्रबोधनिधिनिर्घाह्यं न किञ्चिच्छलम् ।

यस्मिन् चिद्रूपमहसि विषये । निःशेषवस्त्वन्तरं विकल्परूपं खण्डज्ञानम् । अचिरात् स्तोकाकालेन । अस्तम् उपैति ।
 चित्रं महदाश्चर्यकरम्^२ । किलक्षणे यस्मिन् । अनुभवम् आयाते । पुनः किलक्षणे महसि । भवारिमयने संसारशत्रु-
 नाशकरे^३ । पुनः किलक्षणे महसि । निमुक्तमूर्त्याश्रये रहितमूर्त्याश्रये । पुनः किलक्षणे महसि । शुद्धे निर्मले । पुनः
 किलक्षणे महसि । अन्याहसि अस्तद्वये । पुनः किलक्षणे । सोमसूर्यद्वुक्तान्तेः अनन्तप्रभे^४ ॥ १०८ ॥ सिद्धाः । वः
 युष्माद् । सदा पान्तु रक्षन्तु । किलक्षणाः सिद्धाः । निरुपमाः उपमाहृताः । पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । तत्पदमा-
 श्रिताः मोक्षपदम् आश्रिताः । यत्र मोक्षपदे । जातिः उत्पत्तिः न । यत्र मोक्षपदे यातिर्गमनं न । च पुनः । यत्र मृत्युः
 न यमः न । यत्र मृतः मरण (?) न । यत्र^५ मुक्तौ जरा न यत्र मुक्तौ जरया कृत्वा जर्जराः सिद्धाः न । यत्र^६ कर्म-
 कायघटना न । च पुनः । यत्र मुक्तौ बाधवर्जनं न । यत्र व्याधयः दुःख-पीडा न^७ । यत्र मुक्तौ आत्मा परं केवलम् ।
 चकास्ति शोभते ॥ १०९ ॥ चिदात्मनि विषये । किञ्चित् श्रुतबलात् शास्त्रबलात् । किञ्चित् स्वसंवेदनात्
 स्वानुभवत् । ज्ञानः । किलक्षणे चिदात्मनि । दुर्लभ्येऽपि । इह यस्मिन् शास्त्रे । प्रबोधनिधिभिः ज्ञानघनैः । किञ्चित्

संयुक्त है; उस चैतन्यरूप तेजका अनुभव प्राप्त हो जानेपर आश्चर्य है कि अन्य समस्त
 पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं अर्थात् उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता ।
 अतिशय आनन्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेजको मैं नमस्कार करता हूँ
 ॥१०८॥ जिस मोक्षपदमें जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी है, जरा जीर्ण हो चुकी
 है, कर्म और शरीका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचन नहीं हैं, तथा व्याधियां भी शेष नहीं
 रही हैं, जहां केवल निर्मलज्ञानरूप अद्वितीय शरीरको धारण करनेवाला प्रभावशाली
 आत्मा ही सदा प्रकाशमान है; उस मोक्ष पदको प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेश्वरी
 सर्वदा आपकी रक्षा करें ॥१०९॥ यद्यपि चैतन्यस्वरूप आत्मा अदृश्य है फिर भी
 शास्त्रके बलसे तथा कुछ स्वानुभवसे भी यहां उसके सम्बन्धमें कुछ निरूपण करते हैं ।

१ अथ दुर्लभ्येऽपि । २ अथ महः आश्चर्यकरं, क मेहाश्चर्यकरं, । ३ क नाशकरणे । ४ अथ कान्ते पुनः
 अनन्तप्रभे । ५ क मरणं न न यत्र । ६ क जर्जरा जाताः सिद्धाः यत्र, श जर्जरा न यत्र । ७ अथ व्याधयः न ।

मोहे राजनि कर्मणामतिरागं प्रौढान्तराग्ये रिपौ
 दृग्बोधावरणद्वये सति मतिस्तादृक्कुतो माहृशाम् ॥११०॥
 विद्वन्मन्यतया सबस्यतितरामुद्दण्डवाग्दम्बराः
 शृङ्गारादिरसैः प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते ।
 ये ते च प्रतिसद्य सन्ति बहवो व्यामोहविस्तारिणो
 येभ्यस्तत्परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभाः ॥१११॥
 प्रापढे तुषु रागरोषनिवृत्तिप्रायेषु बोधेष्वलं
 मोहात्सर्वजनस्य चेति सदा सत्सु स्वभावादपि ।

अलम् । न प्राह्यं न ग्रहणीयम् । माहृशाम् मनुष्याणाम् । तादृक् कुतःमतिः । क्व सति । मोहे सति । किलक्षणे मोहे । कर्मणाम् प्रतितराम् प्रतिशयेन राजनि । पुनः प्रौढान्तराग्ये सति । दृग्बोधावरणद्वये रिपौ विद्यमाने सति ॥ ११० ॥ ये पण्डिताः । विद्वन्मन्यतया पण्डितमन्यतया^१ । सदसि सभायाम् । प्रतितराम् प्रतिशयेन । उद्दण्डवाग्दम्बराः । शृङ्गारादिरसैः कृत्वा प्रमोदजनकं व्याख्यानम् । आतन्वते विस्तारयन्ति । च पुनः । ते पण्डिताः । प्रतिसद्य ग्रहे ग्रहे । बहवः सन्ति वर्तन्ते । किलक्षणाग्रे पण्डिताः । व्यामोहविस्तारिणः । येभ्यः पण्डितेभ्यः । तत्परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं प्राप्यते । तु पुनः । ते दुर्लभाः विरलाः स्तोकाः ॥ १११ ॥ रागरोषनिवृत्तिप्रायेषु । अलम् अत्यर्थम् । बोधेषु मोहात्सर्वजनस्य चेति सदा स्वभावादपि सत्सु विद्यमानेषु । किलक्षणेषु । प्रापढेतुषु दुःखहेतुषु सत्सु । तन्नाशाय तस्य मोहस्य नाशाय । च पुनः । संविदे सम्यग्ज्ञानाय^२ । कवेः काव्यम् । फलवत् सफलं जायते । तु पुनः ।

सम्यग्ज्ञानरूप निधिको धारण करनेवाले विद्वानोंको इसमें कुछ छल नहीं समझना चाहिए । कारण कि सब कर्मोंके अधिपतिस्वरूप मोह, शक्तिशाली अन्तरायरूप शत्रु तथा दर्शनावरण एवं ज्ञानावरण इन चार घातिया कर्मोंके विद्यमान होनेपर मुझ जैसे अल्पज्ञानियोंके वैसे उत्कृष्ट बुद्धि कहाँसे हो सकती है ॥११०॥ विद्वत्ताके अभिमानसे सभामें अत्यन्त उद्दण्ड वचनोंका समारम्भ करनेवाले जो कवि शृङ्गारादिक रसोंके द्वारा दूसरोंको आनन्दोत्पादक व्याख्यानका विस्तार करके उन्हें मुग्ध करते हैं वे कवि तो यहां घर घरमें बहुत-से हैं । किन्तु जिनसे परमात्मतत्त्वविषयक ज्ञान प्राप्त होता है वे तो दुर्लभ ही हैं ॥१११॥ जो राग, क्रोध एवं माया आदि दोष अत्यन्त दुःखके कारणभूत हैं वे तो मोहके वश स्वभावसे ही सर्वदा सब जनोके चित्तमें निवास करते हैं । उक्त दोषोंको नष्ट करने तथा सम्यग्ज्ञान प्राप्त करनेके उद्देश्यसे रचा गया कवि का काव्य सफल होता है । इसके विपरीत शृङ्गारादिरसप्रधान काव्य तो सर्व जनोके

तन्नाशाय च संविदे च फलवत्कार्यं कवेर्वायते

शृङ्गारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च ॥११२॥

कालावपि प्रसृतमोहमहान्धकारे मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम् ।

क्षुद्राः क्षिपन्ति दृष्टिं दुःखं क्षिप्तूलिमस्य न स्यात्कथं यतितरनिश्चितदुःपथेषु ॥११३॥

विष्णुशक्तिमिसकुले कृतघृत्त्यैरन्नादिभिः पूरिते

शुक्रासृग्द्वययोषितामपि तनुर्मातुः कुग्भेऽजनि ।

सापि विलष्टरसादिघातुकलिता पूर्णा मलार्धं रमो

चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिभिर्विद्विज्ज्वरावर्ण्यते ॥११४॥

शृङ्गारादिरसं सर्वजगतः मोहाय । च पुनः दुःखाय भवति ॥ ११२ ॥ जगति विषये । जनः लोकः । प्रशस्तं मार्गं न पश्यति । किलक्षणो जगति । कालात् पञ्चमकालप्रभावात् । अपि । प्रसृतमोहमहान्धकारे विस्तरिताशानान्धकारे । क्षुद्राः मराजना । अस्य लोकस्य । दृष्टिं नेत्रे । दुःखं क्षिप्तूलि कुशास्त्रवृलिम् । क्षिपन्ति । ततः कारणात् । अनिश्चितदुःपथेषु निश्चयसहितमार्गेषु । गतिः गमनम् । कथं न स्यात् । अपि तु दुःपथेषु गमनं स्याद्भवेत् ॥ ११३ ॥ वरयोषितां स्त्रीणाम् अपि । तनुः मातुः कुग्भे निन्द्यार्थम् । अजनि उत्पन्ना बभूव । किलक्षणे गर्भे । विष्णुशक्तिमिसकुले विष्णुशक्तिमिसकुले । पुनः किलक्षणे गर्भे । कृतघृतेः घृणायुक्तं । अन्नादिभिः पूर्णं । पुनः शुक्रासृग्द्वययोषिधरपूरिते गर्भे । अतो इति तदोद्यते । विद्विज्ज्वरः पण्डितैः । सापि स्त्री चन्द्रमुखी इति भाव्यन्ते । तत् चित्रम् आश्चर्यम् । किलक्षणा स्त्री । विलष्टरसादिघातुकलिता । मलार्धः । पूर्णा भरिता । किलक्षणं । विद्विज्ज्वरः । जातमतिभिः उत्पन्नबुद्धिभिः ॥ ११४ ॥ प्रबलायाः । कथा कुन्तलाः । यूकावासा, यूकास्थाना । प्रबलायाः मुखम् । अजिनबद्धास्त्रिनिचयः चमंवद्ध-

लिये मोह एवं दुःखको ही उत्पन्न करनेवाला होता है ॥११२॥ कालके प्रभावसे जहां मोहरूप महान् अन्धकार फैला हुआ है ऐसे इस लोकमें मनुष्य उत्तम मार्ग नहीं देख पाता है । इसके अतिरिक्त नीच मिथ्यादृष्टि जन उसकी आंखमें मिथ्या उपदेशरूप धूलिको भी फेंकते हैं । फिर भला ऐसी अवस्थामें उसका गमन अनिश्चित खोटे मार्गोंमें कैसे नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य ही होगा ॥११३॥ जो माताकी कुत्सित कुक्षि विष्टा, मूत्र एवं क्षुद्र कीड़ोंसे व्याप्त तथा घृणाजनक आतों आदिसे परिपूर्ण है ऐसी उस कुक्षिमें उत्तम स्त्रियोंका भी वीर्य एव रजसे निर्मित शरीर उत्पन्न हुआ है । वह उत्तम स्त्री भी क्लेशजनक रस आदि धातुओंसे युक्त तथा मल आदिसे परिपूर्ण है । फिर भी आश्चर्य है कि उसे प्रतिभाशाली विद्वान् चन्द्रमुखी (चन्द्र जैसे मुखवाली) बतलाते हैं ॥११४॥ जिस स्त्रीके बाल तो जुओंके स्थानभूत हैं, मुख चमड़ेसे सम्बद्ध हड्डियोंके समूहमें संयुक्त है, स्तन मांससे उन्नत हैं, उदर भी गिद्धा आदिके क्षुद्र घड़ेके

कक्षा यूकावासा मुलमजिनबद्धास्त्रिनिचयः
 कुक्षौ मासोच्छ्वायो बठरवपि विष्टाविघटिका ।
 मलोत्सर्गं यन्त्रं जघनमबलायाः क्लमयुगं
 तवाधारस्थूणे किमिह किल रागाय महताम् ॥११५॥
 परमधर्मनवाज्जनमीनकान् शशिमुखीबडिजेन समुद्धृतान् ।
 अतिसमुल्लसिते रतिमुर्मुं रे पचति हा हतकः स्मरधीवरः ॥११६॥
 येनेवं जगवापवम्बुधिगतं कुर्वीत भोहो हठात्
 येनैते प्रतिजन्तु हन्तुमनसः क्रोधावयो दुर्जयाः ।

अस्थिसमूहः । अबलायाः कुक्षौ मासोच्छ्वायो मासघन्यौ । अबलायाः बठरम् उदरम् अपि विष्टादिघटिका विष्टाभाजनम् ।
 अबलाया जघन मलोत्सर्गं मलमूत्रादित्यजने । यन्त्रं धारागृहम् । अबलायाः क्लमयुगं तदाधारस्थूणे तस्य मलत्यजन-
 यन्त्रस्य स्तम्भ द्वे । किल इति सत्ये । इह अबलायां विषये । महतां रागाय किम् । अपि तु किमपि न ॥११५॥
 हा इति कष्टम् । स्मरधीवरः कामधीवरः । जनमीनकान् लोकमत्स्यकान् । रतिमुर्मुं रे कामकरीषाग्नौ । पचति ।
 किलक्षणः स्मरधीवरः । हतकः प्रागघातकः । क्लिन्नशयान् लोकनत्स्यकान् । परमधर्मनवात् धर्मसरोवरात् । शशिमुखी-
 बडिजेन शशिवन्मुखा. याः स्त्रियः ता एव बडिजं तेन । समुद्धृतान्^१ समाकर्षितान् । किलक्षणे रतिमुर्मुं रे ।
 अतिसमुल्लसिते अतिप्रकाशिते ॥११६॥ भो भ्रात. भो जोव । एतत् स्त्रीरूपं ध्रुवम् । समस्तदोषविषमं समस्तदोष-
 भरितम् । जानीहि । येन स्त्रीरूपेण । मोहः । हठात् बलात् मोहप्रकृतिः । इदं जगत् । आपदम्बुधिगतं कुर्वीत ।

समान है, जघन मल छोड़नेके यन्त्रके समान है, तथा दोनों पैर उस यन्त्रके आधारभूत
 स्तम्भोंके समान हैं; ऐसी वह स्त्री क्या महान् पुरुषोंके लिये रागकी कारण हो
 सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती ॥११५॥ हत्यारा कामदेवरूपी धीवर उत्तम धर्म-
 रूपी नदीसे मनुष्योंरूप मछलियोंको स्त्रीरूप कांटेके द्वारा निकाल कर उन्हें अत्यन्त
 जलनेवाली अनुरागरूपी आगमें पकाता है, यह बड़े खेदकी बात है ॥ विशेषार्थ—जिस
 प्रकार धीवर कांटेके द्वारा नदीसे मछलियोंको निकालकर उन्हें आगमें पकाता है उसी
 प्रकार कामदेव (भोगाभिलाषा) भी मनुष्योंको स्त्रियोंके द्वारा धर्मसे अष्ट करके
 उन्हें विषयभोगोंसे सन्तप्त करता है ॥११६॥ जिस स्त्रीके सौन्दर्यके प्रभावसे यह मोह
 जगत्के प्राणियोंकी बलात् आपत्तिरूप समुद्रमें प्रविष्ट करता है, जिसके द्वारा ये दुर्जय
 क्रोध आदि शत्रु प्रत्येक प्राणीके घातमें तत्पर रहते हैं, तथा जिसके द्वारा यह ससार-

येन भ्रातरिणं च संसृतिसरित्संजायते दुस्तरा
 तज्जानोहि समस्तदोषविषयं स्त्रीरूपमेतद्भूषम् ॥११७॥
 मोहव्याधभटेन संसृतिवने मूर्खेण बन्धनापदे
 पाशाः पङ्कजलोचनादिविषयाः सर्वत्र सज्जीकृताः ।
 मुग्धास्तत्र पतन्ति तावपि वरानास्त्राय वाञ्छन्त्यहो
 हा कष्टं परजन्ममे अयि न विद्यः क्वापोति धिक् मूर्खताम् ॥११८॥
 एतन्मोहकप्रयोगविहितभ्रान्तिभ्रमश्चक्षुषा
 पश्यत्येष जनोऽसमस्तसद्वृद्धिभूषं व्यामये ।

येन स्त्रीरूपेण । एते दुर्जयाः कोणादयः । जम्बु जम्बु प्रति हस्तुनगस्तः कस्याः । च पुनः । येन स्त्रीरूपेण इयं संसृति-
 सरित् संसारनदी । दुस्तरा जायते ॥११७॥ संसृतिवने संसारवने । मोहव्याधभटेन । मूर्खैश्च बन्धनापदे भ्रमजनमूष-
 बन्धनाय । सर्वत्र । पङ्कजलोचनादिविषयाः स्त्रीरूपादिविषयाः । पाशाः बन्धनाः सज्जीकृताः । ग्रहो इति संबोधने ।
 तत्र पाशेषु । मुग्धाः जनाः पतन्ति । हा इति कष्टम् । तान् बन्धनान् वरान् ज्ञात्वा । आस्थाय स्थित्वा । परजन्मनैरपि
 परलोकाय । वाञ्छन्ति । इति मूर्खताम् (?) । क्वापि वयं न विद (?) इति^१ मूर्खतां धिक् ॥११८॥ एषः
 भ्रमदुर्द्धिजनः भ्रमसीचीनदुर्द्धिः 'लोकः' । एतत् विषयसीकृतम् । मोहकप्रयोगेण कृष्येन विहिता कृता या भ्रान्तिः तया
 भ्रान्त्या भ्रमत् यच्छुः तेन चक्षुषा । असमस्तसं वैपरीत्यं पश्यति । इन्द्रियविषयं वर पश्यति । ध्रुव निश्चयेन ।
 तद्विषय व्यापदे कष्टाय भवति । तथापि एताद् विषयाद् । लोकस्य चेत् प्रियाद् मन्यते । किलक्षणान् विषयाद् ।

रूपी नदी पार करनेके लिये अशक्य हो जाती है, हे भ्राता ! तुम उस स्त्रीके सौन्दर्य-
 को निश्चयतः समस्त दोषोंसे युक्त होनेके कारण कष्टदायक समझो ॥११७॥ सुभट
 मोहरूपी व्याधने संसाररूप वनमें मूर्खजनरूपी मृगोंको बन्धनजनित आपत्तिमें डालनेके
 लिये सर्वत्र कमलके समान नेत्रोंवाली स्त्री आदि विषयरूपी जालोंको तैयार कर लिया
 है । ये मूर्ख प्राणी उस इन्द्रियविषयरूपी जालमें फंस जाते हैं और उन विषयभोगोंको
 उत्तम एवं स्थायी समझ कर परलोकमें भी उनकी इच्छा करते हैं, यह बहुत खेदकी
 बात है । परन्तु विद्वान् पुरुष उनकी अभिलाषा इस लोक और परलोकमेंसे कहीं भी
 नहीं करते हैं । उस मूर्खताको धिक्कार है ॥११८॥ यह दुर्बुद्धि मनुष्य मोहरूपी ठगके
 प्रयोगसे की गई भ्रान्तिसे भ्रमकी प्राप्ति हुई चक्षुके द्वारा इस विषयसुखको विपरीत
 देखता है, अर्थात् उस दुःखदायक विषयसुखको सुखदायक मानता है । परन्तु वास्तवमें

अप्येतान् विषयानमन्तनरकक्षेत्राप्रदानस्थिरान् ।
 यत् शर्वस्तुल्यसागरानिब सतरचेतःप्रियान् मन्यते ॥११६॥
 संसारे ऽत्र घनाटवीपरिसरे मोहष्ठकः कामिनी-
 क्रोधाद्याश्च तदीयपेटकमिवं तत्संनिधौ जायते ।
 प्राणी तद्विहितप्रयोगविकलस्तद्व्यवहाराभासो
 न स्वं चेतयते समेत विषवं ज्ञातुः प्रभोः कथ्यताम् ॥१२०॥
 ऐश्वर्याविगुणप्रकाशवतया मूढा हि ये कुर्वन्ते
 सर्वेषां टिरिटिलितानि पुरतः पश्यन्ति नो व्यापदः ।

अनन्तनरकक्षेत्राप्रदान् अस्थिरान् मूढजनः शर्वस्तुल्यसागरान् इव मन्यते । सतः विद्यमानान् ॥११९॥ अत्र संसारे ।
 मोहः ठकः^१ वर्तते । किलक्षणे संसारे । घनाटवीपरिसरे चतुर्गतिपरिभ्रमे । च पुनः । कामिनीक्रोधाद्याः इव तस्य^२
 मोहस्य पेटकं परिवारः । प्राणी जीवः । तत्संनिधौ तस्य मोहस्य निकटे । तद्विहितप्रयोगविकलः मोहचूर्णो विकलः ।
 जायते । किलक्षणा जीवः । तस्य मोहस्य वश्यताम् प्रापतः । स्वम् आत्मानम् । न चेतयते । विषवं लभेत आपदं
 लभेत । भो जीवः । ज्ञातुः प्रभोः अग्रे सर्वज्ञस्य अग्रे कथ्यताम् ॥१२०॥ हि यतः । ये मूढाः मूर्खाः । सर्वेषां लोकानाम् ।
 पुरतः अग्रे । टिरिटिलितानि हास्य कुर्वन्ते । लोकानां पुरतः अग्रे चेष्टितानि कुर्वन्ति । कथा । ऐश्वर्याविगुणप्रकाशन-
 तया लक्ष्मीगर्वणे । जनाः व्यापदः दुःखानि । नो पश्यन्ति । अग्रे इति आश्चर्यम् । यत्पुत्रदाराविकम् । स्वम् आत्मानम्

वह निश्चयसे आपत्तिजनक ही है । जो ये विषयभोग नरकमें अनन्त दुःख देनेवाले व
 अस्थिर हैं उनको वह सर्वदा चित्तको प्रिय लगनेवाले सुखके समुद्रके समान मानता है
 ॥११६॥ सघन वनकी पर्यन्तभूमिके समान इस संसारमें मोहरूप ठग विद्यमान है ।
 स्त्री और क्रोधादि कषायें उसकी पेटिके समान हैं अर्थात् वे उसके प्रबल सहायक है ।
 कारण कि ये उसके रहनेपर ही होते हैं । उक्त मोहके द्वारा किये गये प्रयोगसे व्याकुल
 हुआ प्राणी उसके वशमें होकर अपने आत्मस्वरूपका विचार नहीं करता, इसीलिये वह
 विपत्तिको प्राप्त होता है । उस मोहरूप ठगसे प्राणीकी रक्षा करनेवाला चूँकि ज्ञाता
 प्रभु (सर्वज्ञ) है अत एव उस ज्ञाता प्रभुसे ही प्रार्थना की जाय ॥१२०॥ जो मूर्ख-
 जन अपने ऐश्वर्य आदि गुणोंको प्रगट करनेके विचारसे अन्य सब जनोंकी मज्जा किये
 करते हैं वे आगे आनेवाली आपत्तियोंको नहीं देखते हैं । आश्चर्य है कि जो पुत्र एवं
 पत्नी आदि बिजली के समान चंचल (अस्थिर) हैं उन्हें वे लोग स्थिर मानते हैं तथा

विद्युत्लोलमपि स्थिरं परमपि स्वं पुत्रवारादिकं
 मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमं मोहप्रभोः शासनम् ॥१२१॥
 क्व यामः किं कुर्मः कथमिह सुखं किं च भविता
 कुतो लभ्या लक्ष्मीः क इह नृपतिः सेव्यत इति ।
 विकल्पानां जालं जडयति मनः पश्यत सतां
 अपि ज्ञातार्थानामिह महबहो मोहचरितम् ॥१२२॥
 विहाय व्यामोहं धनसदनतन्त्रादिविषये
 कुरुष्व तत्तूर्णं किमपि निजकार्यं बत बुधाः ।

अपि परं द्रव्यादिकम् । स्थिरं मन्यन्ते । किलक्षण पुत्रादिकम् । सर्वं विद्युत्लोलं चञ्चलं विनम्रम् । तत् अत्र संसारे ।
 मोहप्रभोः मोहराजः । शासनं प्रभावः वर्तते ॥१२१॥ अहो इति संबोधने । भो भव्याः भो लोकाः । इह जगति
 संसारे । मोहचरितं पश्यत । किलक्षणं मोहचरितम् । महद्गरिष्ठम् । इति विकल्पानां जालम् । सतां सत्पुरुषाणाम् ।
 मनश्चित्तम् । जडयति मूर्खं करोति । किलक्षणानां सताम् । ज्ञातार्थानाम् । इति किम् । वयं क्व यामः कुत्र गच्छामः ।
 वयं किं कुर्मः । इह संसारे कथं सुखं भवति । च पुनः । किं भविता किं भविष्यति । लक्ष्मीः कुतः लभ्या । इह संसारे
 कः नृपतिः राजा सेव्यते । इति विकल्पानां जालं मनः जडयति । एतत्सर्वं मोहचरितम् ॥१२२॥ बत इति चेदे ।
 भो बुधाः भो लोका । अपरवचोदम्बरगतैः किं वचनसहस्रैः किम् । तूर्णं शीघ्रम् । तत्किमपि निजकार्यं कुरुष्वम् ।
 येन कर्मणा । इदं जन्म संसारः । न प्रभवति । धनसदनतन्त्रादिविषये व्यामोहं विहाय त्यक्त्वा । पुनः सुनृत्वाविषटना

प्रत्यक्षमें पर (भिन्न) दिखनेपर भी उन्हें स्वकीय समझते हैं । यह मोहरूपी राजाका
 विषम शासन है ॥ १२१ ॥ हम कहां जावें, क्या करें यहां सुख कैसे प्राप्त हो सकता है,
 और क्या होगा, लक्ष्मी कहांसे प्राप्त हो सकती है, तथा इसके लिये कौन-से राजाकी
 सेवा की जाय, इत्यादि विकल्पोंका समुदाय यहां तत्त्वज्ञ सज्जन पुरुषोंके भी मनको जड़
 बना देता है, यह शोचनीय है । यह सब मोहकी महती लीला है ॥ १२२ ॥ हे पण्डित-
 जन ! धन, महल और शरीर आदिके विषयमें ममत्व बुद्धिको छोड़कर शीघ्रतासे कुछ
 भी अपना ऐसा कार्य करो जिससे कि यह जन्म फिरसे न प्राप्त करना पड़े । दूसरे
 सैकड़ों वचनोंके समारम्भसे तुम्हारा कोई भी अभीष्ट सिद्ध होनेवाला नहीं है । यह जो
 तुम्हें उत्तम मनुष्य पर्याय आदि स्वहितसाधक सामग्री प्राप्त हुई है वह फिरसे प्राप्त हो
 सकेगी अथवा नहीं प्राप्त हो सकेगी, यह कुछ निश्चित नहीं है । अर्थात् उसका फिरसे

न येनेदं जग्न प्रभवति सुनुत्वादिघटना

पुनः स्यात् स्याद्वा किमपरजबोदन्वरसत्तैः ॥१२३॥

वाचस्तस्य प्रमाणं य इह जिनपतिः सर्वविद्भितरागो

रागद्वेषादिबोर्षस्यहृत'मनसो नितरस्यानृतत्वात् ।

एतन्निश्चित्य चित्ते भवत बत बुधा विचरतस्वोपलब्धौ

मुक्तं मूर्त्तं तमेकं भ्रमत किमु बहुल्वन्धवद्बुधेषु ॥१२४॥

यः कल्पयेत् किमपि सर्वविदो ऽपि वाचि संविद्यु तत्त्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या ।

शे पत्रिणा विचरतां सुदृशेभितानां संख्यां प्रति प्रविशति स बाधमन्धः ॥१२५॥

पुनः स्यात् भवेत् । वा न स्याद् न भवेत् ॥१२३॥ इह संसारे । तस्य वाचः प्रमाणं ब्रह्म । यः जिनपतिः भवति । यः सर्वविद्भवति । यो नीतरागो भवति । इतरस्य देवस्य वाचः प्रमाणं न स्यात् न भवेत् । कस्मात् । अनृतत्वात् असत्यत्वात् । किमन्यस्यास्य कुदेवस्य । रागद्वेषादिवोर्षैः कृत्वा उपहृतमनसः^१ रागद्वेषैः पीडितचित्तस्य । बत इति चेदे । भो बुधाः एतत्पूर्वोक्तम् । चित्ते निश्चित्य चित्तं स्थाप्य । विचरतस्वोपलब्धौ सत्याम् । एकं तम् आत्मानं मुक्तेमूर्त्तं भवत आश्रयत । बहुषु दुःपथेषु भ्रम्यवत् किमु भ्रमत ॥१२४॥ यः मूर्खः आत्मबुद्ध्या कृत्वा । तत्त्वं प्रति संविद्यु सवेह गत्वा । सर्वविदः वाचि सर्वज्ञस्य वचने । किमपि असमञ्जसं वैपरीत्यं । कल्पयेत् असत्यं विचारयेत् । स मूर्खः मन्धः । शे आकाशे । विचरता मञ्जस्ताम् । पत्रिणा पक्षिणाम् । संख्यां प्रति । बाधं प्रविदधाति बाध करोति । किमन्यस्याना पत्रिणाम् । सुदृशेभितानां दृष्टिमुक्तं न जीवेन अवलोकितानाम् ॥१२५॥ जिर्न । गणघरदेवैः । द्वावधेयम्

प्राप्त होना बहुत कठिन है ॥१२३॥ यहाँ जो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग द्वेषसे रहित है उसका वचन प्रमाण (सत्य) है । इसके विपरीत जिसका अन्तःकरण राम-द्वेषादिसे दूषित है ऐसे अन्य किसीका वचन प्रमाण नहीं हो सकता, कारण कि वह सत्यतासे रहित है । ऐसा मनमें निश्चय करके हे बुद्धिमान् सज्जनों ! जो सर्वज्ञ हो जानेसे मुक्तिका मूल कारण है उसी एक जिनेन्द्र देव का आप लोग समस्त तत्त्वोंके परि-ज्ञानार्थ आश्रय करें, अन्येके समान बहुत-से कृमागोंमें परिभ्रमण करना योग्य नहीं है ॥१२४॥ जो सर्वज्ञके भी वचनमें सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्त्वके विषयमें अन्यथा कुछ कल्पना करता है वह भ्रमजानी पुरुष निर्मल नेत्रोंवाले व्यक्तिके द्वारा देखे गये आकाश में विचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके विषयमें विवाद करनेवाले अन्येके समान आचरण करता है ॥१२५॥ जिन देवने भ्रमश्रुतके बारह तथा अंगबाह्यके अनन्त भेद बतलाये

उक्तं जिनैर्द्वादशभेदमङ्गं श्रुतं ततो ब्राह्मणनन्तमेवम् ।

तस्मिन् पदेयतया चिदात्मा ततः परं हेयतयाम्भघायि ॥१२६॥

अल्पायुषामल्पधियाभिधानी कुतः समस्तश्रुतपाठशक्तिः ।

तदत्र मुक्ति प्रति बीजमात्रमभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात् ॥१२७॥

अङ्गं श्रुतम् उक्तं कथितम् । ततः । द्वादशाङ्गाद्ब्राह्मम् अनेकभेदम् । तस्मिन् द्विधाश्रुतेषु (?) । उपादेयतया चिदात्मा वर्तते । अभ्यघायि अक्षयि । ततः आत्मनः सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया अभ्यघायि जिनः कथितवान् ॥१२६॥ तत्तस्मात्कारणात् । इदानीम् अल्पायुषाम् अल्पधिया मनुष्याणाम् । समस्तश्रुतपाठशक्तिः कुतः भवति । अत्र सप्तारे । प्रयत्नात् मुक्ति प्रति बीजमात्रम् आत्महितं श्रुतम् अभ्यस्यताम् ॥१२७॥ भो भो भव्याः । जिनेन्द्रः

है । इस दोनों ही प्रकारके श्रुतमें चेतन आत्माको ग्राह्यस्वरूपसे तथा उससे भिन्न पर पदार्थोंको हेयस्वरूपसे निर्दिष्ट किया गया है ॥ विशेषार्थ—मतिज्ञानके विमित्तसे जो ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । इस श्रुतके मूलमें दो भेद हैं—अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य इनमें अंगप्रविष्टके निम्न बारह भेद हैं— १ आचारांग २ सूत्रकृतांग ३ स्थानांग ४ सम-वायांग ५ व्याख्याप्रज्ञप्त्यांग ६ जातृधर्मकथांग ७ उपासकाध्ययनांग ८ अन्तर्कृद्दशांग ९ अनुत्तरीपपादिकदशांग १० प्रश्नव्याकरणांग ११ विपाकसूत्रांग और १२ दृष्टिवादांग । इनमें दृष्टिवाद भी पांच प्रकारका है— १ परिकर्म २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ पूर्वगत और ५ चूलिका । इनमें पूर्वगतके भी निम्न चौदह भेद है— १ उत्पादपूर्व २ अग्रायणीपूर्व ३ वीर्यानुप्रवाद ४ अस्तिनास्तिप्रवाद ५ ज्ञानप्रवाद ६ सत्यप्रवाद ७ आत्मप्रवाद ८ कर्मप्रवाद ९ प्रत्याख्याननामधेय १० विद्यानुप्रवाद ११ कल्याणनामधेय १२ प्राणावाय १३ क्रियाविशाल और १४ लोकबिन्दुसार । अंगबाह्य दशवैकालिक और उत्तराध्ययन आदि के भेदसे अनेक प्रकारका है । फिर भी उसके मुख्यतासे निम्न चौदह भेद बतलाये गये हैं— १ सामायिक २ चतुर्विंशतिस्तव ३ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ५ वैतयिक ६ कृतिकर्म ७ दशवैकालिक ८ उत्तराध्ययन ९ कल्पव्यवहार १० कल्प्याकल्प्य ११ महाकल्प्य १२ पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक और १४ निषिद्धिका (विशेष जिज्ञासाके लिए षट्खंडागम—कृतिश्रुत्योगद्वार (पु ६) पृ. १८७—२२४ देखिये) । इस समस्त ही श्रुतमें एकमात्र आत्मा को उपादेय बतलाकर अन्य सभी पदार्थोंको हेय बतलाया गया है । श्रुतके अभ्यास का प्रयोजन भी यही है, अन्यथा ग्यारह अंग और नौ पूर्वोंका अभ्यास करके भी ब्रह्मलिङ्गी मुनि संसारमें ही परिभ्रमण किया करते हैं ॥ १२६ ॥ वर्तमान कालमें मनुष्योंकी आयु अल्प और बुद्धि अतिशय मन्द हो गई है । इसीलिये उनमें उपर्युक्त समस्त श्रुतके पाठ

निश्चेतव्यो जिनेन्द्रस्तदुल्लवचसां गोचरे ऽर्धं परोक्षे
 कार्यः सो ऽपि प्रमाणं वदत किमपरेणालकोलाहलेन^१ ।
 सत्यां छद्मस्थतायामिह समयपक्षस्वानुभूतिप्रबुद्धा
 भो भो भव्या यतत्त्वं दृगवगमनिधावात्मनि प्रीतिभाजः ॥१२८॥
 तद्व्याप्यत तात्पर्यज्योतिः सच्चिन्मयं विना यस्मात् ।
 सवपि न सत् सति यस्मिन् निश्चितमाभासते विश्वम् ॥१२९॥

निश्चेतव्यः । तस्य जिनेन्द्रस्य । अनुल्लवचसा गोचरे परोक्षे अर्धं निश्चयः सोऽपि निश्चयः प्रमाणं कार्यम् । भो लोकाः ।
 इह आत्मनि छद्मस्थताया सत्याम् अपरेण आल-मिध्याकोलाहलेन^१ वृथा किम् । वदत । भो भव्याः भो समयपक्ष-
 स्वानुभूतिप्रबुद्धाः सिद्धान्तपथानुभूतिजागरिताः । आत्मनि यतत्त्वं । किलक्षणा भव्याः । दृगवगमनिधौ रत्नत्रये ।
 प्रीतिभाजः रत्नत्रयम् आश्रिताः ॥१२८॥ तात्पर्यात् निश्चयेन । तत् चिन्मयं ज्योतिः ध्यायत । किलक्षणां ज्योतिः । सत्
 विद्यमानम् । निश्चितम् यस्मात् ज्योतिषः विना । विश्वं समन्तलोकम् । सत् अपि न सत् विद्यमानम् अपि अविद्यमानम् ।
 यस्मिन् ज्योतिःप्रकाशे सति । विश्व समस्तम् । आभासते प्रकाशते ॥१२९॥ अक्षः सूर्यः । यत स्वं कर्म । भवकोटिभिः

की शक्ति नहीं रही है । इस कारण उन्हें यहां उतने ही श्रुतका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिये जो मुक्तिके प्रति बीजभूत होकर आत्माका हित करनेवाला है ॥१२७॥
 हे भव्य जीवो ! आपको जिनेन्द्र देवके विषय में निश्चय करना चाहिये और उसके अनुपम वचनोंके विषयभूत परोक्ष पदार्थके विषयमें उसीको प्रमाण मानना चाहिये । दूसरे व्यर्थके कोलाहलसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यह आप ही बतलावें । अतएव छद्मस्थ (अल्पज्ञ) अवस्थाके विद्यमान रहनेपर सिद्धान्तके मार्गसे प्राप्त हुए आत्मानु-
 भवनसे प्रबोधको प्राप्त होकर आप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी तिथिस्वरूप आत्माके विषयमें प्रीतियुक्त होकर प्रयत्न कीजिये—उसकी ही वराधना कीजिये ॥ विशेषाथ—
 अल्पज्ञताके कारण हम लोग जिन परोक्ष पदार्थके विषयमें कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते हैं उनके विषयमें हमें जिनेन्द्र देवको, जो कि राग-द्वेषसे रहित होकर सर्वज्ञ भी है, प्रमाण मानना चाहिये । यद्यपि वर्तमानमें वह यहां विद्यमान नहीं है तथापि परम्परा प्राप्त उसके वचन (जिनागम) तो विद्यमान है ही । उसके द्वारा प्रबोधको प्राप्त होकर भव्य जीव आत्मकल्याण करनेमें प्रयत्नशील हो सकते हैं ॥ १२८ ॥ चैतन्यमय उस उत्कृष्ट ज्योतिका तत्परतासे ध्यान कीजिये, जिसके बिना विद्यमान भी विश्व अविद्य-
 मानके समान प्रतिभासित होता है तथा जिसके उपस्थित होनेपर वह विश्व निश्चित ही

अज्ञो यद्भूषकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्माद्बहु
 स्वीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणात् ।
 तीक्ष्णक्लेशहृद्याश्रितो ऽपि हि पदं नेष्टं तपःस्यन्दनो
 नेयं तन्मयति प्रभुं स्फुटतरज्ञानैकसूतोऽभिमतः ॥१३०॥
 कर्माब्धौ तद्विचित्रोदयलहरिभरव्याकुले व्यापदुष्ट-
 भ्राम्यन्न काविकीर्णं मृतिजननलसद्वाङ्मयावर्तगतं ।

पर्यायकोटिभिः कृत्वा क्षपयति । तस्मात् कर्मणः । बहु कर्म स्वीकुर्वन् अङ्गीकरोति । तु पुनः । कृतसंवरः स्थिरमनाः
 ज्ञानी पुमान् । तत् कर्म । तत्क्षणात् क्षपयति । दृष्टान्तमाह । हि यतः । तपःस्यन्दनः तपोरथः । नेयं राजानम् आत्मानं
 प्रभुम् । इष्टं पदं मोक्षपदम् । न नयति । किलक्षणः तपोरथः । स्फुटतरज्ञानैकसूतोऽभिमतः प्रकटज्ञानसारधिरहितः ।
 पुनः किलक्षणः तपोरथः । तीक्ष्णक्लेशहृद्याश्रितः अपि तीक्ष्णक्लेशघोटकसहितोऽपि ॥ ३० । स पुमान् । कर्माब्धौ
 कर्मसमुद्रे । ज्ञानपोतम् अप्राप्य पारगामी कथं स्यात् मवेत् । किलक्षणः पुमान् । तदनुगतः तस्य ससारसमुद्रस्य
 अनुगतः सहगामी । पुनः जडः मूर्खः । पुनः किलक्षणः जीवः । शक्यता मुक्तः रहितः । प्रतिगति गति गति प्रति ।

यथार्थस्वरूपमें प्रतिभासित होता है ॥१२६॥ अज्ञानी जीव अपने जिस कर्मको करोड़ों
 जन्मोंमें नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है उसे ज्ञानी जीव स्थिर-
 चित्त होकर संवरको प्राप्त होता हुआ तत्क्षण अर्थात् क्षणभरमें नष्ट कर देता है ।
 ठीक है—तीक्ष्ण क्लेशरूपी घोटोंके आश्रित होकर भी तपरूपी रथ यदि अतिशय निर्मल
 ज्ञानरूपी अद्वितीय सारथीसे रहित है तो वह अपने ले जानेके योग्य प्रभु (आत्मा और
 राजा) को अभीष्ट स्थानमें नहीं प्राप्त करा सकता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अनुभवो
 सारथी (चालक) के बिना शीघ्रगामी घोटोंके द्वारा खींचा जानेवाला भी रथ उसमें
 बैठे हुए राजा आदिको अपने अभीष्ट स्थान में नहीं पहुंचा सकता है उसी प्रकार
 सम्यग्ज्ञानके बिना किया जानेवाला तप दुःसह कायक्लेशोंसे संयुक्त होकर भी आत्माको
 मोक्षपदमें नहीं पहुंचा सकता है । यही कारण है कि जिन कर्मोंको अज्ञानी जीव
 करोड़ों भवोंमें भी नष्ट नहीं कर पाता है उनको सम्यग्ज्ञानी जीव क्षणभरमें ही नष्ट
 कर देता है । इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी प्राणीके निर्जराके साथ साथ नवीन
 कर्मोंका आस्रव भी होता रहता है, अतः वह कर्मसे रहित नहीं हो पाता है । किन्तु
 इसके विपरीत ज्ञानी जीवके जहां नवीन कर्मोंका आस्रव रुक जाता है वहां पूर्वसंचित
 कर्मोंकी निर्जरा भी होती है । अतएव वह शीघ्र ही कर्मोंसे रहित हो जाता है ॥१३०॥
 जो कर्मरूपी समुद्र अपने विविध प्रकारके उदयरूपी लहरोंके भारसे व्याप्त है, आपत्तियों-

मुक्तः शक्यता हताङ्गः प्रतिगति स पुमान् वड्डनोम्मज्जनाम्या-
मप्राप्य ज्ञानपोतं तबनुगतजडः पारगामी कथं स्यात् ॥१३१॥

शश्वन्मोहमहागन्धकारकलिते त्रैलोक्यसपायसो
जैनी बागमसप्रदीपकलिका न स्याद्यदि द्योतिका ।
भावानामुपलब्धिरेव न भवेत् सम्यक्सिष्टेतर-
प्राप्तिरप्यगकृते पुनस्तनुभूतां दूरे मतिस्तादृशी ॥१३२॥

मज्जन ब्रुहन्म उग्गमज्जनम् उच्छलनं द्राम्याम् । हताङ्गः विकलाङ्गः पीडितशरीरः । विमज्जणे कर्मसमुद्रे । तद्विचित्रो-
दयलहरिभरव्याकुले तस्य कर्मणः विचित्रोदयलहरिभरेण व्याकुले । पुनः किलज्जणे कर्मसमुद्रे । व्यापदुष्यभ्राम्यन्नकादि-
कीर्णं सघन-उग्रध्रमन्नक्रदुष्टजलचरजीवभूते । पुनः किलज्जणे कर्मसमुद्रे । मृतिजननलसद्वाडवावर्तगतं जन्मजरामृत्यु-
वाडवान्निभूते ॥१३१॥ यदि चेत् । त्रैलोक्यसपानि त्रैलोक्यगृहे । अतो जैनी वाक् भ्रमसप्रदीपकलिका । द्योतिका
प्रकाशनशीला । न स्यात् न भवेत् । किलज्जणे त्रैलोक्यसपानि । शश्वन्मोहमहागन्धकारकलिते अनवरतमोहागन्धकारभरिते ।
संसारे यदि जैनी वाक्दीपिका न स्यात् तदा । तनुभूतां जीवानाम् । भावानां सम्यक् उपलब्धिरेव न भवेत् ।
पुनस्तत्-इष्टेतरप्राप्तिरप्यगकृते उपादेयहेयवस्तुप्राप्तिरप्यगकृते कारणायाः । तनुभूता तादृशी मतिः । दूरे तिष्ठति ॥१३२॥

रूप इधर उधर घूमनेवाले महान् मगर आदि जलजन्तुओंसे परिपूर्ण है, तथा मृत्यु व
जन्मरूपी वड्डवाग्नि और भंबरोके गड्ढेके समान है; उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी
मनुष्य—जिसका शरीर प्रत्येक गतिमें (पग-पगपर) बार बार डूबने और ऊपर
आनेके कारण पीड़ित हो रहा है तथा जो पार करानेरूप शक्तिसे रहित है—ज्ञानरूपी
जहाजको प्राप्त किये बिना कैसे पारगामी हो सकता है ? अर्थात् जब तक उसे ज्ञानरूपी
जहाज प्राप्त नहीं होता है तब तक वह कर्मरूपी समुद्रके पार किसो प्रकार भी नहीं
पहुँच सकता है ॥१३१॥ जो तीनों लोकोंरूप भवन सर्वदा मोहरूप सघन अन्धकारसे
व्याप्त हो रहा है उसको प्रकाशित करनेवाली यदि जिनवाणीरूपी निर्मल दीपककी लौ
न हो तो पदार्थोंका भले प्रकारसे जब ज्ञान ही नहीं हो सकता है तब ऐसी अवस्थामें
इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परित्यागके लिये प्राणियोंके उस प्रकारकी बुद्धि कैसे हो
सकती है ? नहीं हो सकती है ॥१३२॥ कर्मके उपशान्त होनेके साथ योग्य सयस्त क्षेत्र-
कालादिरूप सामग्रीके प्राप्त हो जानेपर केवल ध्यानमुद्रासे संयुक्त स्वास्थ्य (आत्म-

शान्ते कर्मण्युचितसकलक्षेत्रकालाविहेतो
 लब्ध्वा स्वास्थ्यं कथमपि लसद्योगमुद्रावशेषम्' ।
 आत्मा धर्मो यद्ययमसुखस्फीतसंसारगर्त-
 दुःखृत्य त्वं सुखमयपदे धारयत्यात्मनैव ॥१३३॥

यत् यस्मात् । अयम् आत्मा धर्मः । आत्मना । स्वम् आत्मानम् । असुखस्फीतसंसारगर्तात् उद्धृत्य सुखमयपदे । धारयति स्थापयति । कर्मणि शान्ते सति । उचितयोग्यसकलक्षेत्रकालादिपञ्चसामग्रीहेतो सत्या (?) वर्तमानायाम् । कथमपि स्वास्थ्यं लब्ध्वा प्राप्य । लसद्योगमुद्रावशेषं ध्यानमुद्रा रहस्ययुक्तम् ॥१३३॥ आत्मा एकान्ततः शून्यो न जडो

स्वरूपस्थता) को जिस किसी प्रकारसे प्राप्त करके चूँकि यह आत्मा दुःखोंसे परिपूर्ण संसाररूप गड्ढेसे अपनेको निकालकर अपने आप ही सुखमय पद अर्थात् मोक्षमें धारण कराता है अतएव वह आत्मा ही धर्म कहा जाता है ॥ विशेषार्थ—'इष्टस्थाने धरति इति धर्मः' इस निरुक्तिके अनुसार जो जीवको संसारदुखसे निकालकर अभीष्ट पद (मोक्ष) में प्राप्त कराता है उसे धर्म कहा जाता है । कर्मोंके उपशान्त होनेसे प्राप्त हुई द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप सामग्रीके द्वारा अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वास्थ्यका लाभ होता है । इस अवस्थामें एक मात्र ध्यानमुद्रा ही शेष रहती है, शेष सब संकल्प-विकल्प छूट जाते हैं । अब यह आत्मा अपने आपको अपने द्वारा ही संसाररूप गड्ढेसे निकालकर मोक्षमें पहुँचा देता है । इसीलिये उपर्युक्त निरुक्तिके अनुसार वास्तवमें आत्माका नाम ही धर्म है—उसे छोड़कर अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता है ॥१३३॥ यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो शून्य है, न जड़ है, न पृथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न हुआ है, न कर्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वव्यापक है, और न नित्य ही है । किन्तु चैतन्य गुणका आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण होता हुआ स्वयं ही कर्ता और भोक्ता भी है । वह आत्मा प्रत्येक क्षणमें स्थिरता (धौव्य), विनाश (व्यय) और जनन (उत्पाद) से संयुक्त रहता है ॥ विशेषार्थ—भिन्न भिन्न प्रवादियोंके द्वारा आत्माके स्वरूपकी जो विविध प्रकारसे कल्पना की गई है उसका यहां निराकरण किया गया है । यथा—शून्यैकान्तवादी (माध्यमिक) केवल आत्माको ही नहीं, बल्कि समस्त विश्वको ही शून्य मानते हैं । उनके मतका निराकरण करनेके लिये यहां 'एकान्ततः नो शून्यः' अर्थात् आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है, ऐसा कहा गया है । वैशेषिक मुक्ति

नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कर्तृभावं गतो
नैको न क्षणिको न विश्वविततो नित्यो न अकान्ततः ।

न भूतजनितः पृथिव्यादिजनितो न^१ कर्तृभावः सतः न । आत्मा एकान्ततः एको न । आत्मा क्षणिको न । आत्मा विश्वविततो न । आत्मा नित्यो न । व्यवहारेण आत्मा कायमितः^२ कायप्रमाणः^३ । सम्यक् चिदेकनित्यः । च

अवस्थामें बुद्ध्यादि नो विशेष गुणोंका उच्छेद मानकर उसे जड जैसा मानते हैं । संसार अवस्थामें भी वे उसे स्वयं चेतन नहीं मानते, किन्तु चेतन जानके समवायसे उसे चेतन स्वीकार करते हैं जो औपचारिक है । ऐसी अवस्थामें वह स्वरूपसे जड हो कहा जावेगा । उनके इस अभिप्रायका निराकरण करनेके लिये यहां 'न जडः' अर्थात् वह जड नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है । चार्वाकमतानुयायी आत्माको पृथिवी आदि पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं । उनके अभिप्रायानुसार उसका अस्तित्व गर्भसे मरण पर्यन्त ही रहता है—गर्भके पहिले और मरणके पश्चात् उसका अस्तित्व नहीं रहता । उनके इस अभिप्रायको दूषित बतलाते हुए यहां 'न भूतजनितः' अर्थात् वह पंच भूतोंसे उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया है । नैयायिक आत्माको सर्वथा कर्ता मानते हैं । उनके अभिप्रायको लक्ष्य करके यहां 'नो कर्तृभावं गतः' अर्थात् वह सर्वथा कर्तृत्व अवस्थाको नहीं प्राप्त है, ऐसा कहा गया है । पुरुषाद्वैतवादी केवल परब्रह्मको ही स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थोंका निषेध करते हैं । लोकमें जो विविध प्रकारके पदार्थ देखनेमें आते हैं उसका कारण अविद्याजनित संस्कार है । इनके उपयुक्त मतका निराकरण करते हुए यहां नैकः' अर्थात् आत्मा एक ही नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है । बौद्ध (सौत्रान्तिक) उसे सर्वथा क्षणिक मानते हैं । उनके अभिप्रायको सदोष बतलाते हुए यहां 'न क्षणिकः' अर्थात् आत्मा सर्वथा क्षणक्षयी नहीं है, ऐसा कहा है । वैशेषिक आदि आत्माको विश्वव्यापक मानते हैं । उनके मतको दोषपूर्ण बतलाते हुए यहां 'न विश्वविततः' अर्थात् वह समस्त लोकमें व्याप्त नहीं है, ऐसा निर्दिष्ट किया है । सांख्यमतानुयायी आत्माको सर्वथा नित्य स्वीकार करते हैं । उनके इस अभिमतको दूषित ठहराते हुए यहां 'न नित्यः' अर्थात् वह सर्वथा नित्य नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है । यहां 'एकान्ततः' इस पदका सम्बन्ध सर्वत्र समझना चाहिये । यथा—'एकान्ततः नो शून्यः, एकान्ततः न अजडः'

आत्मा कायमित'विचक्षेकनिलयः कर्ता च भोक्ता स्वयं
संयुक्तः स्थिरताविनाशजननेः प्रत्येकमेकक्षणे ॥१३४॥

यथात्मा तिष्ठति कीदृशः स कलितः केनात्र यस्येदृशी
भ्रान्तिस्तत्र विकल्पसंभूतमना यः कोऽपि स जायताम् ।

पुनः । कर्ता स्वयं भोक्ता । प्रत्येक पट्टद्रव्यम् । स्थिरताविनाशजननैः संयुक्तः । एकक्षणे क्षण समय समय प्रति ॥१३४॥ आत्मा क्व तिष्ठति । आत्मा कीदृशः । स आत्मा अत्र संसारे केन कलितः जातः । यस्य ईदृशी भ्रान्तिः । तत्र आत्मनि । विकल्पसंभूतमनाः स कोऽपि आत्मा जायताम् । किं च । अन्यस्य पदार्थस्य । इयं मतिः कुतः । पर

इत्यादि । जैनमतानुसार आत्माका स्वरूप कैसा है, इसका निर्देश करते हुए आगे यह बतलाया है कि नयविवक्षाके अनुसार वह आत्मा प्राप्त शरीरके बराबर और चेतन है । वह व्यवहारसे स्वयं कर्मोंका कर्ता और उनके फलका भोक्ता भी है । प्रकृति कर्त्री और पुरुष भोक्ता है, इस सांख्यसिद्धान्तके अनुसार कर्ता एक (प्रकृति) और फलका भोक्ता दूसरा (पुरुष) हो; ऐसा सम्भव नहीं है । जीवादि छह द्रव्योंमें से प्रत्येक प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्यसे संयुक्त रहता है । कोई भी द्रव्य सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य नहीं है ॥१३४॥ आत्मा कहां रहता है, वह कैसा है, तथा वह यहां किसके द्वारा जाना गया है; इस प्रकारकी जिसके भ्रान्ति हो रही है वहां उपर्युक्त विकल्पोंसे परिपूर्ण चित्तवाला जो कोई भी है उसे आत्मा जानना चाहिये । कारण कि इस प्रकारकी बुद्धि अन्य (जड) के नहीं हो सकती है । विशेषता केवल इतनी है कि आत्माके उत्पन्न हुआ उपर्युक्त विचार अशुभ कर्मके उदयसे भ्रान्तिसे युक्त है । इस भ्रान्तिको प्रयत्नपूर्वक नष्ट करके जाता आत्मा समस्त विश्वको जानता है ॥ विशेषार्थ—आत्मा अतीन्द्रिय है । इसीलिये उसे अल्पज्ञानी इन चर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकते । अदृश्य होनेसे ही अनेक प्राणियोंको 'आत्मा कहां रहता है, कैसा है और किसके द्वारा देखा गया है' इत्यादि प्रकारका सन्देह प्रायः आत्माके विषयमें हुआ करता है । इस सन्देहको दूर करते हुए यहां यह बतलाया है कि जिस किसीके भी उपर्युक्त सन्देह होता है वास्तवमें वही आत्मा है, क्योंकि ऐसा विकल्प शरीर आदि जड पदार्थके नहीं हो सकता । वह तो 'अहम् अहम्' अर्थात् मैं जानता हूं, मैं अमुक

किञ्चाग्न्यस्य कुतो मतिः परमियं^१ भ्रान्ताशुभात्कर्मणो
 नीत्वा नाशमुपायतस्तदखिलं जानाति ज्ञाता प्रभुः ॥१३५॥
 आत्मा मूर्तिविर्वाजितो ऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षतां
 प्राप्तो ऽपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः संततम् ।
 तत्किं मुह्यत शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिः समुत्सृज्यता-
 भ्यन्तः पश्यत निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाक्षयजाः ॥१३६॥

केवलम् अशुभात्कर्मणः भ्रान्ता^२ । तत् भ्रमम् । उपायत। नाशं नीत्वा । प्रभु अखिलं जानाति ज्ञाता आत्मा ॥१३५॥
 यद्यस्मात्कारणात् । आत्मा मूर्तिविर्वाजितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षतां प्राप्नोति । सन्ततं निरन्तरम् । स्फुटं व्यक्तं
 प्रकटम् । स्फुरति । अहम् इति उल्लेखतः अहम् इति स्मरणमात्रतः । गुरोः शासनात् अपि गुरुपदेशादपि । तत्किं
 मुह्यत । भो लोकाः गुरुपदेशाद् भ्रान्तिः समुत्सृज्यतां त्यज्यताम् । निश्चलेन^३ मनसा । तम् आत्मानम् । अभ्यन्तःकरणे
 पश्यत । भो लोकाः भो भव्याः । तस्मिन् प्रात्मनि मुखे सन्मुखे अक्षत्रजः इन्द्रियपरिणतिसमूहः । येषां तं तन्मुखाक्षयजाः
 ॥१३६॥ असौ आत्मा । अहम् अन्तरम् । व्यापी नैव । यः शरीरे एव स्फुरति । अन्वयतः निश्चयतः । आत्मा

कार्य करता हूँ; इस प्रकार 'मैं मैं' इस उल्लेखसे प्रतीयमान चेतन आत्माके ही हो
 सकता है । इतना अवश्य है कि जब तक मिथ्यात्व आदि अशुभ कर्मोंका उदय रहता है
 तब तक जीवके उपर्युक्त भ्रान्ति रह सकती है । तत्पश्चात् वह तपश्चरणादिके द्वारा
 ज्ञानावरणादिकोंको नष्ट करके अपने स्वभावानुसार अखिल पदार्थोंका ज्ञाता (सर्वज्ञ)
 बन जाता है ॥ १३५ ॥ आत्मा मूर्ति (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श) से रहित होता हुआ
 भी, शरीरमें स्थित होकर भी, तथा अदृश्य अवस्थाको प्राप्त होता हुआ भी निरन्तर
 'अहम्' अर्थात् 'मैं' इस उल्लेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है । ऐसी अवस्थामें हे भव्य
 जीवो ! तुम आत्मोन्मुख इन्द्रियसमूहसे संयुक्त होकर क्यों मोहको प्राप्त होते हो ?
 गुरुको आज्ञासे भी भ्रमको छोड़ो और अभ्यन्तरमें निश्चल मनसे उस आत्माका
 अवलोकन करो ॥१३६॥ आत्मा व्यापी नहीं ही है, क्योंकि, वह निरन्तर शरीरमें ही
 प्रतिभासित होता है । वह भूतोसे उत्पन्न भी नहीं है, क्योंकि, उसके साथ भूतोंका
 अन्वय नहीं देखा जाता है तथा वह स्वभावसे ज्ञाता भी है । उसको सर्वथा नित्य
 अथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं बन सकती है ।
 उसमें एकत्व भी नहीं है, क्योंकि, वह प्रमाणसे दृढ़ताको प्राप्त हुई भेदप्रतीति द्वारा

व्यापी नैव शरीर एव यदसावात्मा स्फुरत्यन्वहं
भूतानन्वयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या मतः ।

भूतो न इन्द्रियरूपो न । पृथ्व्यादिजनितो न भूतजनितो न । यतः प्रकृत्या ज्ञानी । वा नित्ये अथवा क्षणिके । कथमपि प्रयत्नक्रिया न युज्यते उत्पादव्ययद्रोव्यत्रयात्मिका क्रिया न युज्यते । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु द्रौव्यव्ययोत्पादक्रिया

बाधित है ॥ विशेषार्थ—जो वैशेषिक आदि आत्माको व्यापी स्वीकार करते हैं उनको लक्ष्य करके यहां यह कहा गया है कि 'आत्मा व्यापी नहीं है' क्योंकि, वह शरीरमें ही प्रतिभासित होता है । यदि आत्मा व्यापी होता तो उसकी प्रतीति केवल शरीरमें ही क्यों होती ? अन्यत्र भी होनी चाहिए थी । परन्तु शरीरको छोड़कर अन्यत्र कहींपर भी उसकी प्रतीति नहीं होती । अतएव निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न कि सर्वव्यापी । 'आत्मा पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है, इस चार्वाकमत-को दूषित बतलाते हुए यहां यह कहा है कि आत्मा चूंकि स्वभावसे ही ज्ञाता दृष्टा है, अतएव वह भूतजनित नहीं है । यदि वैसा होता तो आत्मामें स्वभावतः चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिये था । इसका भी कारण यह है कि कार्य प्रायः अपने उपादान कारणके अनुसार ही उत्पन्न होता है, जैसे मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मिट्टीके ही गुण (मूर्तिमत्त्व एव अचेतनत्व आदि) पाये जाते हैं । उसी प्रकार यदि आत्मा भूतोंसे उत्पन्न होता तो उसमें भूतोंके गुण अचेतनत्व आदि ही पाये जाने चाहिए थे, न कि स्वाभाविक चेतनत्व आदि । परन्तु चूंकि उसमें अचेतनत्वके विरुद्ध चेतनत्व ही पाया जाता है, अतएव सिद्ध है कि वह आत्मा पृथिव्यादि भूतोंसे नहीं उत्पन्न हुआ है । आत्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक माननेपर उसमें घटकी जलधारण आदि अर्थ-क्रियाके समान कुछ भी अर्थक्रिया न हो सकेगी । जैसे—यदि आत्माको कूटस्थ नित्य (तीनों कालोंमें एक ही स्वरूपसे रहनेवाला) स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई भी क्रिया (परिणाम या परिस्पर्दरूप) न हो सकेगी । ऐसी अवस्था में कार्यकी उत्पत्तिके पहिले कारणका अभाव कैसे कहा जा सकेगा ? कारण कि जब आत्मामें कभी किसी प्रकारका विकार सम्भव ही नहीं है तब वह आत्मा जैसा भोगरूप कार्यके करते समय था वैसा ही वह उसके पहिले भी था । फिर क्या कारण है जो पहिले भी भोगरूप कार्य नहीं होता ? कारणके होनेपर वह होना ही चाहिए था । और यदि

नित्ये वा क्षणिके ऽवयवा न कथमप्यर्थाक्रिया युज्यते
तत्रैकत्वमपि प्रमाणदृष्ट्या भेदप्रतीत्याहृतम् ॥१३७॥

युज्यते (?) । तत्र नित्यानित्ययोर्द्वयोर्मध्ये । प्रमाणदृष्ट्या भेदप्रतीत्या कृत्वा । एकत्वम् आहृतम् । निश्चयेन अभेदं
भेदरहितम् । व्यवहारेण भेदयुक्तं तत्त्वम् ॥१३७॥ असौ आत्मा स्वयं शुभाशुभं कर्म कुर्यात् । च पुनः । स्वयम् ।

वह पहिले नहीं होता है तो फिर पीछे भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि, भोगरूप
क्रियाका कर्ता आत्मा सदा एक रूप ही रहता है । अन्यथा उसकी कूटस्थनित्यताका
विघात अवश्यम्भावी है । कारण कि पहिले जो उसकी अकारकत्व अवस्था थी उसका
विनाश होकर कारकत्वरूप नयी अवस्थाका उत्पाद हुआ है । यही कूटस्थनित्यताका
विघात है । इसी प्रकार यदि आत्माको सर्वथा क्षणिक ही माना जाता है तो भी उसमें
किसी प्रकारकी अर्थक्रिया न हो सकेगी । कारण कि किसी भी कार्यके करनेके लिये
स्मृति-प्रत्यभिज्ञान एवं इच्छा आदि का रहना आवश्यक होता है । सो यह क्षणिक
एकान्त पक्षमें सम्भव नहीं है । इसका भी कारण यह है कि जिसने पहिले किसी
पदार्थका प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात् उसका स्मरण हुआ करता है और
फिर तत्पश्चात् उसीके उक्त अनुभूत पदार्थका स्मरणपूर्वक पुनः प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यभि-
ज्ञान भी होता है । परन्तु जब आत्मा सर्वथा क्षणिक ही है तब जिस चित्तक्षणको
प्रत्यक्ष हुआ था वह तो उसी क्षणमें नष्ट हो चुका है । ऐसी अवस्थामें उसके स्मरण
और प्रत्यभिज्ञानकी सम्भावना कैसे की जा सकती है ? तथा उक्त स्मरण और
प्रत्यभिज्ञानके बिना किसी भी कार्यका करना असम्भव है । इस प्रकारसे क्षणिक
एकान्त पक्षमें बन्ध-मोक्षादि की भी व्यवस्था नहीं बन सकती है । इसलिये आत्मा
आदिकी सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक न मानकर कथंचित् (द्रव्यदृष्टिसे)
नित्य और कथंचित् (पर्यायदृष्टिसे) अनित्य स्वीकार करना चाहिये । जो पुरुषार्थ-त-
वादी आत्माको परब्रह्मस्वरूपमें सर्वथा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माओं एवं
अन्य सब पदार्थोंका निषेध करते हैं उनके मतका निराकरण करते हुए यहां यह
बतलाया है कि सर्वथा एकत्वकी कल्पना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित है । जब विविध
प्राणियों एवं घट-पत्तादि पदार्थोंकी पृथक् पृथक् सत्ता प्रत्यक्षसे ही स्पष्टतया देखी जा
रही है तब उपयुक्त सर्वथा एकत्वकी कल्पना भला कैसे योग्य कही जा सकती है ?
कदापि नहीं । इसी प्रकार शब्दाद्वैत, विज्ञानाद्वैत और चिन्माद्वैत आदिकी कल्पना भी

कुर्यात्कर्मं शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलं
सातासातयतानुभूतिकलनादात्मा न चाग्याहृशः ।
चिद्रूपः स्थितिजन्मभङ्गकलितः कर्मावृतः संसृतो
मुक्तो ज्ञानहृद्यैकमूर्तिरभलः त्रैलोक्यचूडामणिः ॥१३८॥

तत्फलं पुण्यपापफलम् । भुङ्क्ते । सातासातयतानुभूतिकलनात् । पुण्यपापानुभवनात् । आत्मा अग्याहृशः जडः न । अयम्
आत्मा चिद्रूपः । अयम् आत्मा स्थितिजन्मभङ्गकलितः धौव्यव्ययउत्पादयुक्तः । संसृतो संसारे । कर्मावृतः आत्मा ।
मुक्तो मोक्षे । ज्ञानहृद्यैकमूर्तिः ज्ञानदर्शनैकमूर्तिः । आत्मा अमलः त्रैलोक्यचूडामणिः ॥१३८॥ भो भव्या । यदि भवार्णव

प्रत्यक्षादिसे बाधित होनेके कारण ग्राह्य नहीं है; ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥१३७॥
वह आत्मा स्वयं शुभ और अशुभ कार्यको करता है तथा स्वयं उसके फलको भी
भोगता है, क्योंकि, शुभाशुभ कर्मके फलस्वरूप सुख-दुःखका अनुभव भी उसे ही होता
है । इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्माका हो ही नहीं सकता । स्थिति (धौव्य),
जन्म (उत्पाद) और भंग (व्यय) से सहित जो चेतन आत्मा संसार अवस्थामें कर्मोंके
आवरणसे सहित होता है वही मुक्ति अवस्थामें कर्ममलसे रहित होकर ज्ञान-दर्शनरूप
अद्वितीय शरीरसे संयुक्त होता हुआ तीनों लोकोंमें चूडामणि रत्नके समान श्रेष्ठ हो
जाता है ॥ विशेषार्थ—सांख्य प्रकृतिको कर्त्री और पुरुष को भोक्ता स्वीकार करते हैं ।
इसी अभिप्रायको लक्ष्यमें रखकर यहां यह बतलाया है कि जो आत्मा कर्मोंका कर्ता है
वही उनके फलका भोक्ता भी होता है । कर्ता एक और फलका भोक्ता अन्य ही हो,
यह कल्पना युक्तिसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां जो दो बार 'स्वयम्' पद प्रयुक्त
हुआ है उससे यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ईश्वरकर्तृत्ववादियोंके यहां कर्मोंका
करना और उनके फलका भोगना ईश्वरकी प्रेरणासे होता है वैसा जैन सिद्धान्तके
अनुसार सम्भव नहीं है । जैनमतानुसार आत्मा स्वयं कर्ता और स्वयं ही उनके फलका
भोक्ता भी है । तथा वही पुरुषार्थको प्रगट करके कर्ममलसे रहित होता हुआ स्वयं
परमात्मा भी बन जाता है । यहांपर सर्वथा नित्यत्व अथवा अनित्यत्वकी कल्पनाको
दोषयुक्त प्रगट करते हुए यह भी बतलाया है कि आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थ सदा
उत्पाद, व्यय और धौव्यसे संयुक्त रहता है । यथा—मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें
मृत्तिकारूप पूर्व पर्यायका व्यय, घटरूप नवीन पर्यायका उत्पाद तथा पुद्गल द्रव्य उक्त
दोनों ही अवस्थाओंमें ध्रुवस्वरूपसे स्थित रहता है ॥ १३८ ॥ इस प्रकार नय, प्रमाण

आत्मानसेवयचित्त्वम् नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिरभिधयतकचित्ताः ।

भव्या यवोच्छ्रित भवार्णवमुत्तरीतुमुत्तुङ्गमोहमकरोप्रतरं गभीरम् ॥१३६॥

संसारसमुद्रम् । उत्तरीतुम् इच्छत । किलक्षणं संसारसमुद्रम् । उत्तुङ्गमोहमकरोप्रतरम् उत्तुङ्गमोहमस्त्यमृतम् । पुनः गभीरम् । भो एकचित्ताः स्वस्थचित्ताः । आत्मानम् एवम् अभिधयत । किं कृत्वा । नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिः ।

एवं निक्षेप आदिके द्वारा आत्माके स्वरूपको जानकर हे भव्य जीवो ! यदि तुम उन्नत मोहरूपी मगरोंसे अतिशय भयानक व गम्भीर इस संसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते हो तो फिर एकाग्रमन होकर उपर्युक्त आत्माका आश्रयण करो ॥ विशेषार्थ— ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं । तात्पर्य यह है कि प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एकदेश (द्रव्य अथवा पर्याय आदि) में वस्तुका निश्चय करनेको नय कहा जाता है । वह द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे दो प्रकारका है । जो द्रव्यकी मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक तथा जो पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय कहा जाता है । इनमें द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं—नैगम, संग्रह और व्यवहार । जो पर्यायकलंकसे रहित सत्ता आदि सामान्यकी विवक्षासे सबमें अभेद (एकत्व) को ग्रहण करता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रहनय कहा जाता है । इसके विपरीत जो पर्यायकी प्रधानतासे दो आदि अनन्त भेदरूप वस्तुको ग्रहण करता है उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारनय कहा जाता है । जो संग्रह और व्यवहार इन दोनों ही नयोंके परस्पर भिन्न दोनों (अभेद व भेद) विषयों को ग्रहण करता है उसका नाम नैगम नय है । पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है—ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत । इनमें जो तीन कालविषयक पर्यायोंको छोड़कर केवल वर्तमान कालविषयक पर्यायको ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्रनय है । जो लिंग, संख्या (वचन), काल, कारक और पुरुष (उत्तमादि) आदिके व्यभिचारको दूर करके वस्तुको ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । लिंगव्यभिचार—जैसे स्त्रीलिंगमें पुंलिङ्गका प्रयोग करना । यथा—तारकाके लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमें अग्राह्य नहीं है । जो एक ही अर्थको शब्दभेदसे अनेक रूपमें ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । जैसे एक ही इन्द्र व्यक्ति इन्दन (शासन) क्रियाके निमित्तसे इन्द्र, शकन (सामर्थ्यरूप) क्रियासे शक्र, तथा पुरोंके विदारण करनेसे पुरन्दर कहा जाता है । इस नयकी दृष्टिमें पर्यायशब्दोंका प्रयोग अग्राह्य है, क्योंकि, एक अर्थका

प्रथम्यं ज्ञात्वा ॥ १३९ ॥ यो ध्यात्मन् । इह ब्रह्म संसारे । भवत्युः संसारस्थः । तावत्कालम् दुःखदः वर्तते

बोधक एक ही शब्द होता है—समानार्थक अन्य शब्द उसका बोध नहीं करा सकता है । पदार्थ जिस क्षणमें जिस क्रियामें परिणत हो उसको जो उसी क्षणमें उसी स्वरूपसे ग्रहण करता है उसे एवम्भूतनय कहते हैं । इस नयकी अपेक्षा इन्द्र जब शासन क्रियामें परिणत रहेगा तब ही वह इन्द्र शब्दका वाच्य होगा, न कि अन्य समयमें भी । प्रमाण सम्यग्ज्ञानको कहा जाता है । वह प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकार का है । जो ज्ञान, इन्द्रिय, मन एवं प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । उसके दो भेद हैं—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । जो ज्ञान इन्द्रियों और मनको सहायतासे उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । इस मतिज्ञानसे जानी हुई वस्तुके विषयमें जो विशेष विचार उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है । प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकारका है—अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इनमें जो इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी (पुद्गल और उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी) पदार्थको ग्रहण करता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । जो जीवोंके मनोगत पदार्थ को जानता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता है । समस्त विश्वको युगपत् ग्रहण करनेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहा जाता है । ये तीनों ही ज्ञान अतीन्द्रिय हैं । निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है । प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक अर्थमें हुआ करता है । उनमेंसे किस समय कौन-सा अर्थ अभीष्ट है, यह बतलाना निक्षेप विधिका कार्य है । वह निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार प्रकारका है । वस्तुमें विवक्षित गुण एवं क्रिया आदिके न होनेपर भी केवल लोकव्यवहारके लिये वैसा नाम रख देनेको नामनिक्षेप कहा जाता है—जैसे किसी व्यक्तिका नाम लोकव्यवहारके लिये देवदत्त (देवके द्वारा न दिये जानेपर भी) रख देना । काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और पांशुके निक्षेप आदिमें 'बहु यह है' इस प्रकारकी जो कल्पना की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं । वह दो प्रकारका है—सद्भाव-स्थापनानिक्षेप और असद्भावस्थापनानिक्षेप । स्थाप्यमान वस्तुके आकारवाली किसी अन्य वस्तुमें जो उसकी स्थापना की जाती है उसे सद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है—जैसे ऋषभ जिनेन्द्रके आकारभूत पाषाणमें ऋषभ जिनेन्द्रकी स्थापना करना । जो वस्तु स्थाप्यमान पदार्थके आकारकी नहीं फिर भी उसमें उस वस्तुकी कल्पना

भवरिपुरिह तावद्वुःखो यावदात्मन्

तव विमिहितधामा कर्मसंश्लेषदोषः ।

स भवति किल रागद्वेषहेतोस्तथावो

ऋदिति^१ शिवसुखार्थो यत्नतस्तौ जहीहि ॥ १४० ॥

लोकस्य त्वं न कश्चिन्न स तव यद्विह स्वाजितं भुज्यते कः

संबन्धस्तेन सार्धं तदसति सति वा तत्र की रोषतोषी ।

यावत्कालं कर्मसंश्लेषदोष अस्ति । किलक्षणः कर्मसंश्लेषदोषः । तव विमिहितधामा आच्छादिततेजाः । किल इति सत्ये । स कर्मसंश्लेषदोषः रागद्वेषहेतोः सकाशात् भवति । तस्मात् आदौ प्रथमतः^२ । ऋदिति शीघ्रेण । यत्नतः शिवसुखार्थी । तौ रागद्वेषौ । जहीहि त्यज ॥ १४० ॥ भो हंस भो आत्मन् । एवं निश्चित्य । स्वबलम् अनुसर आत्मबलं स्मर । पार्श्वं संसारनिकटम् । स्थायि स्थिरम् । सा पश्य । एवं कथम् । लोकस्य त्वं कश्चित् न । तव सलोकः कश्चिन्न । यत् यस्मात् । इह संसारे । स्वाजितं भुज्यते स्वकर्मं भुज्यते । तेन लोकेन । सार्धं कः संबन्धः । तत् तस्मात्

करनेकी असद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है—जैसे सतरंजकी गोटीमें हाथी-घोड़े आदिकी कल्पना करना । भविष्यमें होनेवाली पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुका कथन करना द्रव्यनिक्षेप कहलाता है । वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित वस्तुके कथनको भावनिक्षेप कहा जाता है । इस प्रकार इन निक्षेपोंके विधानसे अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका ग्रहण होता है ॥ १३६ ॥ हे आत्मन् ! यहां संसाररूप शत्रु तब तक ही दुःख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेवाला कर्मबन्धरूप दोष स्थान प्राप्त किये है । वह कर्मबन्धरूप दोष निश्चयतः राग और द्वेषके निमित्तसे होता है । इसलिये मोक्षमुखका अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रतासे प्रयत्नपूर्वक उन दोनोंको छोड़ दे ॥ १४० ॥ हे आत्मन् ! न तो तुम लोक (कुटुम्बी जन आदि) के कोई हो और न वह भी तुम्हारा कोई हो सकता है । यहां तुमने जो कुछ कमाया है वही भोगना पड़ता है । तुम्हारा उस लोकके साथ भला क्या सम्बन्ध है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है । फिर उस लोकके न होनेपर विषाद और उसके विद्यमान होनेपर हर्ष क्यों करते हो ? इसी प्रकार शरीरमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह जड़ (अचेतन) है । तथा शरीरसे सम्बद्ध इन्द्रियविषयभोग जनित सुखादिकमें भी तुम्हें रागद्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि, वह विनश्वर है । इस प्रकार निश्चय

काये ऽप्येवं जडत्वासदनुगतसुखादावपि ध्वंसभावा-
 देवं निश्चित्य हंत स्वबलमनुसर स्वायि मा पश्य पारवंम् ॥ १४१ ॥
 आस्तामन्यगतौ प्रतिक्षणसकृदुःखाभितापामहो
 देवत्वे ऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्ये ऽस्तिमाक्षिभ्या ।
 यत्तस्मादपि मृत्युकालकलयावस्तादृढात्पात्यसे
 तत्तत्प्रत्यपचं प्रति प्रतिविनं रे जीव यत्नं कुह ॥ १४२ ॥
 यद् दृष्टं बहिरङ्गनादिषु चिरं तन्नामुरागो ऽभवत्
 भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तवन्तविश ।

कारणात् । असति सति वा असाधौ साधौ वा । तत्र लोके । रोषतोषौ कौ हर्षविषादौ कौ । काये शरीरेऽपि । एवम्
 अमुना प्रकारेण । जडत्वात् । तदनुगतसुखादौ तस्य शरीरस्य संलग्नइन्द्रियसुखादौ । अपि रोषतोषौ कौ । कस्मात् ।
 ध्वंसभावात् विनाशभावात् ॥ १४१ ॥ रे जीव भो आत्मन् । तत्तस्मात्कारणात् । नित्यपदं प्रति मोक्षपदं प्रति ।
 प्रतिदिनं विनं दिनं प्रति । यत्नं कुह । अहो अन्यगतौ दूरे आस्ताम् । किलक्षणाकाम् अन्यवती । अतिक्षणं समयं
 समयं प्रति । लसत्-प्रादुर्भूतदुःखेन युक्तायाम् । देवत्वे ऽपि देवपदे ऽपि । भवतः तव शान्तिः न अस्ति । किलक्षणे
 देवपदे । अग्निमानह्निमाग्निमष्टृष्टद्विभिरा कृत्वा । रम्येऽपि मनोहरे ऽपि । भो आत्मन् । यत्तस्मादपि स्वर्गादपि ।
 मृत्युकालकलया दृढात् अघस्तात् पात्यसे । ततः मुक्तौ यत्नं कुह ॥ १४२ ॥ हे चेतः भो मनः । यत् बहिः अङ्गना-
 दिषु । चिरं चिरकालम् । दृष्टम् । तत्र अङ्गनादिषु भ्रान्त्या अनुरागः अभवत् । तथापि ततः तस्मात्कारणात् । भूरि

करके तुम अपनी स्थिर आत्मशक्तिका अनुसरण करो, उस निकटवर्ती लोक को
 स्थायी मत समझो ॥ विशेषार्थ—कुटुम्ब एवं धन-धनादि बाह्य सब पदार्थों
 का आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । वे प्रत्यक्षमें ही अपनेसे पृथक्
 दिखते हैं । अतएव उनके संयोगमें हृषित और वियोगमें खेदखिन्न होना उचित नहीं
 है । और तो क्या कहा जाय, जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसका भी
 सम्बन्ध आत्मासे कुछ भी नहीं है; कारण कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन
 है । स्पर्शनादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध भी उसी शरीरसे है, न कि उस चेतन आत्मासे ।
 इन्द्रियविषयभोगोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख विनश्वर है—स्थायी नहीं है । इसलिये हे
 आत्मन् ! शरीर एवं उससे सम्बद्ध सुख-दुःखादिमें राग-द्वेष न करके अपने स्थायी
 आत्मरूपका अवलोकन कर ॥ १४१ ॥ हे आत्मन् ! क्षण-क्षणमें होनेवाले दुःखकी
 स्थानभूत अन्य नरक, तिर्यच और मनुष्य गति तो दूर रहे; किन्तु आश्चर्य तो यह है
 कि आग्निमा आदिरूप लक्ष्मीसे रमणीय देवगतिमें भी तुम्हें शान्ति नहीं है । कारण कि

चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किञ्चित् आकर्ष्यते
 प्राप्ते यत्र समस्तदुःखविरमात्सम्येत नित्यं सुखम् ॥ १४३ ॥
 किमालकोलाहलैरमलबोधसंपन्निभैः
 समस्ति यत्र कौतुकं किल तवात्मनो दर्शने ।
 निरद्वयकलेन्द्रियो रहसि मुक्तसंगग्रहः
 कियन्त्यपि विनान्यतः स्थिरमना भवान् पश्यतु ॥ १४४ ॥
 हे चेतः किमु जीव तिष्ठसि कथं चिन्तास्थितं सा कुतो
 रागद्वेषवशात्तयोः परिचयः कस्माच्च जातस्तथा ।

बहुलं ताम्यसि खेदं यासि । सत् ब्रह्मैव खेदं यासि तत् अनुरागं प्रेम मुक्त्वा । अन्तःकरणे विश प्रवेशं कुरु । तत्र
 अन्तःकरणे । गुरोः प्रबोधवसतेः तत् किञ्चित् आकर्ष्यते । यत्र गुरुवचने प्राप्ते सति । समस्तदुःखविरमात्
 दुःखनाशाद् नित्यं
 सुखं लभ्येत ॥ १४३ ॥ आलकोलाहलैः किम् । यदि चेत् । किल इति सत्ये । तवात्मनः दर्शने । कौतुकम् अस्ति कौतुकं
 वर्तते । किलक्षणस्य आत्मनः । अमलबोधसंपन्निभैः निर्मलज्ञाननिभैः । भवान् अन्तःकरणात् कियन्ति अपि दिनानि ।
 रहसि एकान्ते पश्यतु । किलक्षणं भवान् । निरद्वयकलेन्द्रियः संकोचितन्द्रियः । पुनः किलक्षणः भवान् । मुक्तसंगग्रहः
 रहितपरिग्रहः । पुनः किलक्षणः भवान् । स्थिरमनाः ॥ १४४ ॥ हे चेतः । किमु जीव । कथं तिष्ठसि । चिन्तास्थितं
 चिन्तास्थानं तिष्ठामि । जीवः ब्रवीति । रे मनः सा चिन्ता कुतः तिष्ठति वा सा चिन्ता कुतः कस्माज्जाता । रागद्वेष-
 वशात् जाता । च पुनः । तयोः रागद्वेषयोः परिचयः तव कस्माच्च भूत् । स परिचयः इष्टानिष्टसाधमागमाजातः । इति

वहांसे भी तू मृत्यु कालके द्वारा जबर्न नीचे गिराया जाता है । इसलिये तू प्रतिदिन
 उस नित्य पद अर्थात् अविनश्वर मोक्षके प्रति प्रयत्न कर ॥ १४२ ॥ हे चित्त ! तूने
 बाह्य स्त्री आदि पदार्थोंमें जो सुख देखा है उसमें तुझे भ्रान्तिसे चिरकाल तक अनुराग
 हुआ है । फिर भी तू उससे अधिक सन्तप्त हो रहा है । इसलिये उसको छोड़कर अपने
 अन्तरात्मामें प्रवेश कर । उसके विषयमें सम्यग्ज्ञानके आधारभूत गुस्से ऐसा कुछ सुना
 जाता है कि जिसके प्राप्त होनेपर समस्त दुःखोंसे छुटकारा पाकर अविनश्वर (मोक्ष)
 सुख प्राप्त किया जा सकता है ॥ १४३ ॥ हे जीव ! तेरे लिये यदि निर्मल ज्ञानरूप
 सम्पत्तिके आश्रयभूत आत्माके दर्शनमें कौतूहल है तो व्यर्थके कोलाहल (बकवाद) से
 क्या ? अपनी समस्त इन्द्रियोंका निरोध करके तू परिग्रह-पिशाच को छोड़ दे । इससे
 स्थिरचित्त होकर तू कुछ दिनमें एकान्तमें उस अन्तरात्माका अवलोकन कर सकेगा
 ॥ १४४ ॥ यहां जीव अपने चित्तसे कुछ प्रश्न करता है और तदनुसार चित्त उनका
 उत्तर देता है—हे चित्त ! ऐसा संबोधन करनेपर चित्त कहता है कि हे जीव क्या

इष्टानिष्टसमागमादिति यदि श्वश्र्वं तदावां गतौ
 नोचेन्मुञ्च समस्तमेतद्विराविष्टाविसंकल्पनम् ॥ १४५ ॥
 ज्ञानज्योतिरवेति मोहृतमसो भेदः समुत्पद्यते
 सानन्दा कृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति ।
 यस्यैकस्मृतिमात्रतो ऽपि भगवानत्रैव देहाग्तरे
 देवस्तिष्ठति मृग्यतां सरभसावन्यत्र किं धावत ॥ १४६ ॥
 जीवाजीवविचित्रवस्तुविभिषाकाराद्विरूपादयो
 रागद्वेषकृतो ऽत्र मोहवशतो दृष्टाः श्रुताः सेविताः ।

प्रमुना प्रकारेण यदि परिचयः जातः उत्पन्नः । भो मन । तदावां द्वावपि । श्वश्र्व नरकम् । गतौ । नो चेत् ।
 एतत्समस्तम् । इष्टाविसंकल्पनम् । मुञ्च त्यज ॥ १४५ ॥ देवः आत्मा । श्वश्र्व देहान्तरे तिष्ठति । स एव भगवान्
 परमेश्वरः । अन्यत्र किं धावत । भो लोकाः । स एव भगवान् परमेश्वरः । मृग्यताम् श्रवणोक्त्याम् । यस्य एकभग-
 वतः । स्मृतिमात्रतो ऽपि ज्ञानज्योतिः उदेति प्रकटीभवति । यस्य आत्मनः स्मरणमात्रतः । मोहृतमसः मिथ्यात्वान्ध-
 कारस्य । भेदः समुत्पद्यते । यस्य आत्मनः स्मरणमात्रतः । सानन्दा आनन्दयुक्ता । कृतकृत्यता विहितकार्यता ।
 सहसा^१ शीघ्रेण । स्वान्ते अन्तःकरणे । समुन्मीलति विकसति ॥ १४६ ॥ भो आत्मन् । अत्र ससारे । जीव-अजीव-
 विचित्रवस्तुविभिषाकाराद्विरूपादयो मोहवशतः । चिरं दीर्घकालम् । दृष्टाः श्रुताः सेविताः । किलक्षण

है । इसपर जीव उससे पूछता है कि तुम कैसे स्थित हो ? मैं चिन्तामें स्थित रहता
 हूँ । वह चिन्ता किससे उत्पन्न हुई है ? वह राग-द्वेषके वशसे उत्पन्न हुई है । उन
 राग-द्वेषका परिचय तेरे किस कारणसे हुआ ? उनके साथ मेरा परिचय इष्ट और
 अनिष्ट वस्तुओंके समागमसे हुआ । अन्तमें जीव कहता है कि हे चित् ! यदि ऐसा है
 तो हम दोनों ही नरकको प्राप्त करनेवाले हैं । वह यदि तुम्हें अभीष्ट नहीं है तो इस
 समस्त ही इष्ट-अनिष्टकी कल्पनाको शीघ्रतासे छोड़ दे ॥ १४५ ॥ जिस भगवान्
 आत्माके केवल स्मरण मात्रसे भी ज्ञानरूपी तेज प्रगट होता है, अज्ञानरूप अन्धकारका
 विनाश होता है, तथा कृतकृत्यता अकस्मात् ही आनन्दपूर्वक अपने मनमें प्रगट हो
 जाती है; वह भगवान् आत्मा इसी शरीरके भीतर विराजमान है । उसका शीघ्रतासे
 अन्वेषण करो । दूसरी जगह (बाह्य पदार्थोंकी ओर) क्यों दौड़ रहे हो ? ॥ १४६ ॥
 हे आत्मन् यहां जो जीव और अजीवरूप विचित्र वस्तुएँ, अनेक प्रकारके आकार,

जातास्ते दृढबन्धनं चिरमतो दुःखं तत्तात्मभिर्ब
 नूनं जानत एव किं बहिरसावद्यापि धीर्भावति ॥ १४७ ॥
 भिन्नोऽहं वपुषो बहिर्मलकृताभानाविकल्पो घतः।
 शब्दादेश्च चिदेकमूर्तिरमलः शान्तः सदान्दमाक्।
 इत्यात्मा स्थिरचेतसो दृढतरं साम्यावनारम्भिनः
 संसारान्द्रुममस्ति किं यदि तदप्यग्न्यत्र कः प्रत्ययः ॥ १४८ ॥
 किं लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किं
 किं वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमसुभिः किं तैर्विकल्परपि।

रूपादयः। रागद्वेषकृताः ते रूपादयः विषयाः दृढबन्धनं जाताः। अतः कारणात्। नूनं निश्चितम्। तव हर्षं दुःखं
 जातम्। उत्पन्नम्। जानतः तव असौ घीः एव अद्यापि। बहिः बाह्ये। किं घावति। वृषैव ॥ १४७ ॥ अहम्। वपुषः
 शरीरात्। भिन्नः। च पुनः। किलक्षणत्वात् वपुषः। बहिः बाह्ये। मलकृतात् मलकारिणः। अहम् आत्मा। नाना-
 विकल्पो घतः शब्दादेश्च भिन्नः। किलक्षणः आत्मा चिदेकमूर्तिः। पुनः अमलः। पुनः शान्तः। पुनः सदान्दमाक्
 आनन्दमयः। इति आत्मा स्थिरचेतसः जीवस्य। साम्यात्। अनारम्भिणः आरम्भरहितस्य। संसाराद् दृढतरं भयं
 किमस्ति। यदि तत् तव अग्न्यत्र परवस्तुनि। कः प्रत्ययः कः विश्वासः ॥ १४८ ॥ अत इति वेदे। भो आत्मन्।
 लोकेन किं प्रयोजनम्। भो आत्मन्। आश्रयेण किं प्रयोजनम्। भो आत्मन् द्रव्येण अथवा कायेन किं प्रयोजनम्। भो
 हंस। वाग्भिः वचनैः किं प्रयोजनम्। उत अहो। इन्द्रियैः किं प्रयोजनम्। भो आत्मन् अमुभिः प्राणैः किं प्रयोजनम्।
 भो आत्मन् तैर्विकल्परपि किं प्रयोजनम्। अपि सर्वे पुद्गलपर्यायाः। भो आत्मन् त्वत्तः सकाशात्। परे सर्वे पदार्थाः

ऋद्धियां एवं रूप आदि राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले हैं उनको तूने मोहके वश होकर
 देखा है, सुना है, तथा सेवन भी किया है। इसीलिये वे तेरे लिये चिर कालसे दृढ
 बन्धन बने हुए हैं, जिससे कि तुझे दुःख भोगना पड़ रहा है। इस सबको जानते हुए
 भी तेरी वह बुद्धि आज भी क्यों बाह्य पदार्थोंकी ओर दौड़ रही है ? ॥ १४७ ॥ मैं
 बाह्य मल (रज-बीर्य) से उत्पन्न हुए इस शरीरसे, अनेक प्रकारके विकल्पोके समुदायसे,
 तथा शब्दादिकसे भी भिन्न हूं। स्वभावसे मैं चेतन्यरूप अद्वितीय शरीरसे सम्पन्न, कर्म-
 मलसे रहित, शान्त एवं सदा आनन्दका उपभोक्ता हूं। इस प्रकारके श्रद्धानसे जिसका
 चित्त स्थिरता को प्राप्त हो गया है तथा जो समताभावको धारण करके आरम्भसे रहित
 हो चुका है उसे संसारसे क्या भय है ? कुछ भी नहीं। और यदि उपर्युक्त दृढ़ श्रद्धानके
 होते हुए भी संसारसे भय है तो फिर और कहां विश्वास किया जा सकता है ? कहीं
 नहीं ॥ १४८ ॥ हे आत्मन् ! तुझे लोकसे क्या प्रयोजन है, आश्रयसे क्या प्रयोजन है,

सर्वे पुद्गलपर्याया बत परे त्वत्तः प्रमत्तो भवन्-
नात्मन्न भिरभिधयस्यति तरामालेन कि बन्धनम् ॥ १४६ ॥
सततास्पस्तभोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् ।
अप्यपूर्वं सविद्यात्वा चित्ते यस्य स तत्त्वचित् ॥ १५० ॥
प्रतिक्षणमयं जनो नियतमुप्रदुःखातुरः
क्षुधादिभिरभिधयंस्तदुपशान्तये ऽप्रादिकम् ।
तदेव मनुते सुखं भ्रमवशाद्यदेवासुखं
समुत्ससति कच्छुकारजि यथा शिखिस्वेदनम् ॥ १५१ ॥

भिन्नाः । ओ आत्मन् त्वं प्रमत्तः भवन् सन् । एभिः पूर्वोक्तैः विकल्पैः कृत्वा । प्रतितराम् प्रतिशयेन । आलेन वृषैव ।
बन्धनं किम् । अभिधयति आधयति ॥ १४९ ॥ सततं निरन्तम् । अप्यस्तभोगानां सुखम् अपि । असत् प्रावि-
द्यमानम् । आत्मजं सुखम् अपूर्वं सत् विद्यमानम् । यस्य चित्तो इति आत्मा स्थितिः अस्ति । स पुमान् । तत्त्वचित्
तत्त्ववेत्ता स्यात् ॥ १५० ॥ नियतं निश्चितम् । अयं जनः लोकः । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । क्षुधादिभिः
उप्रदुःखातुरः । तदुपशान्तये क्षुध-उपशान्तये । अप्रादिकं अभिधयन् । तदेव सुखं मनुते । कस्मात् । भ्रमवशात् ।
यदेव असुखं तदेव सुखं मनुते । यथा कच्छुकारजि समुल्लसति सति शिखिस्वेदनं सुखं मनुते ॥ १५१ ॥ परं मुनिः इति

द्रव्यसे क्या प्रयोजन है, शरीरसे क्या प्रयोजन है, वचनोंसे क्या प्रयोजन है, इन्द्रियोंसे
क्या प्रयोजन है, प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, तथा उन विकल्पोंसे भी तुझे क्या प्रयोजन
है ? अर्थात् इन सबसे तुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे सब पुद्गल की पर्यायें
है और इसीलिये तुझसे भिन्न हैं । तू प्रमादको प्राप्त होकर व्यर्थ ही इन विकल्पोंके
द्वारा क्यों अतिशय बन्धनका आश्रयण करता है ? ॥ १४६ ॥ जिन जीवोंने निरन्तर
भोगोंका अनुभव किया है उनका उन भोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख अवास्तविक (कल्पित)
है, किन्तु आत्मामे उत्पन्न सुख अपूर्वं और समीचीन है; ऐसा जिसके हृदयमें दृढ़
विश्वास हो गया है वह तत्त्वज्ञ है ॥ १५० ॥ यह प्राणी प्रतिसमय क्षुधा-तृषा आदिके
द्वारा अत्यन्त तीव्र दुःखसे व्याकुल होकर उनको शान्त करनेके लिये अन्न एवं पानी
आदिका आश्रय लेता है और उसे ही भ्रमवश सुख मानता है । परन्तु वास्तवमें वह
दुःख ही है । यह सुखकी कल्पना इस प्रकार है जैसे कि खजलीके रोगमें अग्निके
सेकसे होनेवाला सुख ॥ १५१ ॥ यदि आत्मा अपने आपको उत्कृष्ट देखता है, उसीके

आत्मा स्वं परमीक्षते यदि समं तेनैव संवेष्टते
 तस्माद्येव हितस्ततो ऽपि च सुखी तत्स्यैव संबन्धभाक् ।
 तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरतानन्दामृतान्मोनिधिः
 किञ्चान्यत्सकलोपदेशनिवहस्यैतद्रहस्यं परम् ॥ १५२ ॥
 परमानन्दाञ्जरसं सकलविकल्पान्यसुमनसस्त्यक्त्वा ।
 योगी स यस्य भजते स्तिमितान्तःकरणपट्चरणः ॥ १५३ ॥
 जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठोकथाकौतुकं
 शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरे ऽपि च ।

चिन्तयति । आत्मा पर स्वम् आत्मानम् ईक्षते । यदि चेत् । तेनैव आत्मनैव । सम चेष्टते दीव्यति आत्मा । तस्मै
 आत्मने हितः । ततः आत्मनः सकाशात् । आत्मा सुखी । आत्मा तस्य आत्मनः संबन्धभाक् सेवकः^१ आत्मा तस्मिन्
 आत्मनि । गतः प्राप्तः । अविरत-आनन्द-अमृत-अन्मोनिधिः भवति । अन्यत् किम् । सकलोपदेशनिवहस्य एतत्पर
 रहस्यम् ॥ १५२ ॥ स योगी । यस्य मुनेः । स्तिमितान्तःकरणपट्चरणः निर्वचलान्तःकरणञ्जरसः । परमानन्दाञ्जरसम्
 आनन्दकमलरसम् । भजते । किं कृत्वा । सकलविकल्पान्यसुमनसः पुष्पाणि त्यक्त्वा ॥ १५३ ॥ अविरत^२-आनन्द-
 बुद्धात्मनः चिन्तायां सत्यां विचारणे । रसाः विरसाः जायन्ते । गोष्ठीकथाकौतुकं विघटते । तथा विषयाः शीर्यन्ते

साथ क्रीड़ा करता है, उसीके लिये हित स्वरूप है, उसीसे वह सुखी होता है, उसके ही
 सम्बन्धको प्राप्त होनेवाला है, और उसीमें स्थित होता है; तो वह आनन्दरूप
 अमृतका समुद्र बन जाता है । अधिक क्या कहा जाय ? समस्त उपदेशसमूहका केवल
 यही रहस्य है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि बाह्य सब पदार्थोंसे ममत्व-
 बुद्धिको छोड़कर एक मात्र अपनी आत्मामें लीन होनेसे अपूर्व सुख प्राप्त होता है ।
 उस अवस्थामें कर्ता कर्म आदि कारकोंका कुछ भी भेद नहीं रहता—वही आत्मा कर्ता
 और वही कर्म आदि स्वरूप भी होता है । यही कारण है जो ग्रन्थकर्ताने इस श्लोकमें
 क्रमशः उसके लिये सातों विभक्तियों (आत्मा, स्वम्, तेन, तस्मै, ततः, तस्य, तस्मिन्)
 का उपयोग किया है ॥ १५२ ॥ जिसका शान्त अन्तःकरणरूपी अमर समस्त विकल्पो-
 रूप अन्य पुष्पोंको छोड़कर केवल उत्कृष्ट आनन्दस्वरूप कमलके रसका सेवन करता है
 वह योगी कहा जाता है ॥ १५३ ॥ नित्य आनन्दस्वरूप शुद्ध आत्माका विचार करनेपर
 रस नीरस हो जाते हैं, परस्परके संलापरूप कथाका कौतूहल नष्ट हो जाता है, विषय

जोषं वापि धारयत्यधिरतानम्बासमुद्रात्मनः

चिन्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषैर्मनः पञ्चताम् ॥ १५४ ॥

आत्मैकः सोपयोगो मम किमपि ततो गम्यवस्तीति चिन्ता-

भ्यासास्ताशेषवस्तोः स्थितपरममुवा यद्गतिर्नो विकल्पे ।

ग्रामे वा कानने वा जनजनितसुखे निःसुखे वा प्रदेहे

साक्षादाराधना सा अतुविशदमतेर्बाह्यमन्यत्समस्तम् ॥ १५५ ॥

यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्ये न किं फल्गुना

नेवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्ये न किं फल्गुना ।

भटन्ति । च पुनः । शरीरेऽपि प्रीतिः विरमति । वापि जोषं धारयति वचनं मोन धारयति । ममः दोषैः । समं साधंम् । पञ्चतां मृत्युताम् । यातुम् इच्छति ॥ १५४ ॥ अतुविशदमतेः भावभूतनिर्मलमतेः यते । सा साक्षाद् आराधना कथिता । अन्यत् ममस्तम् । बाह्य भिन्नम् । यद् स्थितपरममुदा हर्षण । विकल्पे नो गति । यस्य भुनेविकल्पं [त्यो] न । ग्रामे वा कानने वा वने वा । निःसुखे सुखरहिते प्रदेहे । वा जनजनितसुखे लोकहृषितप्रदेहे । इति चिन्ता- अभ्यास-भस्त-अशेष-वस्तोः भुनेः इति चिन्तनम् । एकः आत्मा । मम सोपयोग आदेयः । ततः आत्मनः सकाशात् । अन्यत् किमपि मम न भस्ति ॥ १५५ ॥ यदि चेत् । खानि इन्द्रियाणि । अन्तः मध्ये निहितानि अन्तःकरणे आरौ- पितानि । तदा बाह्ये न तपसा किम् । न किमपि । फल्गुना वृषैव । यदि खानि इन्द्रियाणि अन्तःकरणे नैव निहितानि

नष्ट हो जाते हैं, शरीरके विषयमें भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मोनको धारण कर लेता है, तथा मन दोषोंके साथ मृत्युको प्राप्त करना चाहता है ॥ १५४ ॥ उपयोग (ज्ञान-दर्शन) युक्त एक आत्मा ही मेरा है, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है; इस प्रकारके विचारके अभ्याससे ममस्त बाह्य पदार्थों की ओरसे जिसका मोह हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि आगमके अभ्यास से निर्मल हो गई है ऐसे साधु पुरुषके मनकी प्रवृत्ति विकल्पोंमें नहीं होती । वह ग्राम और वनमें तथा प्राणीके लिये सुख उत्पन्न करने वाले स्थानमें और उस सुखसे रहित स्थानमें भी समबुद्धि रहता है अर्थात् ग्राम और सुख युक्त स्थानमें वह हर्षित नहीं होता है तथा इनके विपरीत वन और दुःख युक्त स्थानमें वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता । इसीको साक्षात् आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाह्य है ॥ १५५ ॥ यदि इन्द्रियाँ अन्तरात्माके उन्मुख हैं तो फिर व्यर्थके बाह्य तपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यदि वे इन्द्रियाँ अन्तरा-त्माके उन्मुख नहीं हैं तो भी बाह्य तपका करना व्यर्थ ही है—उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है । यदि अन्तरंग और बाह्यमें अन्य वस्तुसे अनुराग है तो बाह्य

यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं कल्मुना
 वैबाह्यतर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं कल्मुना ॥१५६॥
 शुद्धं वागतिर्बतितत्त्वमितरद्वाच्यं च तद्वाचकं
 शुद्धादेशः इति प्रभेदजनकं शुद्धेतरत्कल्पितम् ।

तदा बाह्येन तपसा किम् । कल्मुना वृथैव । यदि चेत् अन्तर्बहिः अन्यवस्तु मिथ्यात्वादि अस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । कल्मुना वृथैव । यदि चेत् अन्तर्बहिः अन्यवस्तु नैव मिथ्यात्वादि नैव । आत्मविचारोऽस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । कल्मुना वृथैव ॥१५६॥ शुद्धं तत्त्व वागतिर्बतितत्त्वमिति वचनरहितम् । इतरत् अशुद्धतत्त्वम् । वाच्यं कथनीयम् । च पुनः । शुद्धादेशः तद्वाचक भवति^१ । इति प्रभेदजनकं शुद्धेतरत्कल्पितं भवति । तत्र शुद्ध-अशुद्धयोर्द्वयोर्मध्ये^२ ।

तपसे क्या प्रयोजन है ? वह व्यर्थ ही है । इसके विपरीत यदि अन्तरंग और बाह्यमें भी अन्य वस्तुसे अनुराग नहीं है तो भी व्यर्थ बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख है तो अभीष्ट प्रयोजन इतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये बाह्य तपश्चरणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती । किन्तु उक्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख न होकर यदि बाह्य पदार्थोंकी ओर हो रही है तो बाह्य तपके करने पर भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये इस अवस्थामें भी बाह्य तप व्यर्थ ही ठहरता है । इसी प्रकार यदि अन्तरंगमें और बाह्यमें परवस्तुसे अनुराग नहीं रहा है तो बाह्य तपका प्रयोजन इस समताभावसे ही प्राप्त हो जाता है, अतः उसकी आवश्यकता नहीं रहती । और यदि अन्तरंग व बाह्यमें परपदार्थोंसे अनुराग नहीं हटा है तो चित्तके राग-द्वेषसे दूषित रहनेके कारण बाह्य तपका आचरण करनेपर भी उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अतः इस अवस्थामें भी बाह्य तपकी आवश्यकता नहीं रहती । तत्पर्य यह है कि बाह्य तपश्चरणके पूर्वमें इन्द्रियदमन, राग-द्वेषका शमन और मन ध्वन एवं कायकी सरल प्रवृत्तिका होना अत्यावश्यक है । इनके होनेपर ही वह बाह्य तपश्चरण सार्थक हो सकेगा, अन्यथा उसकी निरर्थकता अनिवार्य है ॥ १५६ ॥ शुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है, इसके विपरीत अशुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है अर्थात् शब्दके द्वारा कहा जा सकता है । शुद्ध तत्त्वको जो ग्रहण करनेवाला है वह शुद्धादेश कहा जाता है तथा जो भेदको प्रगट करनेवाला है वह शुद्धसे इतर अर्थात् अशुद्धाक्षय कल्पित किया गया है । सम्यग्दृष्टिके लिये शेष दो अध्यायोंसे प्रथम शुद्ध तत्त्वका आश्रय

तत्राद्यं धर्मयोग्येषु मुद्राणां शेषद्वयोपायतः ।
 सापेक्षा नयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा ॥१५७॥
 ज्ञानं दर्शनमप्येतैव विषयं जीवस्य नाचान्तरं
 शुद्धादेशविवक्षया स हि तत्तत्स्वरूपं द्रष्टुं च्यते ।
 पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा तद्गुरो-
 र्जातिं किं न विलोकितं न किञ्चन प्राप्तं न किं योगिमिः ॥१५८॥
 यन्नाप्तं न बहिः स्थितं न च विना स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान्
 नैव स्त्री न नपुंसकं न गुणां प्राप्तं न यत्साधवम् ।

मुद्रा मुद्रिना भव्यपुरुषैः । आद्यं तत्त्वम् । धर्मयोग्यम् । कुतः । अशेषद्वयोपायतः व्यवहार-उपायतः । नयसंहतिः नयममूहः । सापेक्षा । फलवती सफला । जायते । अन्यथा निश्चयतः न सफला ॥१५७॥ अशेषविषयम् अशेषगोचरम् । ज्ञानं दर्शनमपि अशेषगोचरं द्वयम् । जीवस्य अर्थात्तर स्पष्टं न । तत्तत् कारणात् । स जीवः^२ शुद्धादेशविवक्षया शुद्धादेशं वक्तुम् इच्छया कृत्वा । चिद्रूपं इति उच्यते । तस्मिन्नात्मनि । सद्गुरोः गिरा वाण्या । पर्यायैश्च गुणैश्च कृत्वा । साधु समीचीनम् । विदिते सति ज्ञाते सति । योगिमिः मुनीश्वरः । किं न ज्ञातम् । किं न विलोकितम् । अथ योगिमिः तस्मिन्नात्मनि प्राप्ते सति किं न प्राप्तम् ॥१५८॥ मुनिः अन्तर्ज्ञानं विनियति । तत्परज्योतिः ग्रहम् आत्मा । अपरं न । यज्ज्योतिः अन्तःस्थितं न । बहिः बाह्ये स्थितं न । यत् चैतन्यम् । च पुनः । विधि स्थितं न ।

लेना चाहिये । ठीक है—नयोंका समुदाय परस्पर सापेक्ष होकर ही प्रयोजनीभूत होता है । परस्परकी अपेक्षा न करने पर वह निष्फल ही रहता है ॥ १५७ ॥ शुद्ध नयकी अपेक्षा समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान और दर्शन ही जीवका स्वरूप है जो इस जीवसे पृथक् नहीं है । इससे भिन्न दूसरा कोई जीवका स्वरूप नहीं हो सकता है । अतएव वह 'चिद्रूप' अर्थात् चैतन्यस्वरूप ऐसा कहा जाता है । उत्तम गुरुके उपदेश से अपने गुणों और पर्यायोंके साथ उस ज्ञान-दर्शन के स्वरूप जीवके भले प्रकार जान लेने पर योगियोंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, और क्या नहीं प्राप्त किया? अर्थात् उपर्युक्त जीवके स्वरूपको जान लेने पर अन्य सब कुछ ज्ञान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है; ऐसा समझना चाहिये ॥ १५८ ॥ मैं जिस-उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हूँ जो न भीतर स्थित है, न बाहिर स्थित है, न दृष्टि में स्थित है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न गुरु है, न लघु है; तथा जो कर्म,

कर्मस्पर्शांशरीरगन्धगणनाब्धाहारखण्डोऽभिमतं
 स्वच्छं ज्ञानद्वयेकभूतिं तदहं ज्योतिः परं नापरम् ॥१५६॥
 जानन्ति स्वयमेव यद्विभक्तमिच्छाद्रूपमानम्बन्ध
 प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्धमसङ्गमोहान्धकारे हठात् ।
 सूर्याचन्द्रमसावतीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मकं
 तज्जोयात्सहृद्यं सुनिष्कलमहं शब्दाभिधेयं महः ॥१६०॥
 यज्जापते किमपि कर्मवशादसातं सातं च यत्तदनुयायि विकल्पजालम् ।
 जालं मनानपि न यत्र पदं तदेव देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतोऽस्मि ॥१६१॥

यज्ज्योतिः स्फूर्लं न । यत् ज्योतिः सूक्ष्मं न । यत् ज्योतिः पुमाद् न स्त्री न नपुंसकं न । यज्ज्योतिः गुह्यं न प्राप्तम् ।
 यज्ज्योतिः साधवं न प्राप्तम् । यत् ज्योतिः कर्मस्पर्शांशरीरगन्धगणनाब्धाहारखण्डोऽभिमतं कर्मशरीर-उद्भवगन्धादि
 शब्दादिविषयं तैः विषयैः उज्जिमतम् । यत् ज्योतिः कर्णैः रहितम् । पुनः स्वच्छम् । यत् ज्योतिः ज्ञानदर्शनभूतिः ।
 तत् महम् । अपरं न ॥१५६॥ तदहं शब्दाभिधेयं महः बोहम् इति वाच्यं । महः जीयात् । किलक्षणं महः । सहजम् ।
 पुनः सुनिष्कलं^२ शरीररहितम् । यत् महः । विभक्तः सर्वज्ञः । स्वयं जानन्ति । यत् विद्रूपम् ध्यानन्दसहितं बीतरागा
 जानन्ति । बन्धं सति । हठात् मोहान्धकारे प्रोच्छिन्ने सति । किलक्षणं महः । असङ्गत् निरन्तरम् । अनादि । अमन्दम्
 उल्लसायमानम् । अहो यत् ज्योतिः । सूर्याचन्द्रमसौ अतीत्य उल्लङ्घ्य अतिक्रम्य विश्वप्रकाशात्मकं वर्तते ॥१६०॥
 अहं तदेव पदम् । शरणं गतोऽस्मि प्राप्तो भवामि । किलक्षणं पदम् । देवेन्द्रवन्दितम् । यत्किमपि कर्मवशात् । असातं
 दुःखम् । च पुनः । सातं सुखम् । जायते उत्पद्यते । यत्तदनुयायिविकल्पजालं तयोः सुखदुःखयोः अनुयायि विकल्प-

स्पर्शं, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द एवं बर्णसे रहित होकर निर्मल एवं ज्ञान-दर्शनरूप
 अद्वितीय शरीरको धारण करती है । इससे भिन्न और कोई मेरा स्वरूप नहीं है
 ॥ १५६ ॥ जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोहरूप अन्धकारके बलात् नष्ट हो जानेपर
 मनसे रहित हुए सर्वज्ञ स्वयं ही जानते हैं, जो चेतनस्वरूप है, ध्यानन्दसे सयुक्त है,
 अनादि है, तीव्र है, निरन्तर रहनेवाला है, तथा जो आश्चर्य है कि सूर्य व चन्द्रमाको
 भी तिरस्कृत करके समस्त जगत् को प्रकाशित करनेवाला है; वह 'अहम्' शब्दसे कहा
 जानेवाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवन्त हो ॥ १६० ॥ कर्मके उदयसे जो
 कुछ भी दुःख और सुख होता है तथा उनका अनुसरण करनेवाला जो विकल्पसमूह
 भी होता है वह जिस पदमें थोड़ा-सा भी नहीं रहता, मैं देवेन्द्रसे वन्दित उसी
 (मोक्ष) पदकी शरणमें जाता हूँ ॥ १६१ ॥ जो पूर्वमें कभी नहीं प्राप्त हुआ है

धिक्कान्तास्तनमण्डलं धियमलप्राप्तेयरोचिः कराम्
 धिक्कपूरविमिश्रितचन्दनरसं धिक् ताजलाद्राभिमपि^१ ।
 यत्प्राप्तं न कदाचिदत्र तविषं संसारसन्तापहृत्
 सग्नं चेदतिशीतलं गुरुबलौघध्यामृतं मे हृदि ॥१६२॥
 जित्वा मोहमहाभटं भवपथे दत्तोद्युःखधमे
 विश्रान्ता विजनेषु योगिपथिका दीर्घं चरन्तः क्रमात् ।

जालम् । यत्र मोक्षपदे । मनागपि न जातं भुक्तौ सुखदुःखविकल्पादि न वर्तते ॥१६१॥ यदि चेत् । तत् इव गुरुवचः
 दिव्यामृत मे हृदि लग्नम् अस्ति तदा मया सर्वं प्राप्तम् । किलक्षणं वचोमृतम् । संसारसन्तापहृत्^२ ससारकष्टनाशनम् ।
 पुनः अतिशीतलम् । यस्य गुरोः वचः । अथ संसारे । कदाचिन्न प्राप्तम् । यदा गुरुवचः प्राप्तं तदा । कान्तास्तनमण्डलं
 धिक् । अमलप्राप्तेयरोचिःकराम् चन्द्रकराद् धिक् । कपूरविमिश्रितचन्दनरसं^३ धिक् । ता जलाद्रा जलाद्रा^४ बस्त्रं
 धिक्^५ । एव गुरुवचः अमृतम् अस्ति ॥१६२॥ तेष्वो मुनिभ्यो नमः । ये योगिपथिकाः मुनयः । मोहमहाभटं जित्वा ।
 भवपथे ससारपथे । चरन्तः गच्छन्तः । विजनेषु स्थानेषु विश्रान्ता जाताः । किलक्षणे भवपथे । दत्तोद्युःखधमे

ऐसा संसारके संतापको नष्ट करनेवाला अत्यन्त शीतल गुरुका उपदेशरूप दिव्य अमृत
 यदि मेरे हृदयमें संलग्न है तो फिर पत्नीके स्तनमण्डलको धिक्कार है, निर्मल चन्द्रमा
 की किरणोंको धिक्कार है, कपूरसे मिले हुए चन्दनके रसको धिक्कार है, तथा अन्य
 जल आदि शीतल वस्तुओंको भी धिक्कार है ॥ विशेषार्थ—स्त्रीका स्तनमण्डल, चन्द्र-
 किरण, कपूरसे मिला हुआ चन्दनरस तथा और भी जो जल आदि शीतल पदार्थ
 लोकमें देखे जाते हैं वे सब प्राणीके बाह्य शारीरिक सन्तापको ही कुछ समयके लिये
 दूर कर सकते हैं, न कि अभ्यन्तर संसारसन्ताप को । उस संसारसन्तापको यदि कोई
 दूर कर सकता है तो वह सद्गुरुका वचन ही दूर कर सकता है । अमृतके समान अतिशय
 शीतलता को उत्पन्न करनेवाला यदि वह गुरुका दिव्य उपदेश प्राणीको प्राप्त हो गया
 है तो फिर लोकमें शीतल समझे जानेवाले उन स्त्रीके स्तनमण्डल आदिको धिक्कार
 है । कारण यह कि ये सब पदार्थ उस सन्तापके नष्ट करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं
 ॥ १६२ ॥ अत्यन्त तीव्र दुःख एवं परिश्रमको उत्पन्न करनेवाले लंबे संसारके मार्गमें
 क्रमशः गमन करनेवाले जो योगीरूप पथिक मोहरूपी महान् योद्धाको जीतकर एकान्त
 स्थानमें विश्रामको प्राप्त होते हैं, तत्पश्चात् जो ज्ञानरूपी घनसे सम्पन्न होते हुए

१ च-प्रतिपाठोऽयम्, अ क ब श धिक् ता जलाद्राभिमपि । २ अ थ किलक्षण वच संसार । ३ क विमिश्र-
 चन्दनरस । ४ अ थ जलाद्रा द्विपटिका जलाद्रा^४ बस्त्र धिक् ।

प्राप्ता ज्ञानधनादिबिरादभिमतस्वात्मोपलम्भालयं
 नित्यानन्दकलत्रसंगसुखिनो ये तत्र तेभ्यो नमः ॥१६३॥
 इत्यादिर्धर्म एषः क्षितिपसुरसुखानर्घ्यमाणिक्ककोशः
 पाथो दुःखानलानां परमपदलसत्सौधसोपानराजिः ।
 एतन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली साध्वधीता
 सर्वस्मिन् बाङ् मये ऽथ स्मरति परमहो माहृशस्तस्य नाम ॥१६४॥
 शशब्जजन्मजरान्तकालविलसद्दुःखौघसारीमबत्-
 संसारोपमहाद्योपहृतये ऽनन्तप्रमोदाय च ।

दुःखप्रदे । पुनः किलक्षये भवपथे । दीर्घं गरिष्ठे । ये मुनयः । क्रमात् क्रमेण । चिरात् दीर्घकालात् । अभिमतं
 क्लृप्तम् । स्वात्मोपलम्भालयम् आत्मगृहम् । प्राप्ताः । पुनः किलक्षणा मुनयः । ज्ञानधनाः । ये मुनयः । तत्र स्वात्मो-
 पलम्भगृहे । नित्यानन्दकलत्रसंगसुखिनः वर्तन्ते । तेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु ॥१६३॥ इत्यादिः एषः धर्मः । किंक्षणः
 धर्मः । 'क्षितिप-राजा-सुर-देवमुख-अनर्घ्यमाणिक्ककोशः सुखभाण्डारः । पुनः किलक्षणः धर्मः । दुःखानलानां
 दुःखानीनाम् । पाथः जलम् । पुनः किलक्षणे धर्मः । परमपदलसत्सौधसोपानराजि मोक्षगृहसोपानपंक्तिः । एतस्य
 धर्मस्य माहात्म्यं जगताम् ईशः केवली कथयति । किंक्षणः केवली । अथ सर्वस्मिन् बाङ् मये । साधु अधीता वक्ता
 इदमवाङ्मवक्ता । ग्रहो इति संबोधने । माहृशः जनः । तस्य धर्मस्य नाम स्मरति ॥१६४॥ ननु इति वितर्कः । भो
 बुधाः । एतद्वर्णनसायनं कर्तुं यदि चेन्मतिः अस्ति । च पुनः । अनन्तसुखाय अनन्तसुखहेतवे अनन्तसुखं भोक्तुं मतिः
 अस्ति । च पुनः । शशब्त् अनवरतम् । जन्मसंसारजरा-अन्तकालविलसद्दुःखौघसबलसंसार-उपमहाहृजः रोगस्य

स्वात्मोपलब्धिके स्थानभूत अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त होकर वहांपर
 अविनश्वर सुख (मुक्ति) रूपी स्त्रीकी संगतिसे सुखी हो जाते हैं उनके लिए नमस्कार
 हो ॥ १६३ ॥ इत्यादि (उपयुक्त) यह धर्म राजा एवं देवोंके सुखरूप अमूल्य रत्नों
 का खजाना है, दुःखरूप अग्निको शान्त करनेके लिए जलके समान है, तथा उत्तम
 पद अर्थात् मोक्षरूप प्रासादकी सीढ़ियोंकी पंक्तिके सदृश है । उसकी महिमाका वर्णन
 वह केवली ही कर सकता है जो तीनों लोकोंका अधिपति होकर समस्त आगममें
 निष्णात है । मुझ जैसा, अल्पज्ञ मनुष्य तो केवल उसके नाम का स्मरण करता है
 ॥ १६४ ॥ हे विद्वानो ! निरन्तर जन्म, जरा एवं मरण रूप दुःखोंके समूहमें सारभूत
 ऐसे संसाररूप तीव्र महारोगको दूर करके अनन्त सुखको प्राप्त करनेके लिये यदि

१ श पुस्तके एवंविधः पाठः—क्षितिपो भूपतिः सुहृद् इति वरं ददाति इति सुरः इन्द्रस्तयोः सुख क्षिति-
 स्वर्गपालनजन्यः आनन्दः स एवानर्घ्यमाणिक्कानि अमूल्यपद्मरागरत्नानि तेषां कोशः आद्यगृहं निधानगृहम् ।

एतद्धर्मरसायनं ननु बुधाः कर्तुं मतिश्चेत्तदा
 मिथ्यात्वघबिरतिप्रमादकषायसमूह^१क्रोधादि संत्यज्यताम् ॥१६५॥
 नष्टं रत्नमिबाम्बुधौ निधिरिव प्रभ्रष्टदृष्टेर्वथा
 योगो यूपशलाकयोश्च गतयोः पूर्वापरो तोययो ।
 संसारे ऽत्र तथा नरत्वं मनुष्यपदं दुर्लभं यत्प्रदे
 सत्ये तत्र च जन्म निर्मलकुले तत्रापि धर्मो मतिः ॥१६६॥
 न्यायादन्धकवर्तकीयकजनाख्यानस्य संसारिणां
 प्राप्तं वा बहुकल्पकोटिभिरिव कृच्छ्राक्षरत्वं यदि ।

अपहृतये नाशाय दूरीकर्तुं मतिः अस्ति । तदा मिथ्यात्वघबिरतिप्रमादकषायसमूह^१क्रोधादि संत्यज्यताम् । भो भव्याः
 संत्यज्यताम् ॥१६५॥ अत्र संसारे । नरत्वं मनुष्यपदं तथा दुर्लभम् । तथा कथम् । यथा अम्बुधौ समुद्रे नष्टं रत्नं
 दुर्लभं पुनः कठिनेन (?) प्राप्यते । पुनः मनुष्यपदं तथा दुर्लभं यथा प्रभ्रष्टदृष्टेः अन्धस्य निधिरिव अन्धस्य लक्ष्मीः
 दुर्लभा । यथा पूर्वापरो तोययो पूर्वंपश्चिमसमुद्री । च पुनः । गतयोः यूपशलाकयोः यूपशमिलयोः । योगः एकत्र मिलनं
 कठिनं तथा मनुष्यपदं कठिनम् । किलक्षणे संसारे । असङ्ख्यदुःखप्रदे । तत्र तस्मिन् । नरत्वे लब्धे सति । च पुनः ।
 निर्मलकुले जन्म दुर्लभम् । तत्र तस्मिन् निर्मलकुले प्राप्ते सति अपि धर्मो मतिः दुर्लभा ॥१६६॥ यदि चेद् । संसारिणां
 जीवानाम् । संसारिजीवैः । इदं नरत्वं कृच्छ्रात् । लब्धं प्राप्तम् । वा बहुकल्पकोटिभिः प्राप्तम् । अन्धकवर्तकीयक-

आपकी इस धर्मरूपी रसायनको प्राप्त करनेकी इच्छा है तो मिथ्यात्व, अविरति एवं
 प्रमादके समूहका तथा क्रोधादि कषायोंका परित्याग कीजिये ॥ १६५ ॥ जैसे समुद्रमें
 विलीन हुए रत्न का पुनः प्राप्त करना दुर्लभ है, अन्धको निधिका मिलना दुर्लभ है,
 तथा पृथक् पृथक् पूर्व और पश्चिम समुद्रको प्राप्त हुई यूप (जुआं अथवा यज्ञमें पशुके
 बांधनेका काष्ठ) और शलाका (जुएमें लगाई जानेवाली खूंटी) का फिरसे संयोग
 होना दुर्लभ है; वैसे ही निरन्तर दुःखको देनेवाले इस संसारमें मनुष्य पर्यायको प्राप्त
 करना भी अतिशय दुर्लभ है । यदि कदाचित् वह मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो जावे तो
 भी निर्मल कुलमें जन्म लेना और वहांपर भी धर्ममें बुद्धिका लगना, यह बहुत ही
 दुर्लभ है ॥ १६६ ॥ संसारी प्राणियोंको यह मनुष्य पर्याय 'अन्धकवर्तकीयक' रूप
 जनाख्यानके न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंमें बड़े कष्टसे प्राप्त हुई है, अर्थात् जिस प्रकार
 अन्धे मनुष्यके हाथोंमें बटेर पक्षीका आना दुर्लभ है उसी प्रकार इस मनुष्य पर्यायका
 प्राप्त होना भी अत्यन्त दुर्लभ है । फिर यदि वह करोड़ों कल्प कालोंमें किसी प्रकार

मिथ्यादेवगुरुपदेतविषयव्यामोहनीचान्वय-

प्रायेः प्राणभृतां तदेव सहसा वैफल्यमागच्छति ॥१६७॥

लब्धे कथं कथमपीह मनुष्यजन्मन्यङ्गः प्रसंगवशातो हि कुरु स्वकार्यम् ।

प्राप्तं तु कामपि गतिं कुमते तिरश्चां कस्त्वां भविष्यति विबोधयितुं समर्थः ॥१६८॥

जन्म प्राप्य नरेषु निर्मलकुले क्लेशान्मतेः पाटवं

भक्तिं जैनमते कथं कथमपि प्रागावितथे यतः ।

संसारार्णवतारकं सुखकरं धर्मं न ये कुर्वन्ते

हस्तप्राप्तमनघ्यैरत्नमपि ते मुञ्चन्ति दुर्बुद्धयः ॥१६९॥

जनाख्यानस्य न्यायात् इव-अन्धकस्य हस्तयोः मध्ये यथा बटेरपि क्षिणः प्रागमनं दुर्लभं तथा नरत्वं प्राणभृतां जीवानाम् । तदेव नरत्वम् । सहसा । वैफल्यं निष्फलम् । आगच्छति । कैः । मिथ्यादेवगुरुपदेतविषयव्यामोहप्रेमनीच-
अन्वयप्रायेः नीचकार्यैः कृत्वा नरत्वं विफलं याति ॥१६७॥ अङ्ग इति संबोधने । हे कुमते । इह मनुष्यजन्मनि ।
प्रसङ्गवशातः पुण्यवशातः । कथमपि लब्धे सति । हि यतः । तदा स्वकार्यं कुरु । यदा तिरश्चां कामपि गतिं प्राप्तम् ।
तदा त्वां विबोधयितुं कः समर्थः भविष्यति । अपि तु न कोऽपि ॥१६८॥ ये पुमांसः । निर्मलकुले नरेषु जन्म प्राप्य
क्लेशात् मतेः पाटवं दक्षत्वं प्राप्य । कथं कथमपि कष्टेन प्राप्य । प्राक् अजितश्रेयसः पुण्यात् । जैनमते भक्तिं प्राप्य ।
संसारसमुद्रतारकं सुखकरं धर्मं न कुर्वन्ते । ते मूढाः दुर्बुद्धयः अनर्घ्यैरत्नमपि हस्तप्राप्तम् । मुञ्चन्ति त्यजन्ति ॥१६९॥

से प्राप्त भी हो गई तो वह मिथ्या देव एवं मिथ्या गुरुके उपदेश, विषयानुराग और नीच कुलमें उत्पत्ति आदिके द्वारा सहसा विफलताको प्राप्त हो जाती है ॥ १६७ ॥ हे दुर्बुद्धि प्राणी ! यदि यहां जिस किसी भी प्रकारसे तुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है तो फिर प्रसंग पाकर अपना कार्य (आत्महित) कर ले । अन्यथा यदि तू मरकर किसी तिर्यंच पर्यायिको प्राप्त हुआ तो फिर तुझे समझानेके लिये कौन समर्थ होगा ? अर्थात् कोई नहीं समर्थ हो सकेगा ॥ १६८ ॥ जो लोग मनुष्य पर्यायिके भीतर उत्तम कुलमें जन्म लेकर कष्ट पूर्वक बुद्धिकी चतुरता को प्राप्त हुए हैं तथा जिन्होंने पूर्वोपाजित पुण्य कर्मके उदयसे जिस किसी भी प्रकारसे जैन मतमें भक्ति भी प्राप्त कर ली है, फिर यदि वे संसार-समुद्रसे पार कराकर सुखको उत्पन्न करनेवाले धर्म को नहीं करते हैं तो समझना चाहिये कि वे दुर्बुद्धि जन हाथमें प्राप्त हुए भी अमूल्य रत्नको छोड़ देते हैं ॥ १६९ ॥ मेरी आयु बहुत लम्बी है, हाथ-पांव आदि सभी

तिष्ठत्पायुरतीव दीर्घमखिलान्यङ्गानि दूरं दृढा-
 न्येषा श्रीरपि मे वक्षं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा ।
 आयास्यां निरवग्रहो गतवया धर्मं करिष्ये भरा-
 वित्येवं वत चिन्तयन्प्रपि जडो यात्यन्तकथासताम् ॥१७०॥
 पलितैकदर्शनावपि सरति सतश्चिन्तयाशु वैराग्यम् ।
 प्रतिदिनमितरस्य पुनः सह जरया वर्धते तृष्णा ॥१७१॥
 आजातेनैस्त्वमसि दयिता नित्यमासन्नमासि
 प्रोढास्थारो किमयं बहुना स्त्रीत्वमासम्बितासि ।

वत इति खेदे । जडः मूर्खः । एवम् इति । चिन्तयन् अपि । अन्तकथासता याति यमवदनं याति । किं चिन्तयति ।
 आयु अतीव दीर्घं तिष्ठति । अखिलानि अङ्गानि । दूरम् प्रतिशयेन दृढानि सन्ति । एषा श्री. लक्ष्मीः । मे मम वक्षं
 गतवती वर्तते । मुधा व्याकुलत्वं कथम् । आयास्याम् उत्तरकाले वृद्धकाले । निरवग्रहः स्वच्छन्दः । गतवया
 गतयोवनभरात् । धर्मं करिष्ये । भरात् प्रतिशयेन । चिन्तयन् मूढः मरणं याति ॥१७०॥ सतः साधोः । चित्त मनः ।
 पलितैकदर्शनात् अपि श्वेतकेशदर्शनात् । आयु शीघ्ररेण । प्रतिदिनं वैराग्य सरति वच्छति । पुनः इतरस्य असाधोः
 नीचपुरुषस्य । श्वेतकेशदर्शनात् जरया सह तृष्णा वर्धते ॥१७१॥ हे आशे हे तृष्णे । त्वम् । आजातेः जन्म आ
 मर्यादीकृत्य^१ । नः अस्माकम् । दयिता स्त्री । असि भवसि । नित्यं सदैव । आसन्नाया निकटस्था असि । प्रोढा असि ।

अङ्ग अतिशय दृढ है, तथा यह लक्ष्मी भी मेरे वशमें है फिर मैं व्यर्थमें व्याकुल क्यों
 होऊ ? उत्तर कालमें जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मैं निश्चिन्त होकर अतिशय
 धर्म करूंगा । खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूर्ख प्राणी कालका ग्रास
 बन जाता है ॥ १७० ॥ साधु पुरुषका चित्त एक पके हुए (श्वेत) बालके देखने से
 ही शीघ्र वैराग्य को प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत अविवेकी जनकी
 तृष्णा प्रतिदिन वृद्धत्व के साथ बढ़ती जाती है, अर्थात् जैसे जैसे उसकी वृद्ध अवस्था
 बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है ॥ १७१ ॥
 हे तृष्णे ! तुम हमें जन्मसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासमें रहने वाली हो और
 वृद्धि को प्राप्त हो । बहुत क्या कहा जाय ? तुम हमारी पत्नी अवस्थाको प्राप्त
 हुई हो । यह जरा (बुढ़ापा) रूप अन्य स्त्री तुम्हारे सामने ही हमारे बालोंको ग्रहण
 कर चुकी है । हे घातक तृष्णे ! तुम मेरे इस बालग्रहण रूप अपमान को सहते हुए
 आज भी स्नेह करनेवाली बनी हो, यह आश्चर्य की बात है ॥ विशेषार्थ—लोकमें

अस्मत्केशग्रहणमकरोडप्रतस्ते अरेयं

मर्षत्येतन्मम च हलके स्नेहलाक्षापि चित्रम् ॥ १७२ ॥

रङ्गायते परिहृडोऽपि हृडोऽपि मृत्युमभ्येति दैववशतः क्षणतोऽत्र लोके ।

तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारिबिन्दूपमर्धनकलेवरजीवितार्थः ॥ १७३ ॥

प्रातर्बर्धलाप्रकोटिघटितावश्यायबिन्दुत्कर-

प्रायाः प्राणधनाङ्गजप्रणयिनीमित्रादयो देहिनाम् ।

अयं बहुना किम् । स्त्रीत्वम्^१ आलम्बिता अस्ति स्त्रीत्वं गता अस्ति । इयं जरा । ते तव सपत्नी । ते तव अग्रतः । अस्मत्केशग्रहणम् अस्माकं केशग्रहणम् । अकरोत् । हे हलके हे तुष्णे । एतत्केशग्रहणापमानम्^२ । एवं मर्षसि सहसे । च पुनः । मम त्वं अद्यापि । स्नेहला स्नेहकारिणी अस्ति । एतच्चित्रम् आश्चर्यम् ॥ १७२ ॥ अत्र लोके ससारे । परिहृडोऽपि राजा अपि । रङ्गायते । हृडोऽपि कठिनोऽपि । दैववशतः कर्मयोगात् । क्षणतः । मृत्युम् अभ्येति मरणं याति । तत्तस्मात्कारणात् । अम्बुजपत्रवारिबिन्दूपमैः कमलपत्रोपरिजलबिन्दुसमानैः । धनकलेवर-शरीरजीवितार्थः कृत्वा । मदं गर्वंम् । कः करोति । भव्यः गर्वं न करोति ॥ १७३ ॥ देहिनां प्राणिनाम् । प्राणधनाङ्गजपुत्रप्रणयिनी-स्त्रीमित्रादयः । प्रातःकालीनदधंअप्रकोटिस्थित-अवश्यायबिन्दु-उत्करसमूहदृशाः सन्ति । एतद् अक्षाणां सुखम्

देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्रीसे प्रेम करता है तो चिरकालसे स्नेह करनेवाली भी उसकी स्त्री उसकी ओर से विरक्त हो जाती है—उसे छोड़ देती है । परन्तु खेद है कि वह तृष्णारूप स्त्री अपने प्रियतम को अन्य जरारूप नारीमें आसक्त देख कर भी उसे नहीं छोड़ती है और उससे अनुराग ही करती है । तात्पर्य यह है कि वृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर पुरुषका शरीर शिथिल हो जाता है व स्मृति भी क्षीण हो जाती है । फिर भी वह विषयतृष्णाको छोड़कर आत्महित में प्रवृत्त नहीं होता, यह कितने खेद की बात है ॥ १७२ ॥ यहाँ संसारमें राजा भी दैवके वश होकर रंक जैसा बन जाता है तथा पुष्ट शरीरवाला भी मनुष्य कर्मोदय से क्षणभरमें ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है । ऐसी अवस्थामें कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष कमलपत्रपर स्थित जलबिन्दुके समान विनाशको प्राप्त होनेवाले धन, शरीर एवं जीवित आदिके विषयमें अभिमान करता है ? अर्थात् क्षणमें क्षीण होनेवाले इन पदार्थोंके विषयमें विवेकी जन कभी अभिमान नहीं करते ॥ १७३ ॥ प्राणियों के प्राण, धन, पुत्र, स्त्री और मित्र आदि प्रातः कालमें डाम (कांस) के पत्रके अग्र भागमें स्थित घासकी बूंदोंके समान अस्थिर

अक्षारणां सुखमेतदुच्चविषयबद्धं विहाय स्फुटं
 सर्वं भङ्गगुरमत्र दुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा ॥१७४॥
 तावद्वल्गति बैरिणां प्रति चमूस्तावत्परं पीरुवं
 तीक्ष्णस्तावदसिभुंजो दृढतरो तावच्च कोपोद्गमः ।
 भूमास्यापि यमो न यावद्वयः क्षुत्पीडितः सन्मुखं
 धावत्यन्तरिक्षं विचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते ॥१७५॥
 रतिजलरममाणो मृत्युकैवर्तहस्तेन प्रसूतघनजरोरुप्रोल्लसज्जालमध्ये ।
 निकटमपि न पश्यत्यापवां चक्रमुग्रं जवसरसि वराको लोकमीनोद्य एवः ॥१७६॥

उग्रविषयं जानीहि । अत्र सप्तारे । स्फुटं प्रकटम् । धर्मं विहाय सर्वम् । भङ्गगुर वित्तवन् । विद्धि । पुनः सर्वं
 दुःखदं विद्धि । अहो मोहः अन्यथा करोति ॥१७४॥ यावत् । अदयः क्षुत्पीडितः सन् यमः सन्मुखं न धावति ।
 तावद्भूपस्य राज्ञः । चमूः सेना । बैरिणां प्रतिवल्गति । भूपस्य अपि परं पीरुवं तावत् । भूपस्य अतिः तीक्ष्णः
 तावत् । भूपस्य दृढतरो भुजौ तावत् । च पुनः । कोपोद्गमः क्रोधोपति तावत् । यावत् यमः सन्मुखं न धावति ।
 अन्तःकरणे दृढं विचिन्त्य । विदुषा भव्यजीवेन । तद्रोधकः तस्य यमस्य रोधकः निषेधकारी मोक्षस्थानकः । मृग्यते
 विचामेते ॥१७५॥ एष वराकः । लोकमीनोद्यः लोकमीनसमुहः । भवसरसि वसारासरोवरे । रतिजले । रममाणः
 श्रीरममाणः । उग्रम आपदं चक्र निकटम् अपि न पश्यति । किलक्षणं भवसरणि । मृत्युकैवर्तहस्तेन यमधीवरहस्तेन
 प्रभून् प्रमारितं घन-निविड-जरा-उरु-प्रोल्लसज्जालमध्ये यस्य स तस्मिन् ॥१७६॥ इह सप्तारे । नृभिः मनुष्यैः

है । यह इन्द्रियजन्य सुख तीक्ष्ण विषयके समान परिणाममें दुःखदायी है । इसीलिये यह स्पष्ट है कि यहां धर्मको छोड़कर अन्य सब पदार्थ विनश्वर व कष्टदायक हैं । परन्तु आश्चर्य है कि यह संसारी प्राणी मोहके वश होकर इन विनश्वर पदार्थोंको स्थिर मान उनमें अनुराग करता है और स्थायी धर्मको भूल जाता है ॥ १७४ ॥ जब तक क्षुधा से पीडित हुआ निर्दय यमराज (मृत्यु) सामने नहीं आता है तभी तक राजाकी भी सेना शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करने के लिये प्रस्थान करती है, तभी तक उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी रहता है, तभी तक तीक्ष्ण तलवार भी स्थित रहती है, तभी तक उभय बाहु भी प्रतिशय दृढ़ रहते हैं, और तभी तक क्रोध भी उदित होता है । इस प्रकारसे विचार करके विद्वान् पुरुष उक्त यमराज का निग्रह करनेवाले तप आदिकी खोज करता है ॥ १७५ ॥ जिसके मध्यमें मृत्युरूपी मत्लाहने अपने हाथोंसे सघन जरारूपी विस्तृत जालको फैला दिया है ऐसे संसाररूपी सरोवरके भीतर रागरूपी जलमें रमण करनेवाला यह वेचारा

क्षुद्रभूतेस्तृडयीह शीतलजलाद्भूतादिका मन्त्रतः
 सामादेरहितो गदाद्गदगण्यः शान्तिं नृभिर्नीयते ।
 नो मृत्युस्तु सुरैरयीति हि मृते मित्रे ऽपि पुत्रे ऽपि वा
 शोको न क्रियते बुधैः परमहो धर्मस्ततस्तज्जयः ॥१७७॥
 त्यक्त्वा दूरं विधुरपयसो दुर्गतिक्लिष्टकृच्छ्रात्
 लब्धवानन्दं सुचिरममरशीसरस्यां रमन्ते ।

कृत्वा । क्षुधा । भुक्ते भोजनात् । शान्तिं नीयते । नृभिस्तृट् तुषा अपि शीतलजलात् शान्तिं नीयते । नृभिर्भूतादिका
 मन्त्रतः शान्तिं नीयन्ते । नृभिरहितः शत्रुः सामादेः कोमलवचनात् शान्तिं नीयते । नृभिः गदगण्यः रोगसमूहः ।
 गदगणात् औषधसमूहात् । शान्तिं नीयते । तु पुनः । मृत्युः । सुरैः अपि देवैः अपि । शान्तिं नो नीयते । हि यतः ।
 इति हेतोः । मित्रे वा पुत्रे मृते सति बुधैः शोको न क्रियते । अहो इति संबोधने । परं धर्मः क्रियते । ततः तज्जयः
 धर्मः मृत्युविनाशकारी ॥१७७॥ भव्यहंसाः । दुर्गतिक्लिष्टकृच्छ्रात् दुर्गतिक्लेशादुःखशालिक्षेत्रविशेषात् । दूरं त्यक्त्वा ।
 अमरश्रीः देवश्रीः । सरस्यां स्वर्गशीसरोवरे । लब्धवानन्दम् । सुचिरं चिरकालम् । रमन्ते क्रीडन्ति । क्लिष्टकृच्छ्रात्
 क्षेपात् । विधुरपयसः विधुरं कष्ट तदेव पयः पानीयं यत्र तात् । धर्मपक्षाः भव्यहंसाः । एतस्याः देवश्रीसरस्याः
 सकाशात् । एत्य आगत्य । नृपपदसरसि राजपदसरोवरे रमन्ते । पुनः भव्यहंसाः । एतस्मात् नृपपदसरोवरात् ।

जनरूपी मीनोंका समुदाय समीपमें आई हुई महान् आपत्तियोंके समूहको नहीं देखता है
 ॥ १७६ ॥ संसारमें मनुष्य भोजनमें क्षुधाको, शीतल जलसे प्यासको, मन्त्रसे भूत-
 पिशाचादिको, साम दान दण्ड व भेदसे शत्रुको, तथा औषधसे रोगसमूहको शान्त
 किया करते हैं । परन्तु मृत्युको देव भी शान्त नहीं कर पाते । इस प्रकार विचार
 करके विद्वज्जन मित्र अथवा पुत्रके भी मरनेपर शोक नहीं करते, किन्तु एक मात्र
 धर्मका ही आचरण करते हैं और उसीसे वे मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं
 ॥ १७७ ॥ धर्मरूपी पंखोंको धारण करनेवाले भव्यजीवरूप हंस नरकादिक दुर्गतियों
 के क्लेशयुक्त दुःखोंरूप जलहीन जलाशयोंको दूरसे ही छोड़कर आनन्दपूर्वक देवोंकी
 लक्ष्मीरूप सरोवरमें चिर काल तक रमण करते हैं । वहाँ से आ करके वे राज्यपदरूप
 सरोवर में रमण करते हैं । अन्त में वे वहाँसे भी निकल करके अविनश्वर मोक्षपद-
 रूपी मानस सरोवरको प्राप्त करते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार उत्तम पुष्ट पंखोंसे
 संयुक्त हंस पक्षी जलसे रिक्त हुए जलाशयों को छोड़कर किसी अन्य सरोवरमें चले
 जाते हैं और फिर अन्त में उसको भी छोड़कर मानस सरोवरमें जा पहुँचते हैं उसी

एतद्येतस्या नृपपदस्यस्यार्थं धर्मपदा
यानयेतस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहंसाः ॥१७८॥
जायन्ते जिनचक्रवर्तिबलभूद्भोगीन्द्रकृष्णादयो
धमदिव दिगङ्गनाङ्गविलसच्छिवराशश्चन्दनाः ।
तद्भोना नरकावियोनिषु नरा दुःखं सहन्ते ध्रुवं
पापेनेति विज्ञानता किमिति नो धर्मः सता सेव्यते ॥१७९॥
स स्वर्गः सुखरामणीयकपदं ते ते प्रवेशाः पराः
सारा सा च विमानराजिरतुलप्रेक्ष्यताकापटा^१ ।
ते देवाश्च पदातयः परिलसत्तन्मन्दन ताः स्त्रियः
शक्रद्वयं तदनिन्द्यमेतद्विलसं धर्मस्य विस्फूर्जितम् ॥१८०॥

शिवपदं मानससरोवरम् । यान्ति । किलक्षणं शिवपदम् । अक्षय शान्तम् ॥१७८॥ अत्र समारे । धमदिव
जिनचक्रवर्तिबलभद्रभोगीन्द्र-धारणेन्द्रकृष्णादयः । जायन्ते उत्पद्यन्ते । किलक्षणा जिनचक्रवर्तिबलभद्रादयः ।
दिगङ्गनाङ्गविलसच्छिवराशश्चन्दनाः । पुनः तद्भोना नराः तेन धर्मेण हीनाः रहिता नराः । पापेन ध्रुवं नरकादिषु
योनिषु । दुःखं सहन्ते दुःखं प्राप्नुवन्ति । इति विज्ञानता सता सत्पुरुषेण । इति हेतोः । धर्मः किं न सेव्यते^२ ॥१७९॥
एतत् । अखिल समस्तम् । धर्मस्य । विस्फूर्जितं माहात्म्यम् । तदेव दर्शयति । स स्वर्गः । किलक्षणाः स्वर्गः ।
सुखरामणीयकपदम् । ते ते प्रवेशाः । पराः उत्कृष्टाः सन्ति । च पुनः । सा विमानराजिः । सारा समीचीना वर्तते ।
किलक्षणा विमानराजिः । अनुलप्रेक्ष्यताकापटा । ते^३ देवाः ते अश्वरूपा देवा^४ । ते पदातयः । तत् परिलसत्तन्मन्दन

प्रकार धर्मात्मा भव्य जीव उस धर्मके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंके कष्ट से बचकर
क्रमशः देवपद और राजपदके सुखको भोगते हुए अन्तमें मोक्षपदको भी पालेते हैं
॥ १७८ ॥ जिनका यशरूपी चन्दन सदा दिशाओंमें फैली हुई है ऐसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती,
बलदेव, नागेन्द्र और कृष्ण (नारायण) आदि पद धर्मसे ही प्राप्त होते हैं । धर्मसे
रहित मनुष्य निश्चयतः पापके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंमें दुःखको सहते हैं । इस
बातको जानता हुआ सज्जन पुरुष धर्मको आराधना क्यों नहीं करता ? ॥ १७९ ॥
सुखके द्वारा रमणीयता को प्राप्त हुआ वह स्वर्ग पद, वे वे उत्कृष्ट स्थान, फहराते
हुए अनुपम ध्वजवस्त्रोंसे सुशोभित वह श्रेष्ठ विमानपंक्ति, वे देव, वे पादचारी सैनिक,
शोभायमान वह नन्दन कानन, वे स्त्रियाँ, तथा वह अनिन्द्य इन्द्र पद; यह सब धर्मके

१ क पटः । २ क अतोऽग्रे 'अपि तु सेव्यते' इत्यधिकः पाठः । ३ क प्रेक्ष्यताका पटा ते, श प्रेक्ष-
त्यताका पदातयः ते । ४ अ अश्वरूपदेवाः ।

यत्पट्खण्डमही नवोदनिधयो द्विःसप्तरत्नानि यत्
 तुङ्गा यद्विरवा रथाश्च चतुराशीतिश्च लक्षाणि यत् ।
 यच्छाष्टादशकोटयश्च तुरगा योषित्सहस्राणि यत्
 यद्युक्ता नवतियंवेकविभुता तद्वाम धर्मप्रभोः ॥१८१॥
 धर्मो रक्षति रक्षितो ननु ह्यो हन्ति ध्रुवं देहिनां
 हन्तव्यो न ततः स एव शरणं संसारिणां सर्वथा ।
 धर्मः प्रापयतीह तत्पदमपि ध्यायन्ति यद्योगिनो
 नो धर्मात्सुहृदस्ति नैव च सुखी नो पण्डितो धार्मिकात् ॥१८२॥

धनम् । ताः सुराङ्गनाः स्त्रियः । तत् धनिन्ध्वं शकत्वम् इन्द्रपदम् । एतत् अखिलं धर्मस्य माहात्म्यं विद्धि ॥१८०॥ भो
 भव्याः । तत् धर्मप्रभोः धर्मराजः (?) । धाम तेजः । तत्किम् । यत् पट्खण्डमहीराज्यम् । यत् नव-उर-गरिहनिधयः ।
 यत् द्विःसप्तरत्नानि । यत् तुङ्गा द्विरवा हस्तिनः । च पुनः । रथाः चतुराशीतिलक्षाणि । च पुनः । यत् शष्टादशकोटयः
 तुरगाः । यत् यद्युक्ता नवतिः योषित्सहस्राणि । यत् धूमण्डलेः एकविभुता एकच्छत्रराज्यम् । तद्वामं माहात्म्यम् ॥१८१॥
 ननु इति वितर्कः । धर्मः रक्षितः । ध्रुवं देहिनां जीवानां रक्षति । धर्मः हतो जीवानां हन्ति । ततः कारणात् । धर्मः हन्तव्यः
 न । स एव धर्मः संसारिणां जीवानाम् । सर्वथा शरणम् । इह जगति ससारे । धर्मः तत्पदं प्रापयति अपि । यत्पदम् ।
 योगिनो ध्यायन्ति । मोक्षपदं प्रापयति । धर्मात्सुहृद् मित्रम् अपरः न । च पुनः । धार्मिकात् पुरुषात् अपरः सुखी न ।
 सधर्मी (?) पुरुषात् अपरः पण्डितः न । सर्वथा धर्मः शरणं जीवानाम् ॥१८२॥ जन्मान्मुघो संसारसमुद्रे । मज्जतं

प्रकाश में प्राप्त होता है ॥ १८० ॥ छह खण्ड (पूरा भरत, ऐरावत या कच्छा
 आदि क्षेत्र) रूप पृथिवीका उपभोग; महात् नौ निधियां, दो बार सात (७×२)
 अर्थात् चौदह रत्न, उन्नत चौरासी लाख हाथी और उतने ही रथ, अठारह करोड़
 घोड़े, छह युक्त नव्वे अर्थात् छयानव्वे हजार स्त्रियां, तथा एक छत्र राज्य; यह जो
 चक्रवर्तिस्वकी सम्पत्ति प्राप्त होती है वह सब धर्मप्रभुके ही प्रतापसे प्राप्त होती है
 ॥ १८१ ॥ यदि धर्म की रक्षा की जाती है तो वह भी धर्मात्मा प्राणो की नरकादि
 से रक्षा करता है । इसके विपरीत यदि उस धर्म का घात किया जाता है तो वह भी
 निश्चय से प्राणियोंका घात करता है अर्थात् उन्हें नरकादिक योनियोंमें पहुंचाता है ।
 इसलिये धर्मका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि, ससारी प्राणियों की सब प्रकारसे
 रक्षा करनेवाला वही है । धर्म यहां उस (मोक्ष) पदको भी प्राप्त कराता है जिसका
 कि ध्यान योगी जन किया करते हैं । धर्मको छोड़कर दूसरा कोई मित्र (हितैषी)
 नहीं है तथा धार्मिक पुरुषकी अपेक्षा दूसरा कोई न तो सुखी हो सकता है और न

नानायोगिजलीघलङ्घितदिशि क्लेशोमिजालाकुले
 प्रोद्भूताद्भुतभूरिकर्ममकरप्रासीकृतप्राणिनि ।
 दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे जन्माभ्युद्यो मज्जतां
 नो धर्मादपरो ऽस्ति तारक इहाभ्यान्तं यतध्वं बुधाः ॥१८३॥
 जन्मोच्चैःकुल एव संपदधिके लावण्यबारांनिधि-
 नीरोगं वपुरादिरापुराणितं धर्माद्भुवं जायते ।
 सा न धीरथवा जगत्सु न सुखं तत्त्वं न शुभा गुणाः
 पैरकण्ठितमाश्रयैरिव नरो भाष्यते धार्मिकः ॥१८४॥

ब्रूताम् । प्राणिनां जीवानाम् । धर्मात् अपरः तारकः न अस्ति । किलक्षणे संसारसमुद्रे । नानायोगिजलीघलङ्घ-
 चितदिशि । पुनः किलक्षणे संसारसमुद्रे । क्लेशोमिजालाकुले । पुनः किलक्षणे संसारसमुद्रे । प्रोद्भूत-उत्पन्न
 प्रदुष्टभूरि-बहुल-कर्ममकर-मत्स्यैः प्रासीकृताः^१ प्राणिनः यत्र स तस्मिन् । पुनः किलक्षणे संसारसमुद्रे । दुःपर्यन्त-
 गभीरभीषणतरे । भो बुधाः भो भव्याः । इह धर्मे अश्रान्त निरन्तरम् । यतध्वं यत्न कुरुष्वम् ॥१८३॥ भो भव्याः
 श्रूयताम् । धर्मात् ध्रुवम् उच्चैः कुले जन्म । एव निश्चयेन । संजायते । किलक्षणे कुले । सम्पदधिके सखीभुक्ते ।
 धर्मात् । लावण्यबारांनिधिः लावण्यसमुद्रनिधि (?) वपुः शरीरम् । नीरोग जायते । धर्मात् पबिल पूर्णम् । प्रायुः
 संजायते । अथवा जगत्सु सा श्रीः न जगत्सु तत्सुखं न जगत्सु ते शुभा गुणाः न । यैः पूर्वोक्तैः सुखगुणैः

पण्डित भी ॥ १८२ ॥ जिसने अनेक योनिरूप जलके समूहसे दिशाओं का अतिक्रमण
 कर दिया है, जो क्लेशरूपी लहरों के समूहसे व्याप्त हो रहा है, जहां पर प्राणी प्रगट
 हुए आश्चर्यजनक बहुत-से कर्मरूपी मगरों के घास बनते हैं, जिसका पार बहुत
 कठिनातासे प्राप्त किया जा सकता है, तथा जो गम्भीर एवं अतिशय भयानक है; ऐसे
 जन्मरूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियों का उद्धार करनेवाला धर्मको छोड़कर और कोई
 दूसरा नहीं है । इसलिये हे विद्वज्जन ! आप निरन्तर धर्मके विषयमें प्रयत्न करें
 ॥ १८३ ॥ निश्चयतः धर्मके प्रभावसे अधिक सम्पत्तिशाली उच्च कुलमें ही जन्म
 होता है, सौन्दर्यरूपी समुद्र प्राप्त होता है, नीरोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं तथा
 आयु परिपूर्ण होती है अर्थात् अकालमरण नहीं होता । अथवा संसारमें ऐसी कोई
 लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसे कोई निर्मल गुण नहीं हैं; जो कि
 उष्कण्ठितमन होकर धार्मिक पुरुषका आश्रय न लेते हों । अभिप्राय यह कि उपर्युक्त
 समस्त सुखकी सामग्री चूंकि एक मात्र धर्म से ही प्राप्त होती है अत एव विवेकी

भृङ्गाः पुष्पितकेतकीमिव मृगा बन्ध्यामिव स्वस्थलीं
 नद्यः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव श्वेतच्छदाः पक्षिणः ।
 शौर्यत्यागविवेकविक्रमयशःसंपत्सहायारथः
 सर्वे धार्मिकमाश्रयन्ति न हितं धर्मं विना किञ्चन ॥१८५॥
 सौभाग्यीयसि कामिनीयसि सुतश्रेणीयसि श्रीयसि
 प्रासादीयसि यस्तुखीयसि सदा रूपीयसि प्रीयसि ।
 यद्दानन्तसुखामृतमम्बुधिपरस्थानीयसीहृद्भुवं
 निर्धुंताखिलदुःखदापवि सुहृदर्थं मतिर्धायताम् ॥१८६॥

धार्मिकः पुमाश्च नरः । न आश्रीयते । किलशरीः सुग्रीः । धार्मिकं पुरुषं प्रति उत्कण्ठितमानसैरिव ॥ १८४ ॥
 भो भव्याः श्रूयताम् । प्राणिनां धर्मं विना किञ्चन हितं सुखकरं न । शौर्यसुभटतात्यागविवेकविक्रमयशःसंपत्सहायारथः
 सर्वे गुणाः । धार्मिकं नरम् आश्रयन्ति । तत्रोत्प्रेक्षते । कां के इव । पुष्पितकेतकी भृङ्गा इव । बन्ध्या वनोद्भवा बन्ध
 त्राश्च । स्वस्थलीं मृगा इव । यथा सिन्धु समुद्रं नद्य इव । यथा अम्बुजाकरं सरोवरं श्वेतच्छदाः पक्षिणः हसा इव ।
 त्रया धार्मिकं नरं गुणाः आश्रयन्ति ॥१८५॥ भो सुहृत् । इह संसारे । ध्रुवं धर्मं मतिः । धायतां क्रियताम् ।
 किलक्षणे धर्मं । निर्धुंताखिलदुःखदापवि स्फोटित^१-आपद्भुःखे चेत् । सौभाग्यीयसि सौभाग्य वाञ्छसि । चेत् यदि ।
 कामिनीयसि कामिनी स्त्री वाञ्छसि । चेत् यदि । सुतश्रेणीयसि पुत्रसमूह वाञ्छसि । यदि चेत् । श्रीयसि लक्ष्मी
 वाञ्छसि । यदि चेत् । प्रासादीयसि मन्दिरं वाञ्छसि । यदि चेत् । सुखीयसि सुख वाञ्छसि । यदि सदा रूपीयसि
 रूपं वाञ्छसि । यदि प्रीयसि सर्वजदनप्रियो भवितुमिच्छसि^२ । यदा^३ अनन्तसुख-अमृत-अम्बुधि-समुद्रे । परं केवलं

जनको सदा ही उस धर्मका आचरण करना चाहिए ॥१८४॥ जिस प्रकार भ्रमर फूले
 हुए केतकी वृक्षका आश्रय लेते हैं, मृग जिस प्रकार अपने जंगली स्थानका आश्रय
 लेते हैं, नदियां जिस प्रकार समुद्रका सहारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार हंस पक्षी
 सरोवरका आलम्बन लेते हैं; उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेक, पराक्रम, कीर्ति,
 सम्पत्ति एवं सहायक आदि सब धार्मिक पुरुषका आश्रय लेते हैं । ठीक है—धर्मको
 छोड़कर और दूसरा कोई प्राणी के लिये हितकारक नहीं है ॥१८५॥ हे मित्र ! यदि
 तुम यहां सौभाग्यकी इच्छा करते हो, सुन्दर स्त्रीकी इच्छा करते हो, सुतसमूहकी
 इच्छा करते हो, लक्ष्मीकी इच्छा करते हो, महलकी इच्छा करते हो, सुखकी इच्छा
 करते हो, सुन्दर रूपकी इच्छा करते हो, प्रीतिकी इच्छा करते हो, अथवा यदि अनन्त
 सुखरूप अमृतके समुद्र जैसे उत्तम स्थान (मोक्ष) की इच्छा करते हो तो निश्चयसे

संछन्नं कमलैर्मरावपि सरः सौधं बने ऽप्युन्नतं
 कामिग्यो गिरिभस्मके ऽपि सरसाः साराणि रत्नानि च ।
 जायन्ते ऽपि च सैषां च काष्ठघटिताः सिद्धिप्रदा देवताः
 धर्मरक्षेहि वाञ्छितं तनुभूतां किं किं न संपद्यते ॥१८७॥
 दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात्
 पुण्याहिना करतलस्थमपि प्रयाति ।
 धन्यत्परं प्रभवतीह निमित्तमात्रं
 पात्रं बुधा भवत निर्मलपुण्यराशेः ॥१८८॥

स्थानीयसि स्यात् वाञ्छसि । तदा धर्मं कुरु ॥१८६॥ इह संसारे । तनुभूतां जीवानाम् । चेत् यदि धर्मः अस्ति । तदा किं किं वाञ्छितं न संपद्यते । अपि तु सर्वं प्राप्यते । पुण्येन मरौ मरुस्थले अपि । कमलैः संछन्नम् आच्छादितम् । सरः संपद्यते । पुण्येन बने अपि उन्नतं सौधं मण्डिरम् । संपद्यते । पुण्येन गिरिभस्मके अपि कामिग्यः स्त्रियः संपद्यते । किलक्षणाः स्त्रियः । सरसाः रसयुक्ताः । च पुनः । पुण्येन साराणि रत्नानि जायन्ते । पुण्येन लेपकाष्ठघटिता देवताः सिद्धिप्रदा जायन्ते । धर्मेण सर्वं प्राप्यते ॥१८७॥ भो बुधाः भो भव्याः । निर्मलपुण्यराशेः पात्रं भवत । इह संसारे । पुण्ययोगात् । अभीष्टं वाञ्छितम् । दूरात् अभिगच्छति प्रागच्छति । पुण्याहिना करतलस्थमपि प्रयाति । धन्यम् कश्चित् । परं निमित्तमात्रम् । प्रभवति ॥१८८॥ भो भव्याः । ज्ञेयता पुण्यमाहात्म्यम् । पुण्यात् कोऽपि धन्यः सुलोचनो भवति । कश्चित् जरसा प्रस्तोऽपि पुण्याल्लावण्यवान् भवति । कश्चित् निःप्राणोऽपि बलरहितोऽपि । पुण्यात्

समस्त दुःखदायक आपत्तियोंको नष्ट करनेवाले धर्ममें अपनी बुद्धिको लगाओ ॥१८६॥ धर्मके प्रभावसे मरुभूमिमें भी कमलोंसे व्याप्त सरोवर प्राप्त हो जाता है, जंगलमें भी उन्नत प्रासाद बन जाता है, पर्वतके शिखरपर भी आनन्दोत्पादक वल्लभायें तथा श्रेष्ठ रत्न भी प्राप्त हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त धर्मके ही प्रभावसे भित्तिके ऊपर अथवा काष्ठसे निर्मित देवता भी सिद्धिदायक होते हैं । ठीक है—धर्म यहां प्राणियोंके लिये क्या क्या अभीष्ट पदार्थ नहीं प्राप्त कराता है ? सब कुछ प्राप्त कराता है ॥१८७॥ पुण्यके योगसे यहां दूरवर्ती भी अभीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता है और पुण्यके बिना हाथमें स्थित पदार्थ भी चला जाता है । दूसरे पदार्थ तो केवल निमित्त मात्र होते हैं । इसलिये हे पण्डित जन ! निर्मल पुण्य राशिके भाजन होओ, अर्थात् पुण्यका उपार्जन करो ॥१८८॥ पुण्यके प्रभावसे कोई अन्धा भी प्राणी निर्मल नेत्रोंका धारक हो जाता है, वृद्धावस्थासे संयुक्त मनुष्य भी लावण्ययुक्त (सुन्दर) हो जाता है, निर्बल

कोप्यन्धो ऽपि सुखोन्नतो ऽपि बरसा प्रस्तो ऽपि लाघव्यवान्
 निःप्राणो ऽपि हरिर्विकृततनुरप्याधुष्यते^१ मन्मथः ।
 उद्योगोन्मत्तचेष्टितो ऽपि नितरामालिङ्ग्यते च श्रिया
 पुण्यावन्धमपि प्रसस्तमखिलं जायेत यद्वर्धटम् ॥१८६॥
 बन्धस्कन्धसमाश्रितां सृणिमृतामारोहकारणामलं
 पृष्ठे भारसमर्पणं कृतवतां संचालनं ताडनम् ।
 दुर्वाचं वदतामपि प्रतिदिनं सर्वं सहन्ते गजा
 निःस्थान्नां बलिनो ऽपि यस्तबखिलं बुष्टो विधिश्चेष्टते ॥१९०॥

हरिः सिंहः भवति । कश्चित् विरूपतनुः निन्द्यशरीरः अपि पुण्यात् मन्मथः आधुष्यते^१ । च पुनः । उद्योगोन्मत्त-
 चेष्टितोऽपि उद्यमरहितोऽपि । नितराम् प्रतिशयेन । पुण्यात् श्रिया आलिङ्ग्यते । यद्दुर्घटं वस्तु तद् पुण्यात् प्राप्यते
 ॥१८९॥ भो भव्याः श्रूयतां पापफलम् । गजा हस्तिनः । बलिनः अपि बलिष्ठा अपि । यत् निःस्थान्नां
 बलरहितानाम् । आरोहकारणं गजरक्षकारणम् । सर्वेषु उपद्रवं सहन्ते । तदखिलम् । दुष्टो विधिश्चेष्टते पापकर्म-
 उदयं^२ जानीहि । तत् उपद्रवं किम् । बन्धस्कन्धसमाश्रितां स्कन्धे प्राप्तानाम् । सृणिमृताम् अङ्कुशधारकारणम् ।
 घट्टोपयोगे तृतीया (?) । तैः अङ्कुशधारकैः कृत्वा । अलम् प्रतिशयेन पृष्ठे भारसमर्पणम् । किलक्षणानाम् अङ्कुश-
 धारकाणाम् । प्रतिदिनं संचालनं कृतवताम् । पुनं दिनं दिनं प्रति ताडनं दुर्वाचं वदताम् । गजाः सहन्ते ॥१९०॥
 भो भव्याः श्रूयतां पुण्यप्रभावम् । यस्य नरस्य । धर्मः अस्ति । तस्य धमिणः । सर्पः हारलता भवति । तस्य

प्राणी भी सिंह जैसा बलिष्ठ बन जाता है, विकृत शरीरवाला भी कामदेव के समान
 सुन्दर घोषित किया जाता है, तथा उद्योग से हीन चेष्टावाला भी जीव लक्ष्मीके द्वारा
 गाढ़ आलिङ्गित होता है अर्थात् उद्योगसे रहित मनुष्य भी अत्यन्त सम्पत्तिशाली हो
 जाता है । जो भी प्रशंसनीय अन्य समस्त पदार्थ यहां दुर्लभ प्रतीत होते हैं वे भी सब
 पुण्य के उदयसे प्राप्त हो जाते हैं ॥ १८६ ॥ जो महावत हाथी को बांधकर उसके
 कंधेपर आरूढ़ होते हैं, अंकुशको धारण करते हैं, पीठपर भारी बोझ लादते हैं,
 संचालन व ताड़न करते हैं; तथा दुष्ट वचन भी बोलते हैं, ऐसे उन पराक्रमहीन भी
 महावतोंके समस्त दुर्व्यवहार को जो बलवान् होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते
 हैं यह सब दुर्देवकी लीला है, अर्थात् इसे पापकर्मका ही फल समझना चाहिये
 ॥ १९० ॥ धर्मात्मा प्राणीके लिये विषैला सर्प हार बन जाता है, तलवार सुन्दर
 फूलोंकी माला हो जाती है, विष भी उत्तम औषधि बन जाता है, शत्रु प्रेम करने

सर्पो हारलता भवस्यसिलता सत्पुष्पदामायते
 संपद्यते रसायनं विषमपि प्रीतिं विषस्ते रिरुः ।
 देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे
 धर्मो यस्य नभो ऽपि तस्य सततं रत्नं परैर्बर्षति ॥ १६१ ॥
 उग्रप्रीष्मरविप्रतापदहनज्वालाभितप्तश्चिरं
 यः पित्तप्रकृतिर्मरौ मृदुतरः पाण्यः पथा पीडितः ।
 तद् द्राक्स्यग्नहिमाद्रिकुण्डरचितप्रोद्दामयन्त्रोत्ससद्-
 धारावेशमसमो हि संसृतिपथे धर्मो भवेद्देहिनः ॥ १६२ ॥
 संहारोऽग्रसमीरसंहतिहतप्रोद्भूतनीरोत्ससत्-
 तुङ्गोऽभिभ्रमितोरुनक्रमकरप्राहाविभिर्भोज्यते ।

धर्मिणः । असिद्धता खड्गलता । सत्पुष्पदामायते । सधर्मिणः पुरुषस्य विषमपि रसायनम् धर्मतः संपद्यते जायते ।
 सधर्मिणो नरस्य । रिरुः प्रीतिं विषस्ते । धर्मयुक्तपुरुषस्य प्रसन्नमनसः देवाः वशं यान्ति । वा भयवा । बहु किं ब्रूमहे
 वारं वारं किं कथ्यते । नभः आकाशः सततं परैः रत्नैः बर्षति ॥ १६१ ॥ यः कश्चिद्गुण्यः पाण्यः । मृदुतरः कोमलः ।
 उग्रप्रीष्मरविप्रतापदहनज्वालाभितप्तः ज्येष्ठापाडसूर्येण पीडितः । पित्तप्रकृतिः । मरौ मरुस्थले । चलद् गच्छद् ।
 पथा मार्गेण । पीडितः । तस्य पथिकस्य । देहिनः जीवस्य । संसृतिपथे संसारमार्गे । धर्मः द्राक् शीघ्रम् । लब्धहिमाद्रि-
 हिमाचलकुलेरचितप्रोद्दामयन्त्रोत्ससद्धारवेशमसमो भवेत् ॥ १६२ ॥ भो भव्याः शून्यता पुण्यमाहात्म्यम् । धर्मः
 अम्भोधी समुद्रे । पतत्तज्जलोः जीवस्य । धाणु शीघ्रेण । के आकाशे धमि । समालम्बनं विमानम् । कुस्ते ।
 किलक्षणे समुद्रे । संहारः प्रलयकालः तस्य प्रलयस्य उग्रसमीरसंहतिः पवनसमूहः तेन समूहेन हतप्रोद्भूतपीडित-

लगता है, तथा देव प्रसन्नचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं । बहुत क्या कहा जाय ?
 जिसके पास धर्म है उसके ऊपर आकाश भी निरन्तर रत्नोंकी वर्षा करता है
 ॥ १६१ ॥ मरुभूमि (रेतीली पृथिवी-मारवाड़) में चलनेवाला जो पित्तप्रकृतिवाला
 सुकुमार पथिक श्रीष्म ऋतुके तोक्ष्य सूर्यके प्रकृष्ट तापरूप अग्निकी ज्वालासे संतप्त
 होकर चिरकाल से मार्ग के श्रमसे पीड़ा को प्राप्त हुआ है उसको जैसे शीघ्र ही हिमा-
 लय की लताओं से निमित्त एवं उत्कृष्ट यंत्रों (फुब्बारों) से शोभायमान धारागृह के
 प्राप्त होने पर अपूर्व सुखका अनुभव होता है वैसे ही संसार मार्गमें चलते हुए प्राणीके
 लिये धर्मसे अभूतपूर्व सुखका अनुभव होता है ॥ १६२ ॥ जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु
 (प्रलयपवन) के समूह से ताड़ित हुए जल में उठनेवाली उन्नत लहरों से इधर उधर
 उछलते हुए नक्र, शगर एवं ग्राह आदि हिंसक जलजन्तुओं से भय को उत्पन्न करने

अम्भोषी विधुतोप्रबाहवसिन्निज्वालाकराले पत-
 उन्नतोः खे ऽपि विमानमागु कुरुते धर्मः समालम्बनम् ॥ १६३ ॥
 उह्यन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूपमानाः सुरीर्य-
 गीयन्ते किन्नरीभिर्ललितपद्मसद्गीतिभिर्मंस्त्रिरागात् ।
 बभ्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि बिम्बाः कीर्तयः का न वा स्यात्
 लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विवधति मनुजा ये सदा धर्ममेकम् ॥ १६४ ॥
 धर्मः श्रीवशमन्त्र एष परमो धर्मश्च कल्पवृक्षो
 धर्मः कामगवीप्सितप्रदमणिर्धर्मः परं देवतम् ।

ऊर्ध्वीकृतं नीरं जलं तस्य जलस्य ये उल्लसत्तुङ्गाः ऊर्मयः तैः ऊर्मिभिः आमिताः उल्लसत्तुङ्गाः तैः जलचर-
 जीवैः भीषणे भयानके । पुनः किलक्षणं समुद्रे । विधुत-कम्पित- [उभ] उच्छलितबाहवसिन्निज्वाला तथा कराते
 दधे ॥ १६३ ॥ ये मनुजा नराः । सदा एक धर्मम् । विवधति कुर्वन्ति । ते सधर्मिणः । सुरपतिभिः शिरोभिः मस्तकैः ।
 उह्यन्ते धार्यन्ते । ते सधर्मिणः । सुरीर्यः देवसमूहः स्तूपमानाः अपि किन्नरीभिः भक्तिरागात् नलितपद्मसद्गीतिभिः
 गीयन्ते । पुनः तेषां सधर्मिणाम् । बिम्बाः कीर्तयः । दिशि दिशि बभ्रम्यन्ते । तेषु सधर्मिणुः । वा प्रपवा । का
 लक्ष्मीः न स्यात् न भवेत् । अत एव धर्मः कर्तव्यः ॥ १६४ ॥ भो भ्रातः । धर्मः उपास्यतां सेव्यताम् । अपरैः सृष्टैः ।
 अस्तकल्पनैः मिथ्यावादिभिः किम् । एष धर्मः श्रीवशीकरणमन्त्रः । च पुनः । एषः परमधर्मः कल्पवृक्षः । एषः धर्मः
 कामगवीप्सितप्रदमणिः कामधेनुः चिन्तामणिः । एषः धर्मः परं देवतम् । एषः धर्मः सौख्यपरम्परामृतनदीसंभूति-

वाला है तथा कम्पित तीक्ष्ण वाहवाग्निकी ज्वालासे भयानक है ऐसे उस समुद्र में
 गिरने वाले जन्तुके लिये धर्म शीघ्रतापूर्वक आकाश में भी आलम्बनभूत विमान को
 कर देता है ॥ १६३ ॥ जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्मका आश्रय करते हैं उन्हें इन्द्र
 भी शिरसे धारण करते हैं, देवोंके समूह उनकी स्तुति करते हैं, किन्नरियां ललित पदों
 से शोभायमान गीतोंके द्वारा उनका भक्तिपूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यश
 प्रत्येक दिशा में बार बार भ्रमण करता है अर्थात् उनकी कीर्ति सब ही दिशाओं में
 फैल जाती है । अथवा उनके लिये कौन-सी प्रशस्त लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती है ! अर्थात्
 उन्हें सब प्रकार की ही श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥ १६४ ॥ यह उत्कृष्ट धर्म
 लक्ष्मी को वशमें करने के लिये वशीकरण मंत्र के समान है, यह धर्म कल्पवृक्ष के
 समान इच्छित पदार्थको देनेवाला है, वह कामधेनु अथवा चिन्तामणि के समान
 अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करनेवाला है, वह धर्म उत्तम देवता के समान है, तथा

धर्मः सौख्यपरंपरामृतनदीसंभूतिसत्त्वर्षतो
 धर्मो भ्रातृव्यास्यतां किमपरं? क्षुद्रैरसत्कल्पनैः ॥ १६५ ॥
 आस्तामस्य विधानतः पवि गतिधर्मस्य वार्तापि यैः
 श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न काः संपदः ।
 दूरे सज्जलपानमञ्जनसुखं शीतैः सरोमारुतैः
 प्राप्तं पथरजः सुगन्धिभिरपि श्रान्तं जनं मोदयेत् ॥ १६६ ॥
 यत्पावपङ्कजजरजोभिरपि प्रणामात्
 लग्नैः शिरस्यमलबोधकलावतारः ।
 सव्यात्मनां भवति तत्क्षणमेव मोक्षं
 स धीगुरुदशतु मे मुनिवीरनन्दी* ॥ १६७ ॥

उत्तिसत्त्वर्षतः । प्रतः हेतोः धर्मः सेव्यताम् ॥ १६५ ॥ अस्य धर्मस्य । पवि मार्गे । विधानतः कर्तव्यतः युक्तिरतः ।
 गतिः आस्ता दूरे तिष्ठतु । यैः नरैः तस्य धर्मस्य । वार्ता अपि श्रुत्वा चेतसि धार्यते । तेषां नराणां त्रिभुवने^२ काः
 संपदः न भवन्ति । दृष्टान्तमाह । सज्जलपानमञ्जनसुखं दूरे तिष्ठतु । शीतैः सरोमारुतैः प्राप्तं सुखम् । जनं मोदयेत् ।
 किलक्षणीं पवनैः । पथरजसा सुगन्धिभिः । किलक्षणं जनम् । श्रान्तं बिभ्रम् ॥ १६६ ॥ स मुनिः वीरनन्दी गुरुः^३
 श्रीमहावीरः । मे मह्यं मुनिपद्मनन्दिने^४ । मोक्षं दशतु ददातु । यत्पावपङ्कजजरजोभिः यस्य महावीरस्य चरणरजोभिः
 कृत्वा । भव्यात्मनां जीवनाम् । तत्क्षणमेव भव्यमलबोधकलावतारः भवति । किलक्षणीं रजोभिः । प्रणामात् शिरसि
 लग्नैः ॥ १६७ ॥ भो भव्याः । इदं धर्मोपदेशामृतं भव्यात्मभिः कर्णपुटैः कर्णाञ्जलिभिः पीयताम् । किलक्षणम्

वह धर्म सुखपरम्परारूप अमृतकी नदी को उत्पन्न करनेवाले उत्तम पर्वत के समान है ।
 इसलिये हे भ्रातः ! तुम अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओं को छोड़कर उस धर्म की आरा-
 धना करो ॥ १६५ ॥ इस धर्मके अनुष्ठान से जो मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति होती है वह तो
 दूर रहे, किन्तु जो मनुष्य उस धर्मकी बातको भी सुनकर चित्त में धारण करते हैं
 उन्हें तीन लोकमें कौन-सी सम्पदायें नहीं प्राप्त होतीं ? ठीक है—उत्तम जल के पीने
 और उसमें स्नान करने से प्राप्त होने वाला सुख तो दूर रहे, किन्तु तालाबकी शीतल
 एवं सुगन्धित वायु के द्वारा प्राप्त हुई कमल की धूलि भी थके हुए मनुष्य को आन-
 न्दित कर देती है ॥ १६६ ॥ नमस्कार करते समय सिर में लगी हुई जिनके चरण-
 कमलों की धूलिसे भव्य जीवों को तत्काल ही निर्मल सम्यग्ज्ञानरूप कला की प्राप्ति
 होती है वे श्रीमुनि वीरनन्दि गुरु मेरे लिये मोक्ष प्रदान करे ॥ १६७ ॥ जो धर्मो-

दत्तानन्दमपारसंस्तुतिपद्यभ्यान्तश्चमच्छेदकृत्
 प्रायो दुर्लभमत्र कल्पपुटकीर्णव्यात्मनिः पीयताम् ।
 निर्वर्तितं मुनिपद्मनन्दिन्यवनप्रात्येयरश्मेः परं
 स्तोत्रं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशामृतम् ॥ १६८ ॥
 इति धर्मोपदेशामृतं समाप्तम् ॥ १ ॥

अमृतम् । दत्तानन्दम् । पुनः किलक्षणम् अमृतम् । अपारसंस्तुति-संसारपद्यभ्यान्तश्चमच्छेदकृत् संसारपद्यमार्गस्थश्चम-
 विनाशकम् । पुनः किलक्षणम् अमृतम् । धर्मोपदेशामृतम् । प्रायः बाहुल्येन । यत्र संसारे दुर्लभम् । पुनः किं लक्षणं
 धर्मोपदेशामृतम् । मुनिपद्मनन्दिन्यवनप्रात्येयरश्मेः मुनिपद्मनन्दिन्यवनचन्द्रमसः । निर्वर्तितम् उत्पन्नम् । पुनः किलक्षणम् ।
 परम् उत्कृष्टम् । यद्यपि स्तोत्रं तथापि सारताधिकं समीचीनम् ॥ १६८ ॥

इति धर्मोपदेशामृतं समाप्तम् ॥ १ ॥

पदेशरूप अमृत आनन्द को देनेवाला है, अपार संसार के मार्गमें थके हुए पथिक के परिश्रम को दूर करने वाला है, तथा बहुत दुर्लभ है, उसे भव्य जीव कानोरूप अंजुलियों से पीवें अर्थात् कानों के द्वारा उसका श्रवण करें । मुनि पद्मनन्दीके मुखरूप चन्द्रमासे निकला हुआ यह उपदेशामृत यद्यपि अल्प है तथापि श्रेष्ठता की अपेक्षा वह अधिक है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अमृत का पान करने से पथिक के मार्गकी थकावट दूर हो जाती है और उसे अतिशय आनन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार इस धर्मोपदेशके सुनने से भव्य जीवों के संसारपरिश्रमणका दुख दूर हो जाता है तथा उन्हें अनन्तसुख का लाभ होता है, जैसे दुर्लभ अमृत है वैसे ही यह उपदेश भी दुर्लभ है, अमृत यदि चन्द्रमा से उत्पन्न होता है तो यह उपदेश उस चन्द्रमाके समान मुनि पद्मनन्दीके मुखसे प्रादुर्भूत हुआ है, तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा-सा भी हो तो भी वह लाभकारी अधिक होता है उसी प्रकार ग्रन्थप्रमाण की अपेक्षा यह उपदेश यद्यपि थोड़ा है फिर भी वह लाभप्रद अधिक है । इस प्रकार इस उपदेश को अमृत के समान हितकारी जानकर भव्य जीवों को उसका निरन्तर मनन करना चाहिये ॥ १६८ ॥

इस प्रकार धर्मोपदेशामृत समाप्त हुआ ॥ १ ॥

२. दानोपदेशनम्

जीवाज्जिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूनुः श्रेयो नृपश्च कुरुगोत्रगृहप्रवीपः ।
याम्या बभूवतुरिह व्रतदानतीर्थे सारक्रमे परमधर्मरथस्य चक्रे ॥ १ ॥

जिनः सर्वज्ञः जगति जीयात् । किलक्षणः जिनः । नाभिनरेन्द्रसूनु नाभिराजपुत्रः । च पुनः । श्रेयो नृपः जीयात् । किलक्षणः श्रेयो नृपः । कुरुगोत्रगृहे प्रवीपः कुरुगोत्रगृहप्रकाशने दीपः । याम्या द्याम्या श्रीनाभिसूनुश्च योनूपा-
म्याम् । इह भरतक्षेत्रे । व्रतदानतीर्थे बभूवतुः किलक्षणे व्रतदानतीर्थे द्वे । सारक्रमे । पुनः किलक्षणे व्रतदानतीर्थे । परमधर्म-आत्मोक्तधर्म-दानधर्मरथस्य चक्रे ॥१॥ ननु इति वितर्के । तस्य श्रेयोभिधस्य नाम्न नृपतेः ग्रह कि

जिनके द्वारा उत्तम रीतिसे चलनेवाले श्रेष्ठ धर्मरूपी रथके चाकके समान व्रत और दान रूप दो तीर्थ यहां आविर्भूत हुए हैं वे नाभिराजके पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरुवंशरूप गृह के दीपक के समान राजा श्रेयान् भी जयवन्त होवे ॥ विशेषार्थ— इस भरत क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कालोंमें भोगभूमि की अवस्था रही है । उस समय आर्य कहे जानेवाले पुरुषों और स्त्रियोंमें न तो विवाहादि संस्कार ही थे और न व्रतादिक भी । वे दस प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हुई सामग्रीके द्वारा यथेच्छ भोग भोगते हुए कालयापन करते थे । कालक्रमसे जब तृतीय काल में पत्यका आठवां भाग ($\frac{1}{8}$) शेष रहा तब उन कल्पवृक्षों की दानशक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी थी । इससे जो समय समय पर उन आर्योंको कष्ट का अनुभव हुआ उसे यथाक्रम से उत्पन्न होनेवाले प्रतिश्रुति आदि चौदह कुलकरोंने दूर किया था । उनमें अन्तिम कुलकर नाभिराज थे । प्रथम तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ इन्हींके पुत्र थे । अभी तक जो व्रतों का प्रचार नहीं था उसे भगवान् आदिनाथ ने स्वयं ही पांच महाव्रतों को ग्रहण करके प्रचलित किया । इसी प्रकार अभी तक किसी को दानविधिका भी परिज्ञान नहीं था । इसी कारण छह मासके उपवासको परिपूर्ण करके भगवान् आदि जिनेन्द्र को पारणा के निमित्त और भी छह मास पर्यंत धूमना पड़ा । अन्तमें राजा श्रेयान् को जातिस्मरण के द्वारा आहारदानकी विधिका परिज्ञान हुआ । तदनुसार तब उसने भक्तिपूर्वक भगवान् आदिनाथ को इक्षुरस का आहार दिया । बस यहां से आहारादि दानों की विधिका भी प्रचार प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार भगवान् आदिनाथने व्रतों

श्रेयोभिषस्य नृपतेः शरत्कालीन-आद्य-मेघ-सहस्रशुभ्र-उज्ज्वलधाम्यद्यःशृत-पूरित-जगत्त्रितयस्य तस्य ।

किं वरुणायामि ननु सद्यनि यस्य भुक्तं त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण ॥ २ ॥

श्रेयान् नृपो जयति यस्य गृहे तथा खादेकाद्यवन्द्यमुनिपुंश्वपारणायाम् ।

सा रत्नवृष्टिरभवज्जगदेकचित्रहेतुर्यया वसुमतीत्वमिता धरित्री ॥ ३ ॥

वरुणायामि । किलक्षणस्य श्रेयोभिषस्य । शरत्कालीन-आद्य-मेघ-सहस्रशुभ्र-उज्ज्वलधाम्यद्यःशृत-पूरित-जगत्त्रितयस्य । यस्य सद्यनि श्रेयसः गृहे । जिनेश्वरेण ऋषभदेवेन । भुक्तं भोजनं कृतम् । किलक्षणेन देवेन । त्रैलोक्यवन्दितपदेन इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्तिवन्दितचरणेन ॥ २ ॥ श्रेयान् नृपः जयति । यस्य श्रेयसः गृहे । तदा । खात् आकाशात् । एका अद्वितीया । आद्यवन्द्यमुनिपुंश्वपारणायाम् श्रीवृषभदेवभोजनसमये । सा रत्नवृष्टिः भगवत् । या जगदेकचित्र-प्राप्त्यहेतुः । यया रत्नवृष्ट्या । धरित्री भूमिः । वसुमतीत्वम् इतां प्राप्ता वसुमतीनाम् प्राप्ता ॥ ३ ॥

का प्रचार करके तथा राजा श्रेयान् ने दानविधिका प्रचार करके जगत् का कल्याण किया है । इसीलिये ग्रन्थकार श्री मुनि पद्मनन्दी ने यहां व्रततीर्थ के प्रवर्तक स्वरूपसे भगवान् आदि जिनेन्द्रका तथा दानतीर्थ के प्रवर्तक स्वरूप से राजा श्रेयान् का भी स्मरण किया है ॥ १ ॥ जिस श्रेयान् राजा के गृहपर तीनों लोकों से वन्दित चरणों वाले भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रने आहार ग्रहण किया और इसलिये जिसका शरत्कालीन मेघोंके समान धवल यश तीनों लोकोंमें फैला, उस श्रेयान् राजा का कितना वर्णन किया जाय ? ॥ २ ॥ जिस श्रेयान् राजाके घर पर इन्द्रादिकों से वन्दनीय एक प्रथम मुनिपुंश्व (तीर्थकर) के पारणा करने पर उस समय लोकको अभूतपूर्व आश्चर्य में डालनेवाली आकाश से वह रत्नवृष्टि हुई कि जिसके द्वारा यह पृथिवी 'वसुमती (धनवाली)' इस सार्थक संज्ञाको प्राप्त हुई थी; वह राजा श्रेयान् जयन्त होवे ॥ विशेषार्थ— यह आगम में भली भांति प्रसिद्ध है कि जिसके गृह पर किसी तीर्थकर को प्रथम पारणा होती है उसके यहां ये पंचाश्चर्य होते हैं—(१) रत्नवर्षा (२) दुन्दुभीवादन (३) जय जय शब्दका प्रसार (४) सुगन्धित बायुका सचार और (५) पुष्पों की वर्षा (देखिये ति. प. गाथा ४, ६७१ से ६७४) । तदनुसार भगवान् आदिनाथ ने जब राजा श्रेयान् के गृह पर प्रथम पारणा की थी तब उसके घर पर भी रत्नोंकी वर्षा हुई थी । उसीका निर्देश यहां श्री मुनि पद्मनन्दी ने किया है ॥ ३ ॥ जो मनुष्य पर्याय अतिशय दुर्लभ है उसके प्राप्त हो जाने पर भी तथा जीवित

प्राप्ते ऽपि कुलंभतरे ऽपि मनुष्यभावे स्वप्नेन्द्रजालसदृशे ऽपि हि जीवितादौ ।

ये लोभकूपकुहरे पतिताः प्रबध्ने कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किञ्चित् ॥४॥

कान्तात्मजद्रविणमुख्यपदार्थसार्धप्रोत्थातिधोरघनमोहमहासमुद्रे ।

पोतायते गृह्णिष्य सर्वगुणाधिकत्वाद्दानं परं परमसात्त्विकभावयुक्तम् ॥५॥

ये लोकाः । लोभकूपकुहरे बिले । पतिताः । बध् सति । दुर्लभतरे मनुष्यभावे प्राप्ते सति । हि यतः । स्वप्नेन्द्रजालसदृशे जीवितादौ प्राप्ते सति । ये लोभबिले पतिताः । खलु निश्चितम् । तदुद्धरणाय तेषां जीवानाम् उद्धरणाय । कारुण्यतः दयातः । [किञ्चित्] प्रबध्ने किञ्चिद्दानोपदेश कथयिष्यामि ॥४॥ भो भव्याः श्रूयता दानफलम् । गृह्णिष्य गृह्मथे । परं केवलम् । दान पोतायते पोत-प्रोहण इव आचरति पोतायते । कस्मात् । सर्वगुणाधिकत्वात् । सर्वगुणानां मध्ये दानगुण प्रधानम् अधिक तस्मात्सर्वगुणाधिकत्वात् । किलक्षणं दानम् । परमसात्त्विकभावयुक्तम् श्रीदार्पण-युक्तम् । किलक्षणे गृहस्थपदे । कान्ता-स्त्री-आत्मज-पुत्र-द्रविण-द्रव्य-मुख्यपदार्थसमूह तेभ्यः पदार्थसमूहेभ्यः । प्रोत्थम् उत्पन्नम् । घोरघनमोहमहासमुद्रप्राये समुद्रसदृशे । गृहपदे दान प्रधानम् ॥५॥ अस्मिन् विषये भवे ससारे ।

आदिके स्वप्न और इन्द्रजालके सदृश विनश्वर होने पर भी जो प्राणी लोभरूप अन्धकार युक्त कुएँ में पड़े हुए हैं उनके उद्धार के लिये दयालु बुद्धिसे यहाँ कुछ दानका वर्णन किया जाता है ॥ ४ ॥ जो गृहस्थ जीवन स्त्री, पुत्र एवं धन आदि पदार्थों के समूह से उत्पन्न हुए अत्यन्त भयानक व विस्तृत मोहके विशाल समुद्रके समान है उस गृहस्थ जीवन में उत्तम सात्त्विक भावसे दिया गया उत्कृष्ट दान समस्त गुणोंमें श्रेष्ठ होनेसे नौका का काम करता है ॥ विशेषार्थ— इस गृहस्थ जीवन में प्राणीको स्त्री, पुत्र एवं धन आदिसे सदा मोह बना रहता है; जिससे कि वह अनेक प्रकार के आरम्भों में प्रवृत्त होकर पापका संचय करता रहता है । इस पापको नष्ट करने का यदि उसके पास कोई उपाय है तो वह दान ही है । यह दान संसाररूपी समुद्र से पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥ ५ ॥ इस विषय संसार में नाना कुटुम्बी आदि जनोंके आश्रित परिग्रहसे परिपूर्ण ऐसी गृहस्थ अवस्था के शुभ प्रवर्तनका उत्कृष्ट कारण एक मात्र सत्पात्रदानकी विधि ही है, जैसे कि समुद्रसे पार होनेके लिये चतुर खेवट (मल्लाह) से संचालित नाव कारण है ॥ विशेषार्थ— जो दान देनेके योग्य है उसे पात्र कहा जाता है । वह उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकार का है । इनमें सकल चारित्र (महाव्रत) को धारण करने वाले मुनिको उत्तम पात्र,

नानाजनाश्रितपरिग्रहसंभृतायाः सत्पात्रदानविधिरेव गृहस्थतायाः ।

हेतुः परः शुभगतेर्विषये भवे ऽस्मिन् नावः समुद्र इव कर्मठकर्णधारः^१ ॥६॥

आयासकोटिभिरुपाजितमङ्गजेभ्यो यञ्जीवितादपि निजाहृतं जनानाम् ।

वित्तस्य तस्य सुगतिः खलु दानमेकमग्रा विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः ॥७॥

गृहस्थतायाः गृहस्थपदस्य । शुभगतेः शुभपदस्य । परः उत्कृष्टः । हेतुः सत्पात्रदानविधिः अस्ति । एव निश्चयेन । किलक्षणयाः गृहस्थतायाः । नानाजनाश्रितपरिग्रहसंभृतायाः नानाविधकुटुम्ब-नानाविधपरिग्रहयुक्तायाः । यथा समुद्रे कर्मठकर्णधारः चतुरलेटः । नावः प्रवहणस्य । शुभगतेः कारणम् अस्ति पारगतकरणे समर्थं । तथा धर्मः ससारतारणे समर्थः ॥६॥ खलु इति निश्चितम् । तस्य वित्तस्य सुगतिः एक दानम् । यत् द्रव्यम् आयासकोटिभिः उपाजितम् । जनानां लोकानाम् । अङ्गजेभ्यः पुत्रेभ्यः अपि । निजात् जीवितात् अपि । दयित वल्लभम् । तस्य द्रव्यस्य ।

विकल चारित्र्य (देशव्रत) को धारण करने वाले श्रावक को मध्यम पात्र, तथा व्रत-रहित सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र समझना चाहिये । इन पात्रोंको यदि मिथ्यादृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह यथाक्रमसे (उत्तम पात्र आदिके अनुसार) उत्तम, मध्यम एवं जघन्य भोगभूमि के सुखको भोगकर तत्पश्चात् यथासम्भव देव पर्याय को प्राप्त करता है । किन्तु यदि उपर्युक्त पात्रों को ही सम्यग्दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह नियमतः उत्तम देवोंमें ही उत्पन्न होता है । कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवके एक मात्र देवायु का ही बन्ध होता है । इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यग्दर्शन से रहित होकर भी व्रतोंका परिपालन करते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं । कुपात्रदानके प्रभाव से प्राणी कुभोगभूमियों (अन्तरद्वीपों) में कुमानुष उत्पन्न होता है । जो प्राणी न तो सम्यग्दृष्टि है और न व्रतोंका भी पालन करता है वह अपात्र कहा जाता है और ऐसे अपात्र के लिये दिया गया दान व्यर्थ होता है—उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, जैसे कि ऊसर भूमिमें बोया गया बीज । इतना अवश्य है कि अपात्र होकर भी जो प्राणी विकलांग (लंगड़े व अन्ये आदि) अथवा असहाय है उनके लिये दयापूर्वक दिया गया दान (दयादत्ति) व्यर्थ नहीं होता । किन्तु उससे भी यथायोग्य पुण्य कर्मका बन्ध अवश्य होता है ॥ ६ ॥ करोड़ों परिश्रमों से संचित किया हुआ जो धन प्राणियों को पुत्रों और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है उसका सदुपयोग केवल दान देने में ही होता है, इसके विरुद्ध दुर्मयंसनादिमें

भुक्त्यादिभिः प्रतिदिनं गृहिणो न सम्यङ् नष्टा रमापि पुनरेति कदाचिदत्र ।

सत्पात्रदानविधित्वा तु गताप्युदेति क्षेत्रस्थ^१ बीजमिव कोटिगुणं वटस्थ ॥ ८ ॥

यो वस्तवानिह मुमुक्षुजनाय भुक्ति भक्त्याभितः शिवपथे न धृतः स एव ।

आत्मापि तेन विवधत्सुरसद्य नूनमुच्चैः पदं व्रजति तत्सहितो ऽपि शिल्पी ॥ ९ ॥

अस्या गति विपत्तयः^२ । सन्तः साधवः । इति प्रवदन्ति कथयन्ति ॥ ७ ॥ अत्र मसारे । गृहिण गृहस्थस्य । रमा लक्ष्मीः । प्रतिदिनं भुक्त्यादिभिः सम्यक् नष्टा । पुनरपि कदाचित् न एति नागच्छति । तु पुनः । सत्पात्रदानविधिना गता लक्ष्मीः । उदेति प्रागच्छति । यथा वटस्थ क्षेत्रस्थ^३ बीजं कोटिगुणम् उदेति ॥ ८ ॥ इह मसारे । यः गृहस्थ । भक्त्याभितः । मुमुक्षुजनाय मुनये । भुक्तिम् आहारम् । दत्तवाद् । तेन गृहस्थेन । स मुमुक्षुजनः मुनिः । शिवपथे । एवं निश्चयेन । न धृतः अपि । तु मुनि भुक्तिपथे धृतः (?) । नून निश्चितम् । यथा शिल्पी गृहकारः । सुरसद्य विवधत् । तत्सुरसद्यसहितः अपि उच्चैः पदं व्रजति गच्छति ॥ ९ ॥ य आबकजन । मुनिपुंगवाय । शाकपिण्डमपि वनोज्ज्वलम् अन्नम् । प्रयच्छति ददाति । किलक्षणः जनः । भक्तिरसानुविद्वद्बुद्धिः भक्तेः रसेन अनुविद्धा खचित्ता

उसका उपयोग करने से प्राणीको अनेक कष्ट ही भोगने पड़ते हैं; ऐसा साधु जनों का कहना है ॥ ७ ॥ लोक में प्रतिदिन भोजन आदिके द्वारा नाशको प्राप्त हुई गृहस्थकी लक्ष्मी (सम्पत्ति) यहां फिरसे कभी भी प्राप्त नहीं होती । किन्तु उत्तम पात्रोंके लिये दिये गये दानकी विधिसे व्यय को प्राप्त हुई वही सम्पत्ति फिर से भी प्राप्त हो जाती है । जैसे कि उत्तम भूमिमें बोया हुआ वट वृक्ष का बीज करोड़ गुणा फल देता है ॥ ८ ॥ जिस आबकने यहां मोक्षाभिलाषी मुनि के लिये भक्ति पूर्वक आहार दिया है उसने केवल उस मुनिके लिये ही मोक्षमार्ग में प्रवृत्त नहीं किया है, बल्कि अपने आपको भी उसने मोक्षमार्ग में लगा दिया है । ठीक ही है—देवालयको बनाने वाला कारीगर भी निश्चयसे उस देवालयके साथ ही ऊँचे स्थान को चला जाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार देवालयको बनाने वाला कारीगर जैसे जैसे देवालय ऊँचा होता जाता है वैसे वैसे वह भी ऊँचे स्थान पर चढ़ता जाता है । ठीक उसी प्रकार से मुनि के लिए भक्ति पूर्वक आहार देनेवाला गृहस्थ भी उत्तम मुनिके साथ ही मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हो जाता है ॥ ९ ॥ भक्तिरससे अनुरंजित बुद्धिवाला जो गृहस्थ श्रेष्ठ मुनिके लिये शाकके आहारको भी देता है वह अनन्त फल को भोगने वाला होता है । ठीक है—उत्तम खेतमें बोया गया बीज क्या किसानके

यः शाकपिण्डमपि भक्तिरसानुविद्धबुद्धिः प्रयच्छति जनो मुनिपुं गवाय ।
 स स्यादन्नन्तफलभाग्य बीजमुत्तं क्षेत्रे न किं भवति भूरि कृषीवलस्य ॥१०॥
 साक्षान्मनोवचनकायबिशुद्धिशुद्धः पात्राय यच्छति जनो ननु भुक्तिमात्रम् ।
 यस्तस्य संसृतिसमुत्तरणैकबीजे पुण्ये हरिर्भवेति सोऽपि कृताभिलाषः ॥११॥
 मोक्षस्य कारणमभिष्टुतमत्र लोके तद्धार्यते मुनिभिरङ्गबलात्तद्वशात् ।
 तद्दीयते च गृहिणा गुरुभक्तिभाजा तस्माद्वृत्तो गृहजनैर्न विमुक्तिमार्गः ॥१२॥
 नानागृहस्थतिकराजितपापपुच्छः सखीकृतानि गृहिणो न तथा व्रतानि ।
 उच्चैः फलं विदधतीह धर्मेकदापि प्रीत्यातिशुद्धमनसा कृतपात्रदानम् ॥१३॥

बुद्धिर्यस्य स भक्तिरसानुविद्धबुद्धिः । स दाता अन्नन्तफलभाक् स्यात् स दाता अन्नन्तफलभोक्ता स्यात् भवेत् । अथ कृषीवलस्य बीज क्षेत्रे उत्तम् । भूरि बहुलम् । किं न भवति । अपि तु भवत्येव ॥१०॥ ननु इति वितर्कः । यः जनः । पात्राय मुनये । भुक्तिमात्रं यच्छति ददाति । किलक्षणो जनः । साक्षान्मनोवचनकायबिशुद्धिशुद्धः मनोवचनकायानां शुद्धिः तथा शब्दः । तस्य जनस्य पुण्ये । सोऽपि हरिः इन्द्रः । कृताभिलाषः भवति । किलक्षणे पुण्ये । संसृतिसमुत्तरणैकबीजे संसारतरणैकबीजे कारणे ॥११॥ अत्र पद्मनन्दिग्रन्थे । मया पद्मनन्दिमुनिना । मोक्षस्य कारणं पूर्वम् अभिष्टुतं कथितम् । लोके ससारे । तन्मोक्षस्य कारणं रत्नत्रयम् । मुनिभिः धार्यते । कम्पात् । अङ्गबलात् शरीरबलात् तत् अङ्गं कम्पात् धार्यते । अस्मात् । तत् अन्नं केन दीयते । च पुनः । गुरुभक्तिभाजा गुरुभक्तियुक्तेन गृहिणा दीयते । तस्मात् कारणात् । गृहजनेन मोक्षमार्गः धृतः ॥१२॥ इह ससारे । गृहिणः गृहस्थस्य । एकदा अपि एकवारमपि । प्रीत्या अतिशुद्धमनसा कृतपात्रदानम् । यथा उच्चैः फलं श्रेष्ठफलं करोति । तथा गृहिणः गृहस्थस्य । व्रतानि उच्चैः

लिये बहुत फल को नहीं देता है ? अवश्य देता है ॥ १० ॥ मन, वचन और कायकी शुद्धिसे विशुद्ध हुआ जो मनुष्य साक्षात् पात्र (मुनि आदि) के लिये केवल आहार को ही देता है उसके संसारसे पार उतारनेमें अद्वितीय कारणस्वरूप पुण्यके विषयमें वह इन्द्र भी अभिलाषा युक्त होता है । अभिप्राय यह है कि इससे जो उसको पुण्यकी प्राप्ति होनेवाली है उसको इन्द्र भी चाहता है ॥ ११ ॥ लोकमें मोक्ष के कारणीभूत जिस रत्नत्रयकी स्तुति की जाती है वह मुनियों के द्वारा शरीरकी शक्तिसे धारण किया जाता है, वह शरीरकी शक्ति भोजनसे प्राप्त होती है, और वह भोजन अतिशय भक्तिसे संयुक्त गृहस्थके द्वारा दिया जाता है । इसी कारण वास्तवमें उस मोक्ष-मार्ग को गृहस्थजनोंने ही धारण किया है ॥ १२ ॥ लोक में अत्यन्त विशुद्ध मनवाले गृहस्थके द्वारा प्रीतिपूर्वक पात्रके लिये एक बार भी किया गया दान जैसे उन्नत फल

मूले तनुस्तदनु धावति वर्धमाना यावच्छिबं सरिद्विधानिशमासमुद्रम् ।

लक्ष्मीः सहृष्टिपुरुषस्य यतीन्द्रदानपुण्यात्पुरः सह यशोभिरतीन्द्रफेनैः ॥१४॥

प्रायः कुतो गृहगते परमात्मबोधः शुद्धात्मनो भुवि यतः पुरुषार्थसिद्धिः ।

दानात्पुनर्ननु चतुर्विधतः करस्था सा लोसयं कृतपात्रजनानुषगात्^१ ॥१५॥

फलम् । न विदधति न कुर्वन्ति । किलक्षणां विदधति । नानागृहव्यतिकरेण गृहव्यापारेण । अजितानि पापानि तेषां पापानां पुञ्जः । लक्ष्मीकृतानि कुञ्जीकृतानि ॥१३॥ लक्ष्मीः मूले तनुः स्तोका । तदनु पश्चात् । यशोभि सह अग्निं वर्धमाना । सहृष्टिपुरुषस्य भव्यजीवस्य । पुर अग्ने । शिव यावत् मोक्षपर्यन्तम् । धावति गच्छति । कस्मात् । यतीन्द्रदानपुण्यात् । सा लक्ष्मीः । केव । सरिदिव नदी इव । किलक्षणा मरित् । मूले तनुः लक्ष्मी । तदनु पश्चात् । अतीन्द्रफेनैः सह अग्निं वर्धमाना । यावत् आ समुद्रं धावति समुद्रपर्यन्तं गच्छति ॥१४॥ भुवि पृथिव्याम् । गृहगते गृहस्थजने^२ । प्रायः बाहुल्येन । परमात्मबोधः परमात्मज्ञानम् । कुतः । यतः पुरुषार्थसिद्धिः । शुद्धात्मन मुनेः भवति । ननु इति वितर्कः । पुनः चतुर्विधतः दानात् । सा पुरुषार्थसिद्धिः । लीलया एव करस्था हस्तगतं भवति । किलक्षणात् दानात् । कृतपात्रजनानुपङ्गात् कृतः पात्रजनस्य अनुपङ्गः^३ सति येन दानेन तत्तस्मात् ॥१५॥ य भव्य श्रावकः ।

को करता है वैसे फलको गृहकी अनेक झुल्लों से उत्पन्न हुए पापसमूहों के द्वारा कुबड़े अर्थात् शक्तिहीन किये गये गृहस्थके व्रत नहीं करते हैं ॥ १३ ॥ सम्यग्दृष्टि पुरुषकी लक्ष्मी मूलमें अल्प होकर भी तत्पश्चात् मुनिराज को दिये गये दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभाव से कीर्तिके साथ निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती हुई मोक्षपर्यन्त जाती है । जैसे—नदी मूलमें कृश होकर भी अतिशय दीप्त फेनके साथ उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर समुद्र पर्यन्त जाती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार नदीके उद्गमस्थानमें उसका विस्तार यद्यपि बहुत ही थोड़ा रहता है, फिर भी वह समुद्रपर्यन्त पहुंचने तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । इसके साथ साथ नदीका फेन भी उसी क्रमसे बढ़ता जाता है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष की धन-सम्पत्ति भी यद्यपि मूलमें बहुत थोड़ी रहती है तो भी वह आगे भक्तिपूर्वक किये गये पात्रदानसे जो पुण्यबन्ध होता है उसके प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर वृद्धिगत ही होती जाती है । उसके साथ ही उक्त दाता श्रावककी कीर्तिका प्रसार भी बढ़ता जाता है ॥ १४ ॥ जगत् में जिस उत्कृष्ट आत्मस्वरूपके ज्ञानसे शुद्ध आत्माके पुरुषार्थकी सिद्धि होती है वह आत्मज्ञान गृहमें स्थित मनुष्यके प्रायः कहांसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता । किन्तु वह पुरुषार्थकी सिद्धि पात्र जनोमें किये गये चार

नामापि यः स्मरति मोक्षपथस्य साधोराहु क्षयं व्रजति तद्वुरितं समस्तम् ।
 यो भक्तभेषजमठाविकृतोपकारः संसारमुत्तरति सोऽत्र नरो न चित्रम् ॥१६॥
 किं ते गृहाः किमिह ते गृहिणो नु येषामन्तर्मनस्सु मुनयो न हि संचरन्ति ।
 साक्षात्पथ स्मृतिवशात्चरणोदकेन नित्यं पवित्रितधराग्रशिरःप्रदेशाः ॥१७॥

मोक्षपथस्य साधो मोक्षपथस्थितस्य मुनीश्वरस्य^१ । नामापि स्मरति । तस्य श्रावकस्य । समस्तं वुरितं पापम् । प्राणु
 शीघ्रेण । क्षयं व्रजति । यः श्रावकः । भक्तभेषजमठाविकृतोपकारः भक्त-भोजन-भेषज-श्रोषध-मठ-स्थानादिकृत-
 उपकारसंयुतः श्रावकः नरः । संसारम् उत्तरति । अत्र संसारोत्तरणे । चित्रं न आश्चर्यं न ॥१६॥ ननु इति वितर्कः ।
 ते किं गृहाः । इह नरलोके । ते किं गृहिणः गृहस्थाः । येषां गृहाणाम् । अन्तः मध्ये । येषां गृहीणां गृहस्थानां
 मनस्सु मुनयः । हि यतः । न संचरन्ति प्रवेशं न कुर्वन्ति । किलक्षणां गृहाः^३ । साक्षाच्चरणोदकेन चरणजलेन ।
 नित्यं पवित्रितं धराग्रप्रदेशं येषां ते पवित्रितधराग्रप्रदेशाः । अथ किलक्षणां गृहस्थाः । मुनेः स्मृतिवशात् स्मरणवशात्
 नित्यं पवित्रितशिरःप्रदेशाः ॥१७॥ यत्र यस्मिन् देवे । विकारभावः अस्ति स किं देवः । अपि तु देव न । यत्र धर्मः ।

प्रकार के दानसे अनायास ही हस्तगत हो जाती है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य मोक्षमार्गमें
 स्थित साधुके केवल नामका भी स्मरण करता है उसका समस्त पाप शीघ्र ही नाश
 को प्राप्त हो जाता है । फिर जो मनुष्य उक्त साधुका भोजन, श्रोषधि और मठ
 (उपाश्रय) आदिके द्वारा उपकार करता है वह यदि संसारसे पार हो जाता है तो
 इसमें भला आश्चर्य ही क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ १६ ॥ जो मुनिजन साक्षात् अपने
 पादोदकसे गृहगत पृथिवीके अग्रभाग को सदा पवित्र किया करते हैं ऐसे मुनिजन
 जिन गृहोंके भीतर साक्षात् संचार नहीं करते हैं वे गृह क्या हैं ? अर्थात् ऐसे गृहोंका
 कुछ भी महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार स्मरणके वशसे अपने चरणजलके द्वारा
 श्रावकोंके शिरके प्रदेशोंको पवित्र करनेवाले वे मुनिजन जिन श्रावकों के मन में संचार
 नहीं करते हैं वे श्रावक भी क्या हैं ? अर्थात् उनका भी कुछ महत्त्व नहीं है ॥
 विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जिन घरोंमें आहारादि के निमित्त मुनियों का आवा-
 गमन होता रहता है वे ही घर वास्तवमें सफल हैं । इसी प्रकार जो गृहस्थ उन
 मुनियों का मनसे चिन्तन करते हैं तथा उनको आहार आदिके देनेमें सदा उत्सुक
 रहते हैं वे ही गृहस्थ प्रशंसा के योग्य है ॥ १७ ॥ जिसके क्रोधादि विकारभाव विद्य-
 मान हैं वह क्या देव हो सकता है ? अर्थात् वह कदापि देव नहीं हो सकता । जहां

देवः स किं भवति वन्न विकारभावो धर्मः स किं न कल्याण्डितु वन्न सुखा ।
 तत् किं तपो गुरुरवास्ति न यत्र बोधः सा किं विभूतिरिह यत्र न वात्रदानम् ॥१८॥
 किं ते गुणाः किमिह तत्सुखमस्ति लोके सा किं विभूतिरथ वा न वश प्रयाति ।
 दानव्रतादिजनितो यदि मानवस्य धर्मो जगत्प्रयवशीकरलोकमन्त्रः ॥१९॥
 सत्पात्रद्वानजनितोऽन्नतपुण्यराशिरेकत्र वा परजने नरनाथलक्ष्मीः ।
 आद्यात्परस्तद्वि भुर्गत एव यस्माद्भाग्यामिकालफलदायि न तस्य किञ्चित् ॥२०॥

प्रज्ञितु दया न प्राणिषु कल्याण मुखा न । स किं धर्मः । अपि तु धर्मः न । तत्किं तपः स किं गुरुः । यत्र तपसि यत्र
 गुरो बोधः ज्ञानं न । अथ सा किं विभूतिः । यत्र विभूत्यां पात्रदानं न ॥१८॥ यदि चेत् । मानवस्य नरस्य । धर्मः
 अस्ति । किलक्षणः धर्मः । दानव्रतादिजनितः दानेन व्रतेन उत्पादितः । पुनः किलक्षणः धर्मः । जगत्प्रयवशीकरलोक-
 मन्त्रः । इह लोके ते गुणाः किं ये गुणाः धर्मयुक्तस्य नरस्य वश न आयाति । इह लोके तत्सुखं किं यत्सुखं धर्म-
 युक्तस्य नरस्य नास्ति । इह लोके सा विभूतिः किम् । अथ वा विभूतिः धर्मयुक्तस्य पुण्यस्य वश न प्रयाति ॥१९॥
 एकत्र एकस्मिन् जने । सत्पात्रदानेन जनितः उत्पादिता या पुण्यराशिः सा पुण्यराशिः एकजने वर्तते । वा प्रयाति ।
 परजने द्वितीयजने । नरनाथलक्ष्मीः वर्तते । तदपि आद्यात् पुण्यराशिसहितजनात् । परः द्वितीयः नरनाथलक्ष्मीवा ।

प्राणियोंके विषयमें मुख्य दया नहीं है वह क्या धर्म कहा जा सकता है ? नहीं
 कहा जा सकता । जिसमें सम्यग्ज्ञान नहीं है वह क्या तप और गुरु हो सकता है ?
 नहीं हो सकता । जिस सम्पत्तिमेंसे पात्रोंके लिये दान, नहीं दिया जाता । है वह
 सम्पत्ति क्या सफल हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ यदि मनुष्य के
 पास तीनों लोकोंको वशीभूत करने के लिये अद्वितीय वशीकरण मंत्रके समान दान
 एवं व्रत आदिसे उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौन-से गुण हैं जो उसके वशमें
 न हो सकें, वह कौन-सा सुख है जो उसको प्राप्त न हो सके, तथा वह कौन-सी
 विभूति है जो उसके अधीन न होती हो ? अर्थात् धर्मात्मा मनुष्य के लिये सब प्रकार
 के गुण, उत्तम सुख और अनुपम विभूति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है ॥ १९ ॥
 एक मनुष्य के पास उत्तम पात्र के लिये दिये गये दानसे उत्पन्न हुए उन्नत पुण्य का
 समुदाय है, तथा दूसरे मनुष्यके पास राज्यलक्ष्मी विद्यमान है । फिर भी प्रथम मनुष्य
 की अपेक्षा द्वितीय मनुष्य दौड़ ही है, क्योंकि, उसके पास आगामी काल में फल देने
 वाला कुछ भी शेष नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह कि सुख का कारण एक मात्र

दानाय यस्य न धनं न वपुर्न ताय नैवं श्रुतं च परमोपशमाय नित्यम् ।
 तज्जन्म केवलमलं मरणाय भूरिसंसारदुःखमुत्तिजातिनिबन्धनाय ॥२१॥
 प्राप्ते नृजन्मनि तपः परमस्तु जन्तोः संसारसागरसमुत्तरणं कसेतुः ।
 या भूतिभूतिरिह बन्धनहेतुरेव देवे गुरो भामिनि पूजनदानहीना ॥२२॥

दुर्मेतः दरिद्री । एव निश्चयेन । यद्यस्मात्कारणात् । तस्य लक्ष्म्याश्रितस्य । आमाभिकालफलदायि किंचित् न । अतः कारणात् पुण्यराशियुक्तः नरः श्रेष्ठः ॥२०॥ यस्य आवकस्य । धनं दानाय न । यस्य आवकस्य वा मुनेः^१ । वपुः शरीरं व्रताय न । एवम् धमुना प्रकारेण । यस्य आवकस्य । श्रुतं शास्त्रश्रवणम् । नित्यम् । उपशमाय उपशम-निमित्तं न । च पुनः । तस्य नरस्य जन्म मनुष्यपर्यायः । केवलम् असम् श्रवणम् । मरणाय भवति । भूरि-बहुल-संसारदुःखमुत्ति-मरण-जाति-निबन्धनाय कारणाय भवति ॥२१॥ इह संसारे । जन्तोः जीवस्य । नृजन्मनि प्राप्ते सति । पर तपः असु । किलक्षण तपः । संसारसागरसमुत्तरणं कसेतुः संसारतरणे प्रोहणम् । पुनः देवे गुरो । भामिनि मुनी । पूजनदानहीना विभूतिः सा भूत । किलवराणां विभूतिः । बन्धनहेतुः कर्मबन्धनकारिणी ॥२२॥ भिक्षा । वरं श्रेष्ठम् । पुनः स्त्वाप्तवानरहिता विभूतिः न वरा न श्रेष्ठा । किं लक्षणा भिक्षा । परिहृता-त्यक्ता-

पुण्यका संचय ही होता है । यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने पात्रदानादि के द्वारा ऐसे पुण्यका संचय कर लिया है वह आगामी कालमें सुखी रहेगा । किन्तु जिस व्यक्तिके वैसे पुण्यका संचय नहीं किया है वह वर्तमानमें राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर भी भविष्यमें दुःखी ही रहेगा ॥ २० ॥ जिसका धन दानके लिये नहीं है, शरीर व्रत के लिये नहीं है, इसी प्रकार शास्त्राभ्यास कषायोंके उत्कृष्ट उपशमके लिये नहीं है; उसका जन्म केवल सांसारिक दुःख, मरण एवं जन्मके कारणभूत मरणके लिये ही होता है । विशेषार्थ—जो मनुष्य अपने धनका सदुपयोग दानमें नहीं करता, शरीर का सदुपयोग व्रतधारणमें नहीं करता, तथा अगम में निपुण होकर भी कषायोंका दमन नहीं करता है वह बार बार जन्म-मरणको धारण करता हुआ सांसारिक दुःख को ही सहता रहता है ॥ २१ ॥ मनुष्य जन्मके प्राप्त हो जानेपर जीवको उत्तम तप ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वह संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये अपूर्व पुलके समान है । उसके पास देव, गुरु एवं मुनिको पूजा और दानसे रहित वैभव नहीं होना चाहिये; क्योंकि, ऐसा वैभव एक मात्र बन्धका ही कारण होता है ॥ २२ ॥ पापोत्पादक समस्त कार्योंके सम्बन्ध से रहित ऐसी चित्तवृत्तिका आश्रय करनेवाली

भिक्षा वरं परिहृताखिलपापकारिकार्यानुबन्धविधुराश्रितचित्तवृत्तिः ।
 सत्पात्रदानरहिता विततोऽधुःखदुर्लभंति करी न पुनर्विभूतिः ॥२३॥
 पूजा न ज्येष्ठजनपतेः पदपङ्कजेषु दानं न संयतजनाय च भक्तिपूर्वम् ।
 नो दीयते किमु ततः सदनस्थितायाः शीघ्रं जलाञ्जलिरगावजले प्रविश्य ॥२४॥
 कार्यं तपः परमिह भ्रमता भवाब्धौ मानुष्यजन्मनि चिरादिति ललब्धे ।
 संपद्यते न तद्वपुर्वतिनापि भाव्यं जायेत चेवहरहः किल पात्रदानम् ॥२५॥
 ग्रामान्तरं व्रजति यः स्वगृहाद्वह्नीत्वा पापेयमुन्नततरं स सुखी मनुष्यः ।
 जन्मान्तरं प्रविशतो^१ ऽस्य तथा व्रतेन दानेन चाजितशुभं सुखहेतुरेकम् ॥२६॥

अखिलपापकारिकार्यानुबन्ध^२-विधुराश्रितचित्तवृत्ति^३ यथा सा । क्लिष्टा^४ विभूतिः । वितता विन्तीर्णा^५ । उग्रदुःख-
 दुर्लभदुर्गतिकरी पुनः विभूतिः न कार्या ॥२३॥ चेत् जिनपतेः पदपङ्कजेषु पूजा न क्रियते । च पुनः । समतजनाय
 मुनये । दानं भक्तिपूर्वं न दीयते । ततः कारणात् । सदनस्थितायाः गृहस्थतायाः । शीघ्रं जलाञ्जलिः किमु नो
 दीयते । अपि तु दीयते । किं कृत्वा ॥२४॥ इह जगति । भवाब्धौ संसारसमुद्रं । भ्रमता
 जनेन । चिरात् चिरकालम् । अतिदुःखेन लब्धे मानुष्यजन्मनि प्राप्ते सति । पर श्रेष्ठम् । तपः कार्यं कर्तव्यम् ।
 चेद्यदि । तत्तपः न संपद्यते । तदा । किल इति सत्ये । पात्रदानं^६ जायेत भवेत् । सत्पात्रदानम् । अणुव्रतिना । ग्रहः
 ग्रहः दिन दिन प्रति । भाव्यं करणीयम् ॥२५॥ यः कश्चित् । स्वगृहात् उन्नततरम् । पापेयं सबलम् । गृहीत्वा
 ग्रामान्तरं व्रजति । स मनुष्यः सुखी भवति । तथा जन्मान्तरं प्रवसितः । (?) अस्य जीवस्य चलितस्य अस्य प्राणिनः ।

भिक्षा कही श्रेष्ठ है, किन्तु सत्पात्रदानसे रहित होकर विपुल एवं तीव्र दुखोंसे परिपूर्ण
 दुर्लभ नरकादिरूप दुर्गतिको करनेवाली विभूति श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ जिस गृहस्थ
 अवस्थामें जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण-कमलोंकी पूजा नहीं की जाती है तथा भक्ति-
 पूर्वक संयमी जनके लिये दान नहीं दिया जाता है उस गृहस्थ अवस्था के लिये
 अगाध जलमें प्रविष्ट होकर क्या शीघ्र ही जलाञ्जलि नहीं देना चाहिये ? अर्थात्
 अवश्य देना चाहिये ॥ २४ ॥ यहां संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करते हुए यदि चिर
 कालमें बड़े दुःखसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना
 चाहिये । यदि कदाचित् वह तप नहीं किया जा सकता है तो अणुव्रती ही हो जाना
 चाहिये, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो सके ॥ २५ ॥ जो मनुष्य अपने गृहसे
 बहुत-सा नाशता (मार्गमें खानेके योग्य पक्वान्न आदि) ग्रहण करके दूसरे किसी
 गांवको जाता है वह जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार दूसरे जन्ममें प्रवेश

१ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ क न प्रवसितो । २ क बन्धि । ३ स सा कार्याः क्लिष्टाणां । ४ अ वितत-
 विन्तीर्णा, स विततविन्तीर्णा । ५ क पात्रे दान ।

यस्यः कृतोऽपि मदनार्थयशोनिमित्तं वैवाहिकं व्रजति निष्फलतां कदाचित् ।
 संकल्पमात्रमपि दानविधौ तु पुण्यं कुर्यादसत्यपि हि पात्रजने प्रमोदात् ॥२७॥
 सद्भागते किल विपक्षजनेऽपि सन्तः कुर्वन्ति मानमतुलं वचनासनाद्यं ।
 यस्तत्र चारुगुणरत्ननिधानभूते पात्रे मुदा महति किं क्रियते न शिष्टैः ॥ २८ ॥

प्रतेन । च पुनः । दानेन प्रजितं शुभं पुण्यं संबलम् । एकं सुखहेतुर्भवति ॥२६॥ इह मरलोके । मदनार्थयशोनिमित्तं
 यस्यः कृतोऽपि । वैवाह्यं कर्मयोगात् । कदाचिन्निष्फलतां व्रजति । तु पुनः । हि यतः । दानविधौ । प्रमोदात् हर्षात् ।
 संकल्पमात्रमपि विकल्पम् । पुण्यं कुर्यात् । न्व सति । अविद्यमानेऽपि दाने । असत्यपि^१ हि पात्रजने । प्रमोदात्^२
 हर्षात् । संकल्पमात्रं कुर्यात् ॥२७॥ किल इति सत्ये । यदि विपक्षजने व्रज्जने । सद्भागते गृहागते सति । अपि ।
 सन्तः साधवः । वचन-वासनाद्यं । अतुल मानं कुर्वन्ति । तत्र गृहे । महति गरिष्ठे । पात्रे प्रागते सति । शिष्टैः
 सज्जैः । मुदा हर्षेण । अतुलं मानं किं न क्रियते । अपि तु क्रियते । किं लक्षणे पात्रे । चारुगुणरत्ननिधानभूते
 रत्नत्रयमण्डिते ॥२८॥ यत इति छेदे । सतः सत्पुरुषस्य । सूनोः पुत्रस्य । भूतेः अपि दिनं मरणस्य दिनम् । तथा
 ज्ञाघाकरं न स्यात् न भवेत् । यथा मुनिदानशून्यं दिनं मुनिदानरहितं दिनम् । सत्पुरुषस्य बाधाकरं भवेत् । हि यतः ।

करनेके लिये प्रवास करनेवाले इस प्राणीके लिये व्रत एवं दानसे कमाया हुआ एक
 मात्र पुण्य ही सुखका कारण होता है ॥ २६ ॥ यहां काम, अर्थ और यशके लिये
 किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित् निष्फल भी हो जाता है । किन्तु पात्र जनके
 अभावमें भी हर्षपूर्वक दानके अनुष्ठानमें किया गया केवल संकल्प भी पुण्यको करता
 है ॥ २७ ॥ अपने मकानमें शत्रु जनके भी आने पर सज्जन मनुष्य वचन एवं आसन-
 प्रदानादिके द्वारा उसका अनुपम आदर-सत्कार करते हैं । फिर भला उत्तम गुणोंरूप
 रत्नोंके आश्रयभूत उत्कृष्ट पात्रके वहां पहुंचने पर सज्जन हर्षसे क्या आदर-सत्कार
 नहीं करते हैं ? अर्थात् अवश्य ही वे दानादिके द्वारा उसका यथायोग्य सम्मान करते
 हैं ॥ २८ ॥ सज्जन पुरुषके लिये अपने पुत्रकी मृत्युका भी दिन उतना बाधक नहीं
 होता जितना कि मुनिदानसे रहित दिन उसके लिये बाधक होता है । ठीक है—
 दुर्निवार दुष्ट दैवके द्वारा कुत्सित कार्यके किये जानेपर बुद्धिमान् मनुष्य उसे अनिष्ट
 नहीं मानता, किन्तु पुरुषके द्वारा ऐसे किसी कार्यके किये जाने पर विवेकी प्राणी उसे
 अनिष्ट मानता है ॥ विशेषार्थ—यदि किसी विवेकी मनुष्यक घरपर पुत्र का मरण
 हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता है । कारण कि वह जानता है कि यह

सूत्रोक्तं तैरपि विनं न सतस्तथा स्यात् बाधाकरं नत यथा मुनिदानसूत्रम् ।
 दुर्बारेदुष्टविधिना न कृते ह्यकार्यं पुंसा कृते तु मनुते मतिमाननिष्ठम् ॥२६॥
 ये धर्मकारणसमुत्पत्तिता विकल्पास्त्यागेन ते धनयुतस्य भवन्ति सत्याः ।
 स्पृष्टाः शशाङ्ककिरणैरमृतं अरन्तश्चन्द्रोपलाः किल सभन्त इह प्रतिष्ठाया ॥३०॥

मतिमायु नरः । दुर्बारेदुष्टविधिना कर्मणा । कृते अकार्ये । अनिष्टं दुःखं । न मनुते । तु पुनः । पुंसा पुरुषेण । कृते
 अकार्ये । अनिष्टं मनुते । सत्यम् ॥२९॥ धनयुतस्य धनवत् पुरुषस्य । ये विकल्पाः । धर्मकारणे समुत्पत्तिताः
 उत्पन्नाः । ते विकल्पाः । त्यागेन दानेन । सत्याः सफलाः भवन्ति । किल इति सत्ये । यथा चन्द्रोपलाः चन्द्रकान्त-
 मणयः । शशाङ्ककिरणैः चन्द्रकिरणैः स्पृष्टाः स्पृजिताः । अमृतं अरन्तः । इह जगति । प्रतिष्ठां शोभायु । लभन्ते
 ॥३०॥ यः नरः । इह जगति संसारे । दानविधौ । मन्दायते निरुद्यमो भवति । न्व सति । धनेऽपि सति धने

पुत्रविद्योग अपने पूर्वोपाजित कर्मके उदयसे हुआ है जो कि किसी भी प्रकार से टाला
 नहीं जा सकता था । परन्तु उसके यहां यदि किसी दिन साधु जनको आहारादि
 नहीं दिया जाता है तो वह इसके लिये पश्चान्ताप करता है । इसका कारण यह है
 कि वह उसकी असावधानी से हुआ है, इसमें दैव कुछ बाधक नहीं हुआ है । यदि वह
 सावधान रहकर द्वारापेक्षण आदि करता तो मुनिदानका सुयोग उसे प्राप्त हो सकता
 था ॥ २६ ॥ धर्मके साधनार्थ जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वे धनवान् मनुष्यके दानके
 द्वारा सत्य होते हैं । ठीक है—चन्द्रकान्त मणि चन्द्रकिरणोंसे स्पर्शित होकर अमृतको
 बहाते हुए ही यहां प्रतिष्ठाको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि पात्रको
 लिये दान देनेवाला श्रावक इस भवमें उक्त दानके द्वारा लोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त
 करता है । जैसे—चन्द्रकान्त मणिसे निमित्त भवनको देखते हुए भी साधारण मनुष्य
 उक्त चन्द्रकान्त मणिका परिचय नहीं पाता है । किन्तु चन्द्रमाका उदय होनेपर जब
 उक्त भवनसे पानीका प्रवाह बहने लगता है तब साधारणसे साधारण मनुष्य भी
 यह समझ लेता है कि उक्त भवन चन्द्रकान्त मणियोंसे निमित्त है । इसीलिये वह
 उनकी प्रशंसा करता है । ठीक इसी प्रकारसे विवेकी दाता जिनमन्दिर आदिका
 निर्माण कराकर अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग करता है । वह यद्यपि स्वयं अपनी
 प्रतिष्ठा नहीं चाहता है फिर भी उक्त जिनमन्दिर आदिका अवलोकन करनेवाले अन्य
 मनुष्य उसकी प्रशंसा करते ही हैं । यह तो हुई इस जन्मकी बात । इसके साथ ही

मन्दायते य इह दानविधौ घने ऽपि सत्यात्मनो वदति धार्मिकतां च यस्तत् ।
 माया हृदि स्फुरति सा मनुजस्य तस्य वा जायते तद्विद्यमन् सुखाचलेषु ॥३१॥
 प्रासस्तदर्थमपि देयमचार्येणैव तस्यापि संततमनुवतिना यथार्द्धि^१ ।
 इच्छानुरूपमिह कस्य कदात्र लोके द्रव्यं भविष्यति सद्युत्तमदानहेतुः ॥ ३२ ॥

विद्यमाने सति । यद् ध्यात्मनः धार्मिकतां वदति अहं धर्मवाग् इति कथयति । तत्तस्य मनुजस्य नरस्य । हृदि सा माया स्फुरति । या माया । भ्रमुत्र सुखाचलेषु परलोकसुखपर्वतेषु । तद्विद् विद्युत् । जायते उत्पद्यते ॥३१॥ इह संसारे । भ्रणुवतिना गृहस्थेन प्रासः देयः । कस्मै । पात्राय । तस्य प्रासस्य अर्धं देयम् । यथाशक्ति । तस्य प्रासाद्यस्यापि अर्धं यथार्द्धि यथाशक्ति^२ देयम् । अत्र लोके इच्छानुरूप द्रव्यं कस्य कदा भविष्यति । [इति] को जानाति । सद्युत्तमदानहेतुः उत्तमदानयोग्य द्रव्यं कदा भविष्यति ॥३२॥ हि यतः । मिथ्यादृष्टः पशो अपि मुनीन्द्रदाने रुचिः । एव निश्चयेन । सुभोगभूमौ । जन्म उत्पत्तिः । दद्यात् कुर्यात् । अपि । यत्र भोगभूमौ । कल्पाभिप्राः कल्पवृक्षाः ।

पात्रदानादि धर्मकार्योंके द्वारा जो उसको पुण्यलाभ होता है उससे वह पर जन्ममें भी सम्पन्न व सुखी होता है ॥ ३० ॥ जो मनुष्य धनके रहने पर भी दान देनेमें उत्सुक तो नहीं होता, परन्तु अपनी धार्मिकताको प्रगट करता है उसके हृदयमें जो कुटिलता रहती है वह परलोक में उसके सुखरूपी पर्वतोंके विनाशके लिये बिजली का काम करती है ॥ ३१ ॥ अणुव्रती श्रावकको निरन्तर अपनी सम्पत्ति के अनुसार एक ग्रास, आधा ग्रास अथवा उसके भी आधे भाग अर्थात् ग्रास के चतुर्थांश को भी देना चाहिये । कारण यह कि यहां लोक में अपनी इच्छानुसार द्रव्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम पात्रदानका कारण हो सके, यह कुछ कहा नहीं जा सकता ॥ विशेषार्थ—जिनके पास अधिक द्रव्य नहीं रहता वे प्रायः विचार किया करते हैं कि जब उपयुक्त धन प्राप्त होगा तब हम दान करेंगे । ऐसे ही मनुष्योंको लक्ष्य करके यहां यह कहा गया है कि प्रायः इच्छानुसार द्रव्य कभी किसीको भी प्राप्त नहीं होता है । अतएव अपने पास जितना भी द्रव्य है तदनुसार प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन थोड़ा-बहुत दान देना ही चाहिये ॥ ३२ ॥ मिथ्यादृष्टि पशुकी भी मुनिराजके लिये दान देनेमें जो केवल रुचि होती है उससे ही वह उस उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है जहांपर कि कल्पवृक्ष सदा उसे सभी प्रकारके अभीष्ट पदार्थों को देते हैं । फिर भला यदि सम्यग्दृष्टि उस पात्रदान

मिथ्याहोऽपि रुचिरेव भुनीश्वराने वच्चात् वशोरपि हि जन्म सुभोगभूमी ।
 कल्पांश्रया ददति यत्र सदेप्सितानि सर्वाणि तत्र बिदधाति न किं सुदृष्टेः ॥ ३३ ॥
 दानाय यस्य न समुत्सहते मनीषा तद्योग्यसंपत्तिं गृहाभिमुखे च पात्रे ।
 प्राप्तं खनावतिमहाध्वंतरं^१ बिहाय रत्नं करोति बिभर्तिस्तत्तन्भूमिभेदम् ॥ ३४ ॥
 नष्टा मणीरिव चिराज्जलधौ भवेऽस्मिन्नासाद्य चारुनरतार्यजिनेश्वराज्ञाः^२ ।
 दानं न यस्य स जडः प्रविशेत् समुद्रं सच्छिद्रनावमधिरुह्य गृहीतरत्नः ॥ ३५ ॥

सदा सर्वदा । सर्वाणि । ईप्सितानि वाञ्छितानि फलानि । ददति प्रयच्छन्ति । तत्र भोगभूमी । सुदृष्टेः भग्यजीवस्य ।
 सर्वं वाञ्छितफलम् । किं न विदधाति न करोति । अपि तु विदधाति ॥ ३३ ॥ यस्य नरस्य आवकस्य । मनीषा बुद्धिः ।
 दानाय । न समुत्सहते उत्साहं न करोति । क्व सत्याम् । तद्योग्यसंपत्तिं सत्यां तस्य दानस्य योग्या या संपत् सा तस्यां
 तद्योग्यसंपत्तिः । क्व सति । च पुनः । पात्रे उत्तमपात्रे । गृहाभिमुखे सति गृहस्तमुत्ते^३ आश्रिते सति । यो दानं^४ न
 ददाति । स बिभर्तिः भूदः । खनौ आकरे । अतिमहाध्वंतरं बहुमूल्यम् । रत्नं प्राप्तम् । बिहाय त्यक्त्वा । तत्तन्भूमिभेदं
 करोति ॥ ३४ ॥ अस्मिन् भवे संसारे । चारु-मनोज्ञा-नरता-मनुष्यपद-धर्म-द्रव्य-जिनेश्वरप्राज्ञा^५ प्रासाद प्राप्य ।
 चिरात् । जलधौ समुद्रे । नष्टा मणीः इव यथा दुर्लभा तथा नरत्वं दुर्लभम् । यस्य दानं न स जडः गृहीतरत्नः ।
 सच्छिद्रनावम् अधिरुह्य प्राशु चटित्वा । समुद्रं प्रविशेत् ॥ ३५ ॥ किल इति शास्त्रोक्तो लोकोक्तो श्रूयते । यस्य

में रुचि रखे तो उसे क्या नहीं प्राप्त होता है ? अर्थात् उसे तो निश्चित ही वांछित
 फल प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ दानके योग्य सम्पत्तिके होनेपर तथा पात्रके भी अपने
 गृहके समीप या जानेपर जिस मनुष्यकी बुद्धि दानके लिये उत्साहको प्राप्त नहीं होती
 है वह दुर्बुद्धि खानमें प्राप्त हुए अतिशय मूल्यवान् रत्नको छोड़कर पृथिवीके तलभाग
 को व्यर्थ खोदता है ॥ ३४ ॥ चिर कालसे समुद्रमें नष्ट हुए मणिके समान इस भवमें
 उत्तम मनुष्य पर्याय, धन और जिनवाणीको पाकर जो दान नहीं करता वह मूर्ख
 रत्नोंको ग्रहण करके छेदवाली नावमें चढ़कर समुद्रमें प्रवेश करता है ॥ विशेषार्थ—
 जिस प्रकार समुद्रमें गये हुए मणिका फिरसे प्राप्त होना अतिशय कठिन है उसी
 प्रकार मनुष्य पर्याय आदिका भी पुनः प्राप्त होना अतिशय कठिन है । वह यदि
 भाग्यवश किसीको प्राप्त हो जाती है, और फिर भी यदि वह दानादि शुभ कार्योंमें
 प्रवृत्त नहीं होता है तो समझना चाहिये कि जिस प्रकार कोई मनुष्य बहुमूल्य रत्नोंको
 साथमें लेकर सच्छिद्र नावमें सवार होता है और इसीलिये वह उन रत्नोंके साथ

१ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ क त खनावति महाध्वंतरं । २ च-प्रतिपाठोऽयम् । क जिनेश्वराज्ञा, अ श जिने-
 श्वराज्ञा । ३ क गृहे । ४ क यद्दान । ५ अ जिनेश्वरप्राज्ञा, क जिनेश्वराज्ञा ।

यस्यास्ति भो धनवतः किल पात्रदानमस्मिन् परत्र च भवे यशसे सुखाय ।

अन्येन केनचित्तनुसुपुण्यभाजा क्षिप्तः स सेवकनरो धनरक्षणाय ॥ ३६ ॥

चैत्यालये च जिनसूरिबुधार्चने च दाने च संयतजनस्य सुदुःखिते च ।

यच्चार्त्तमणि स्वमुपयोगि तथैव ज्ञानवास्त्वोयमन्यविह कस्यचित्तनुपुंसः ॥ ३७ ॥

धनवतः पुरुषस्य । पात्रदान न अस्ति । यत्पात्रदानम् । अस्मिन् भवे पययि । यशसे यशोनिमित्तं भवति । परत्र अन्यभवे सुखाय भवति । स धदतः । अन्येन केनचित् । अनूनसुपुण्यभाजा पूर्णपुण्ययुक्तेन । धनरक्षणाय धदतः सेवकनरः । क्षितः स्थापितः ॥ ३६ ॥ इह लोके यत् स्वं द्रव्यम् । चैत्यालये चैत्यालयनिमित्तं भवति । च पुनः । यद्द्रव्यं जिनसूरिबुधार्चने देवगुरुशास्त्रार्चने पूजानिमित्तं भवति । च पुनः । संयतजनस्य दाने दाननिमित्तं भवति । च पुनः । सुदुःखिते जने । यद्द्रव्यम् । आत्मनि आत्मनिमित्ते उपयोगि । दुःखितजनाय दीयते आत्मनिमित्तं भवति । नूनं तदेव द्रव्यम् । आत्मीयम् । यत् अन्यत् द्रव्यम् । दानाय न युक्त्ये न तद्द्रव्यम् । कस्यचित् अन्यपुंसः अन्यपुरुषस्य

स्वयं भी समुद्र में डूब जाता है, इसी प्रकारकी अवस्था उक्त मनुष्यकी भी होती है । कारण कि भविष्यमें सुखी होनेका साधन जो दानादि कार्योंसे उत्पन्न होनेवाला पुण्य था उसे उसने मनुष्य पर्यायिके साथ उसके योग्य सम्पत्तिको पाकर भी किया ही नहीं है ॥ ३५ ॥ जो पात्रदान इस भवमें यशका कारण तथा परभवमें सुखका कारण है उसे जो धनवान् मनुष्य नहीं करता है वह मनुष्य मानो किसी दूसरे अतिशय पुण्यशाली मनुष्यके द्वारा धनकी रक्षाके लिए सेवकके रूपमें ही रखा गया है ॥ विशेषार्थ—यदि भाग्यवश धन—सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई तो उसका सदुपयोग अपनी योग्य आवश्यकताकी पूर्ति करते हुए पात्रदानमें करना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य प्राप्त सम्पत्तिका न तो स्वयं उपभोग करता है और न पात्रदान भी करता है वह मनुष्य अन्य धनवान् मनुष्यके द्वारा अपने धनकी रक्षार्थ रखे गये दासके ही समान है । कारण कि जिस प्रकार धनके रक्षणार्थ रखा गया दास (मुनीम आदि) स्वयं उस धनका उपयोग नहीं कर सकता, किन्तु केवल उसका रक्षण ही करता है; ठीक इसी प्रकार वह धनवान् मनुष्य भी जब उस धनको न अपने उपभोगमें खर्च करता है और न पात्रदानादि भी करता है तब भला उक्त दासकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता रहती है ? कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥ लोकमें जो धन जिनालयके निर्माण करानेमें; जिनदेव, आचार्य और पण्डित अर्थात् उपाध्यायकी पूजामें; संयमी जनोंको दान करनेमें,

पुण्यक्षयात्क्षयमूर्पति न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुस्त संततपात्रदानम् ।

कूपे न परयत जलं गृहिणः समन्तादाकुप्यमाणमपि बर्धत एव नित्यम् ॥ ३८ ॥

सर्वान् गुणानिह परत्र च हन्ति लोभः सर्वस्य पूज्यजनपूजनहानिहेतुः ।

अग्न्यत्र तत्र बिहितेऽपि हि दोषमात्रमेकत्र जन्मनि परं प्रथयन्ति लोकाः ॥ ३९ ॥

विद्धि ॥ ३७ ॥ भो गृहीण भो गृहस्थाः । लक्ष्मीः पुण्यक्षयात् पुण्यविनाशात् । सय नाशम् । उपैति । लक्ष्मी दीयमाना विनाशम् । न उपैति न गच्छति । अतः कारणात् । सतत निरन्तरम् । पात्रदानं कुस्त । भो लोकाः । कूपे कूपविषये । जलं न पश्यत समन्तात् भाकुप्यमाणम् अपि । नित्य सर्वदा । बर्धते । एव निश्चयेन ॥ ३८ ॥ भो लोकाः श्रूयताम् । इह जन्मनि । च पुनः । परत्र परजन्मनि । लोभः । सर्वस्य यतेः वा सर्वस्य जनस्य । सर्वान् गुणान् हन्ति स्फोटयति । किलक्षण लोभः । 'पूज्यजनपूजनहानिहेतुः । उत्तमजनपूजनहानिहेतुः । अग्न्यत्र घर्म (?) तत्र तस्मिन् लोभे । बिहितेऽपि कृतेऽपि । भो लोकाः । पर केवलम् । एकत्र जन्मनि दोषमात्रम् । प्रथयन्ति विस्तारयन्ति ॥ ३९ ॥

अतिशय दुःखी प्राणियोंको भी दयापूर्वक दान करनेमें, तथा अपने उपभोगमें भी काम आता है; उसे ही निश्चयसे अपना धन समझना चाहिये । इसके विपरीत जो धन इन उपयुक्त कामोंमें खर्च नहीं किया जाता है उसे किसी दूसरे ही मनुष्यका धन समझना चाहिए ॥ ३७ ॥ सम्पत्ति पुण्यके क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है, न कि दाव करनेसे । अत एव हे धावको ! आप निरन्तर पात्रदान करें । क्या आप यह नहीं देखते कि कुएसे सब औरसे निकाला जानेवाला भी जल नित्य बढ़ता ही रहता है ॥ ३८ ॥ पूज्य जनोंकी पूजामें बाधा पहुँचानेवाला लोभ इस लोकमें और परलोकमें भी सबके सभी गुणोंको नष्ट कर देता है । वह लोभ यदि गृह-सम्बन्धी किन्हीं विवाहादि कार्योंमें किया जाता है तो लोग केवल एक जन्ममें ही उसके दोषमात्रको प्रसिद्ध करते हैं ॥ विशेषार्थ—यदि कोई मनुष्य जिनपूजन और पात्रदानादिके विषयमें लोभ करता है तो इससे उसे इस जन्ममें कीर्ति आदिका लाभ नहीं होता, तथा भवा-न्तरमें पूजन-दानादिसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यसे रहित होनेके कारण सुख भी नहीं प्राप्त होता है । इस प्रकार जो व्यक्ति धार्मिक-कार्योंमें लोभ करता है वह दोनों ही लोकोंमें अपना अहित करता है । इसके विपरीत जो मनुष्य केवल विवाहादिरूप गार्हस्थ्यक कार्योंमें लोभ करता है उसका मनुष्य कृपण आदि शब्दोंके द्वारा केवल इस जन्ममें ही तिरस्कार कर सकते हैं, किन्तु परलोक उसका सुखमय ही बीतता है ।

१ वा पूज्येत्यस्य टीका नास्ति ।

जातो ऽप्यजात इव स श्रियमाश्रितो ऽपि रङ्गः कलङ्कुरहितो ऽप्यगृहीतनामा ।
 कम्बोरिवाश्रितमृतेरपि यस्य पुं सः शब्दः समुच्चलति नो जगति प्रकामम् ॥ ४० ॥
 इवापि क्षितेरपि विभुज्जठरं स्वकीयं कर्मोपनीतविधिना विदधाति पूर्णम् ।
 किंतु प्रशस्यन्भवाद्यं विवेकितानामेतत्फलं यद्विह संततपात्रदानम् ॥ ४१ ॥

स पुमाद् जातः उत्पन्नः । अपि । अजातः अनुत्पन्नः । स पुमाद् श्रियम् आश्रितोऽपि रङ्गः । स पुमाद् कलङ्कुरहितोऽपि अगृहीतनामा निर्नामा । स क । यस्य पु स, पुरुषस्य शब्द, जगति विषये । प्रकामम् अत्यर्थम् । नो समुच्चलति । कम्ब इव । कम्बोः इव शाङ्खस्य इव । किलङ्कुरस्य शाङ्खस्य । आश्रितमृते, जीवरहितस्य ॥ ४० ॥ आ अपि कुकुर, ^१ अपि । कर्मोपनीतविधिना कर्मनिमित्तविधानेन । स्वकीय [जठर] उदरम् । पूर्णं करोति । क्षितेः भुव । विभु अपि राजा । स्वकीय जठर कर्मोपनीतविधिना स्वाजितकर्मणा । पूर्णम् । विदधाति करोति । किंतु इह जगति विषये । प्रशस्यन्भवं-अंठ-मनुष्यपद-अर्थ-द्रव्य-विवेकिताना विवेकादीनाम् । एतत्फलम् । यत् । संतत निरन्तरम् । पात्रदानं कियते ॥ ४१ ॥ भो भव्याः । तस्य उपाजितवित्तस्य ^२ । नियत निश्चितम् । दानम् । प्रविहाय त्यक्त्वा । अन्यथा विपत्तयः । सन्तः साधवः । इति । प्रवदन्ति कथयन्ति । यद् द्रव्यम् आयास-प्रयासकोटिभि ^३ उपाजितम् । यत्

अत एव गार्हस्थिक कामोंमें किया जानेवाला लोभ उतना निन्द्य नहीं है जितना कि धार्मिक कामोंमें किया जानेवाला लोभ निन्दनीय है ॥ ३६ ॥ मृत्युको प्राप्त होनेपर शंखके समान जिस पुरुषका नाम ससारमें अतिशय प्रचलित नहीं होता वह मनुष्य जन्म लेकर भी अजन्माके समान होता है अर्थात् उसका मनुष्य-जन्म लेना ही व्यर्थ होता है । कारण कि वह लक्ष्मीको प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रहता है, तथा दोषोंसे रहित होकर भी यशस्वी नहीं हो पाता ॥ ४० ॥ अपने कर्मके अनुसार कुत्ता भी अपने उदरको पूर्ण करता है और राजा भी अपने उदरको पूर्ण करता है । किन्तु प्रशंसनीय मनुष्यभव, धन एवं विवेकबुद्धिको प्राप्त करनेका यहा यही प्रयोजन है कि निरन्तर पात्रदान दिया जावे ॥ ४१ ॥ करोड़ों परिश्रमोंके द्वारा कमाया हुआ जो धन पुत्रों और अपने जीवनसे भी लोगोंको अधिक प्रिय होता है निश्चयसे उस धनके लिये दानको छोड़ कर अन्य सब विपत्तियां ही हैं, ऐसा साधुजन कहते हैं । विशेषार्थ—मनुष्य धनको बहुत कठोर परिश्रमके द्वारा प्राप्त करते हैं । इसीलिये वह उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है यदि वे उसका सदुपयोग पात्रदानादिमें करते हैं तब तो वह उन्हें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विप-

प्रायासकोटिभिस्पाजितमङ्गजेभ्यो यशजीवितावपि निजाहृतं जनानाम् ।

वित्तस्य तस्य नियतं प्रबिहाय दानमन्या विपत्तय इति प्रववन्ति सन्तः ॥ ४२ ॥

नार्थः पदात्पदमपि व्रजति त्वदीयो ध्यावर्तते पितृवनाघ्नानु बन्धुवर्गः ।

दीर्घे पथि प्रवसतो भवतः सत्सकं पुण्यं भविष्यति ततः क्रियतां तदेव ॥ ४३ ॥

सौभाग्यशौर्यमुत्तरूपविवेकिताद्या विद्यावपुधनगृहाणि कुले च जन्म ।

संपद्यते ऽखिलमिव किल पात्रदानात् तस्मात् किमत्र सततं क्रियते न यत्नः ॥ ४४ ॥

द्रव्यम् । जनानां लोकानाम् । मङ्गजेभ्यः पुत्रेभ्यः सकाशात् । दयितं वल्लभम् । निजात् जीवितात् अपि । दयितं वल्लभम् । तस्य द्रव्यस्य दानं फलं श्रेष्ठम् ॥४२॥ ननु ग्रहो । त्वदीयः तावकः । अर्थः पदात्पदमपि न व्रजति । त्वदीयः बन्धुवर्गः पितृवनात् व्यावर्तते । भवतः तव । एकं पुण्यं सखा^१ भविष्यति । किलक्षणस्य भवतः । दीर्घे । पथि मार्गे । प्रवसतः अन्त्यगतिमार्गे चरितस्य पुण्यं मित्रं भविष्यति । ततः तदेव पुण्यं क्रियताम् ॥४३॥ किल इति सत्ये । इदम् अखिलं पात्रदानात् । संपद्यते उत्पद्यते । इदं किम् । सौभाग्यशौर्यं-बल-मुखरूपविवेकिताद्या विद्याव-पुधनगृहाणि । च पुनः । कुले जन्म इत्यादि । तस्मात् । अत्र पात्रदाने । सततं निरन्तरम् । यत्नः किं न क्रियते^२ ॥४४॥ इह ससारे । भूयः शुही । इति सचिन्तयन् मृतिं मरणम्^३ एति गच्छति । इति किम् । तावत् प्रथमतः । एतेन अर्थेन । न्यासः निक्षेपः । एतेन अर्थेन सप्त गृहम् । च पुनः । एतेन अर्थेन सूनोः करग्रहणं पुत्रविवाहं^४

रीत यदि उसका दुरूपयोग दुर्व्यसनादिमें किया जाता है, अथवा दान और भोगसे रहित केवल उसका संचय ही किया जाता है, तो वह मनुष्यो को विपत्तिजनक ही होता है । इसका कारण यह है कि सुखका कारण जो पुण्य है उसका संचय उन्होंने पात्रदानादिरूप सत्कार्योंके द्वारा कभी किया ही नहीं है ॥ ४२ ॥ तुम्हारा धन अपने स्थानसे एक कदम भी नहीं जाता, इसी प्रकार तुम्हारे बन्धुजन श्मशान तक तुम्हारे साथ जाकर वहांसे वापिस आ जाते हैं । लंबे मार्गमें प्रवास करते हुए तुम्हारे लिये एक पुण्य ही मित्र होगा । इसलिये हे भव्य जीव ! तुम उसी पुण्य का उपाज्जन करो ॥ ४३ ॥ सौभाग्य, शूरवीरता, सुख, सुन्दरता, विवेकबुद्धि आदि, विद्या, शरीर, धन और महल तथा उत्तम कुलमें जन्म होना; यह सब निश्चयसे पात्रदानके द्वारा ही प्राप्त होता है । फिर हे भव्य जन ! तुम उस पात्रदानके विषयमें निरन्तर प्रयत्न क्यों नहीं करते हो ? ॥ ४४ ॥ प्रथमतः यहां धनसे कुछ निक्षेप, (भूमिमें रखना), भवनका निर्माण और पुत्रका विवाह करना है; तत्पश्चात् यदि अधिक धन हुआ तो धर्मके

१ य एक सखा । २ क 'अपि तु क्रियते' इत्यधिकः पाठः । ३ य सचिन्तयन् सन् मृति । ४ य करग्रहणं करिष्ये पुत्र ।

न्यासश्च सद्य च करग्रहणं च सुनोरब्धेन तावद्विह कारयितव्यमास्ते ।

धर्माय दानवधिकाप्रतया^१ करिष्ये संचिन्तयन्मपि^२ गृही मृतिमेति मूढः ॥ ४५ ॥

किं जीवितेन कृपणस्य नरस्य लोके निर्भोगदानबन्धनबद्धमूर्तेः ।

तस्माद्वरं बलिभुगुल्लतभूरिवाग्निमध्याहृतकाककुल एष बलि स भुङ्क्ते ॥ ४६ ॥

श्रीदार्ययुक्तजनहस्तपरम्पराप्तव्यावर्तनप्रसृतखेदभरातिखिन्नाः ।

अर्था गताः कृपणगेहबन्धनन्तसौरूपपूर्णा इवानिनामबाधमतिस्वपन्ति ॥ ४७ ॥

कारितव्यम् आस्ते । अधिकाप्रतया धर्माय दान करिष्ये इति चिन्तयन् मरणम् एति गच्छति^३ ॥ ४५ ॥ इह लोके संसारे । कृपणस्य नरस्य जीवितेन किम् । न किमपि । किलक्षणस्य कृपणस्य । निर्भोगदान-भोगरहित-दानरहित-धन-बन्धनबद्धमूर्तेः अवतमूर्तेः । तस्मात् । कृपणनरात् । बलिभुक् काकपक्षी । वर श्रेष्ठम् [श्रेष्ठः] । स काकः उल्लतभूरिवाग्निः भूरिवचनैः व्याहृतकाककुलः^४ व्याहृतकाकमगूह । बलि भुङ्क्ते बलिभोजनं^५ करोति ॥ ४६ ॥ अर्थाः कृपणगेहं गताः । किलक्षणा अर्थाः । श्रीदार्ययुक्तजनहस्तपरम्पराप्तभागम-व्यावर्तन-व्याघट्टनप्रमृतखेदभरेण प्रतिखिन्नाः कृपणगेहम् । अबाधं बाधारहितम् । अनिना स्वपन्ति । अनन्तसौरूपपूर्णा इव ॥ ४७ ॥ इदम् अनगारम् उत्कृष्टपार्श्वं विद्धि

निमित्त दान करूंगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ही यह मूर्ख गृहस्थ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ ४५ ॥ लोकमें जिस कंजूस मनुष्यका शरीर भोग और दानसे रहित ऐसे धनरूपी बन्धनसे बंधा हुआ है उसके जीनेका क्या प्रयोजन है ? अर्थात् उसके जीनेसे कुछ भी लाभ नहीं है । उसकी अपेक्षा तो वह कौवा ही अच्छा है जो उल्लत बहुत वचनों (कांव कांव) के द्वारा अन्य कौवोंके समूहको बुलाकर ही बलि (आह्नमें अर्पित द्रव्य) को खाता है ॥ ४६ ॥ दानी पुरुषोंके हाथों द्वारा परम्परासे प्राप्त हुए जाने-आनेके विपुल खेदके भारसे मानो अत्यन्त व्याकुल होकर ही वह धन कंजूस मनुष्यके घरको पाकर अनन्त-सुखसे परिपूर्ण होता हुआ निरन्तर निर्बाधस्वरूपसे सोता है ॥ विशेषार्थ— दानी जन प्राप्त धनका उपयोग पात्रदानमें किया करते हैं । इसीलिये पात्रदानजनित पुण्यके निमित्तसे वह उन्हें बार बार प्राप्त होता रहता है । इसके विपरीत कंजूस मनुष्य पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुए उम धनका उपयोग न तो पात्रदानमें करता है और न निजके उपभोगमें भी, वह केवल उसका संरक्षण ही करता है । इसपर ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह धन यह सोच करके ही मानो कि 'मुझे दानी जनोके यहां बार बार जाने-आनेका असीम कष्ट सहना पड़ता है'

उत्कृष्टपात्रमनवारमणुव्रतादय^१ मध्यं व्रतेन रहितं सुदृशं जघन्यम् ।

निर्दर्शनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं युग्मोज्ज्वलं नरमपात्रमिव च विद्धि ॥ ४८ ॥

तेभ्यः प्रदत्तमिह दानफलं जनानामेतद्विशेषणविशिष्टमनुष्ठम्भावात् ।

अन्यादृशे ऽथ हृदये तदपि स्वभावाद्युच्चावचं भवति किं बहुभिर्योभिः ॥ ४९ ॥

चत्वारि यान्यभयभेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि कथितानि महाफलानि ।

नान्यानि गोकनकसुमिरथाङ्गनादिदानानि निश्चितमवष्टकराणि यस्मात् ॥ ५० ॥

मुनीश्वरं उत्कृष्टपात्रं विद्धि । अणुव्रतेन आद्यं श्रुतं मध्यमपात्रं जानीहि । व्रतेन रहितं [सुदृशं दर्शनयुक्तं जघन्यपात्रं जानीहि । निर्दर्शनं दर्शनरहितम् । व्रतं^१ निकाययुतं व्रतसमूहसहितम् । कुपात्रं । जानीहि । युग्मोज्ज्वलं नर दर्शनं^२ रहितं व्रतरहितम् । अपात्रं विद्धि जानीहि ॥ ४८ ॥ इह जगति ३ सारे । तेभ्यः पूर्वोक्तपात्रेभ्यः । प्रदत्तम् अन्नम् जनानां लोकानाम् । दानफलं भवति । एतद्विशेषणविशिष्टम् अणुष्ठम्भावात्प्रदत्तम् । उत्कृष्टपात्रात् उत्कृष्टफलम् । मध्यमपात्रात् मध्यमफलम् । जघन्यपात्राज्जघन्यफलम् । कुपात्रात् कुत्सितफलम् । अपात्रात् अफलम् । अथ अन्यादृशे हृदये । स्वभावात् स्वस्य आत्मनो भावः स्वभावः तस्मात् स्वभावात् । तदपि दानम् । उच्चावचम् अनेकप्रकारम् । भवति । वा^३ अनेकप्रकारं फलं भवति । बहुभिः योभिः । किम् ॥ ४९ ॥ यानि चत्वारि अभयभेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि महाफलानि कथितानि । निश्चितम् अन्धानि गोकनक-स्वर्ण-भूमि-रथ-अङ्गना-स्त्री-आदि-दानानि महाफलदायकानि

कंजूस मनुष्यके घरमें आ गया है । यहां आकर वह बार बार होनेवाले गमनागमनके कष्टसे बचकर निश्चिन्त सोता है ॥ ४७ ॥ गृहसे रहित मुनिको उत्तम पात्र, अणुव्रतोंसे युक्त श्रावकको मध्यम पात्र, अविरत सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र, सम्यग्दर्शनसे रहित होकर व्रतसमूहका पालन करनेवाले मनुष्यको कुपात्र, तथा दोनों (सम्यग्दर्शन और व्रत) से रहित मनुष्यको अपात्र समझो ॥ ४८ ॥ उन उपर्युक्त पात्रोंके लिये दिये गये दानका फल मनुष्योंको इन्हीं (उत्तम, मध्यम, जघन्य, कुत्सित और अपात्र) विशेषणोंसे विशिष्ट प्राप्त होता है (देखिये पीछे श्लोक २०४ का विशेषार्थ) । अथवा बहुत कहनेसे क्या ? अन्य प्रकारके अर्थात् दूषित हृदयमें भी वह दानका फल स्वभावसे अनेक प्रकारका प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ अभयदान, औषधदान, आहारदान और शास्त्र (ज्ञान) दान ये जो चार दान कहे हैं वे महान् फलको देनेवाले हैं । इनसे भिन्न गाय, सुवर्ण, पृथिवी, रथ और स्त्री आदिके दान महान् फलको देनेवाले नहीं हैं; क्योंकि, वे निश्चयसे पापोत्पादक हैं ॥ ५० ॥ जिनालयके निमित्त जो

यद्दीयते जिनगुहाय घरादि किञ्चित् तत्तत्र संस्कृतिनिमित्तमिह' प्रकटम् ।
 आस्ते ततस्तदतिदीर्घतरं हि कालं जैनं च शासनमतः कृतमस्ति दातुः ॥ ५१ ॥
 दानप्रकाशनमशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहृदयाय न रोचते ऽहः ।
 दोषोन्निभं सकललोकसुखप्रदायि तेजो रवेरिव सदा हृतकौशिकाय ॥ ५२ ॥
 दानोपदेशनमिदं कुरुते प्रमोदमासन्नमव्यपुरुषस्य न चेतरेभ्यः ।
 जातिः समुल्लसति दाह न भृङ्गसंगादिन्दीवरं हसति चन्द्रकरं चारमा ॥ ५३ ॥

न भवन्ति । यस्मात् । अवच्छकाराणि पापकारकाणि ॥५०॥ यत् किञ्चित् घरादिः । जिनगुहाय चैत्यालयनिमित्तम् ।
 दीयते । तद्वरादिकम् । तत्र चैत्यालये । संस्कृतनिमित्तम् उपकरणादिनिमित्तम् (?) । तत् उपकरणादिकम् । इह
 जगति । प्रकटं प्रादुर्भूतं प्रकटम् । आस्ते तिष्ठति । ततः चैत्यालयात् । हि यतः । जैन शासनम् ।
 अतिदीर्घतरं कालम् । आस्ते वर्तते । अतः कारणात् । तत् जैनं शासनं दातुः कृतम् अस्ति । जैन शासनं दात्रा
 निर्मापित वर्तते ॥५१॥ अतः दानप्रकाशनम् । अशोभनकर्मकार्यं पापकर्मकार्यं कार्पण्यं च ताभ्यां पूर्णं हृदयं यस्य सः
 तस्मै अशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहृदयाय अदत्ताय । न रोचते कृपणस्य नरस्य न रोचत इत्यर्थः । किञ्चक्षणं
 दानप्रकाशनम् । दोषैरेण उज्जिभत रहितम् । पुनः किञ्चक्षणं दानप्रकाशनम् । सकललोकसुखप्रदायि । यथा सदा
 हृतकौशिकाय निन्धोलूकाय । रवेः सूर्यस्य तेज इव न रोचते । तथा कृपणस्य दानं न रोचते ॥५२॥ इदं
 दानोपदेशनम् आसन्नमव्यपुरुषस्य । प्रमोदम् आनन्दम् । कुरुते । च पुनः । इतरस्य दूरभव्यस्य । प्रमोदं न कुरुते ।
 यथा भृङ्गसगात् । जातिः जातिपुष्पम् । समुल्लसति । दाह काष्ठम् । न समुल्लसति । यथा चन्द्रकरैः चन्द्रकिरणैः ।
 इन्दीवरं कुमुदम् । हसति । न चारमा पाषाणः न हसति ॥५३॥ श्रीपद्मनन्दिमुनिः आश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् चकार ।

कुछ पृथिवी आदिका दान किया जाता है वह यहां धार्मिक संस्कृतिका कारण होकर
 अंकुरित होता हुआ अतिशय दीर्घकाल तक रहता है । इसलिये उस दाताके द्वारा
 जैनशासन ही किया गया है ॥ ५१ ॥ जो निर्दोष दानका प्रकाश समस्त लोगोंको
 सुख देनेवाला है वह पाप कर्मकी कार्यभूत कृपणता (कंजूसी) से परिपूर्ण हृदयवाले
 प्राणी (कंजूस मनुष्य) के लिये कभी नहीं रुचता है । जिस प्रकार कि दोषा
 अर्थात् रात्रिके संसर्गसे रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको सुख देनेवाला सूर्यका तेज
 निन्दनीय उल्लूके लिये रुचिकर प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ यह दानका उपदेश
 आसन्नमव्य पुरुषके लिये आनन्दको करनेवाला है, न कि अन्य (दूरभव्य और
 अभव्य) पुरुषके लिये । ठीक है—अमरोंके संसर्गसे मालतीपुष्प शोभाको प्राप्त होता

रत्नत्रयाभरणवीरमुनिन्द्रपादपद्मद्वयस्मरणसंजनितप्रभावः ।

श्रीपद्मनन्दमुनिराश्रितपुष्पदानपञ्चाशत् ललितवर्णचय चकार ॥ ५४ ॥

श्लोकद्वयाधिकपञ्चाशत् दानप्रकरणं चकार अकरोत् । किलक्षणः मुनिः । रत्नत्रयाभरणयुक्तवीरमुनीन्द्र तस्य वीरमुनीन्द्रस्य पादपद्मद्वयस्मरणेन सजनितप्रभावो यस्मिन् स । किलक्षण दानपञ्चाशत्म् । ललितवर्णचय ललित-अक्षरयुक्तम् ॥ ५४ ॥

॥ इति श्रीदानपञ्चाशत् समाप्तम् ॥

है, किन्तु उनके संसर्गसे काष्ठ शोभाको नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार चन्द्रकिरणोंके द्वारा श्वेत कमल प्रफुल्लित होता है, किन्तु पत्थर नहीं प्रफुल्लित होता ॥ ५३ ॥ रत्नत्रयरूप आभरणसे विभूषित श्री वीरनन्दी मुनिराजके उभय चरण-कमलोंके स्मरणसे उत्पन्न हुए प्रभावको धारण करनेवाले श्री पद्मनन्दी मुनिने ललित वर्णोंके समूहसे संयुक्त इस दो अधिक दानपञ्चाशत् अर्थात् बावन पद्योंवाले दानप्रकरणको किया है ॥ ५४ ॥

॥ इस प्रकार दानपञ्चाशत् प्रकरण समाप्त हुआ ॥

३. अनित्यपञ्चाशत्

जयति जिनो धृतिघनुषामिषुमाणा भवति योगियोधानाम् ।
यद्वाक्कक्षणाभ्यस्यपि मोहरिपुप्रहतये तीक्ष्णा ॥ १ ॥
यद्येकत्र दिने विभुक्तिरयं वा निद्रा न रात्रौ भवेत्
विद्रास्यध्मुजपत्रवद्दहनतोऽभ्यासस्थिताद्यध्मुजम् ।
अस्त्रव्याघ्रजलादितोऽपि सहसा यच्च क्षयं गच्छति
भ्रातः कात्र शरीरके स्थितिमतिनशिऽस्य को विस्मयः ॥ २ ॥

जिनः जयति । यद्वाक् यस्य जिनस्य वाक् वाणी । धृतिघनुषां धैर्यघनुषयुक्तानाम्^१ । योगियोधानां योगि-
बुधदानाम् । इषुमाला भवति बाणपत्तिर्भवति । किलक्षणा वाणी । कक्षणमयी दयायुक्ता अपि । मोहरिपुप्रहतये
तीक्ष्णा ॥ १ ॥ यत् यस्मात् । एकत्र दिने । विभुक्तिः न कृता भोजनं न कृतम् । तदा रात्रौ निद्रा न भवेत् निद्रा न
प्राप्यच्छति । यत् शरीरं ध्मुज विद्राति म्लानं गच्छति । किवत् । दहनतः अभ्यासस्थितात् समीपस्थितात् अग्निः
ध्मुज^२पत्रवद् । अग्निः कमलवत् । चपुनः । यत् शरीरम् । अस्त्र^३व्याघ्रजलसंयोगतः अपि सहसा । क्षयं
विनाशम् । गच्छति । भो भ्रातः अत्र शरीरे । स्थितिमतिः शाश्वती बुद्धिः का । न कापि । अयं अस्य शरीरस्य नाशे
सति । कः विस्मयः क आश्चर्यः [किमाश्चर्यम्] ॥२॥ चेत् यदि । एतत्कायकुटीरकम् । किलक्षणं कायकुटीरकम् ।

जिस जिन भगवान्की वाणी धीरतारूपी घनुषको धारण करनेवाले योगि-
जनरूपी योद्धाओंके लिये बाणपत्तिके समान होती है, तथा जिसकी वह वाणी दया-
मयी होकर भी मोहरूपी शत्रुका घात करनेके लिये तीक्ष्ण तलवारका काम करती है
वह जिन भगवान् जयवंत होवे ॥ १ ॥ यदि किसी एक दिन भोजन प्राप्त नहीं होता
या रात्रिमें निद्रा नहीं आती है तो जो शरीर निश्चयसे निकटवर्ती अग्निसे सन्तप्त
हुए कमलपत्रके समान म्लानता को प्राप्त हो जाता है तथा जो अस्त्र, रोग और जल
आदिके द्वारा अकस्मात् नाशको प्राप्त होता है; हे भ्रातः ! उस शरीरके विषयमें

१ क घनुषयुक्तानाम् । २ अ अग्निः यथा ध्मुज । ३ अ अस्त्रः ।

दुर्गंधाशुचिधातुभित्तिकलितं संछादितं चर्मणा
 विष्मूत्राविभूतं क्षुधाबिलसद्गुं क्षालुभिर्विच्छिन्नितम् ।
 विलण्टं कायकुटीरकं स्वयमपि प्राप्तं जरावह्निना
 खेदेतसदपि स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते ॥ ३ ॥
 अग्भोबुद्बुदसंनिभा तनुरियं श्रीरिन्द्रजालोपमा
 दुर्वाताहतवारिबाहसदृशाः कान्तार्षपुत्रादयः ।
 सौख्यं वैषयिकं सर्वैव तरलं मत्ताङ्गनापाङ्गवत्
 तस्मादेतदुत्प्लावितविषये शोकेन किं मुदा ॥ ४ ॥

दुर्गंधाशुचिधातुभित्तिकलितं व्यासम् । पुनः क्लिक्षणं कायकुटीरकम् । चर्मणा संछादितम् । पुनः विट्विष्ठा^१मूत्रावि-
 भूतम् । पुनः क्लिक्षणं कायकुटीरकम् । क्षुत् क्षुधा आदिदुःखानि तान्येव मूषकाः तैः क्षुधादुःखमूषकैः । विच्छिन्नितम् ।
 पुनः क्लिक्षणं कायकुटीरकम् । स्वयमपि जरावह्निना । विलण्टं भस्मीभावं प्राप्तम् । तदपि मूढजनः स्थिरं शुचितरं
 शरीरं मन्यते ॥ ३ ॥ इयं तनु अग्भोबुद्बुदसंनिभा जलबुद्बुदसदृशा । इय श्रीः इन्द्रजालोपमा । अत्र ससारे श्रीः लक्ष्मीः
 इन्द्रजालसदृशा । अत्र ससारे कान्तार्षपुत्रादयः । कीदृशाः । दुर्वाताहतवारिबाह-मेघपटलसदृशाः । अत्र संसारे
 सौख्यं वैषयिकं सर्वैव । तरलं चञ्चलम् । किंवत् मत्ताङ्गनापाङ्गवत् मत्तस्त्रीकटाक्षवत् चञ्चलम्^२ । तस्मात्कारणात् ।
 एतस्मिन्पूर्वोक्तमुखे । उपप्लवे सति विनाशे सति । शोकेन किम् । न किमपि । एतस्मिन्मुखे आतिविषये प्राप्ते सति ।

स्थिरताकी बुद्धि कहांसे हो सकती है, तथा उसके नष्ट हो जानेपर आश्चर्य ही क्या है ? अर्थात् उसे न तो स्थिर समझना चाहिये और न उसके नष्ट होनेपर कुछ आश्चर्य भी होना चाहिये ॥ २ ॥ जो शरीररूपी भोंपड़ी दुर्गन्धयुक्त अपवित्र धातुओं-
 रूप भित्तियों (दीवारों) से सहित है, चमड़ेसे ढकी हुई है, विष्ठा एवं मूत्र आदिसे परिपूर्ण है, तथा भूख-प्यास आदिके दुःखोंरूप चूहोंके द्वारा किये गये छिद्रोंसे (बिलोंसे) संयुक्त है; वह क्लेश युक्त शरीररूपी भोंपड़ी जब स्वयं ही वृद्धत्व (बुढ़ापा) रूप अग्निसे आक्रान्त हो जाती है तब भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है ॥ ३ ॥ यह शरीर जलबुद्बुदके समान क्षणक्षयी है, लक्ष्मी इन्द्रजालके सदृश विनश्वर है, स्त्री, धन एवं पुत्र आदि दुष्ट वायुसे ताड़ित मेघोंके सदृश देखते देखते ही विलीन होनेवाले हैं; तथा इन्द्रियविषयजन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्रीके कटाक्षोंके समान चंचल है । इस कारण इन सबके नाशमें शोकसे तथा उनकी

१ श विट्मूत्राविभूतम् । २ क मत्ताङ्गनास्त्रीअपाङ्गवत् कटाक्षवत् नेत्रवत् चञ्चलम् ।

दुःखे वा समुपस्थिते ऽथ मरणे शोको न कार्यो बुधैः
 संबन्धो यदि विग्रहेण यद्यं संवृत्तिचाभ्येतयोः ।
 तस्मात्तत्परिचिन्तनोयमनिशं संसारदुःखप्रबो
 येनास्य प्रभवः पुरः पुनरपि प्रायो न संभाव्यते ॥ ५ ॥
 दुर्वारजितकर्मकारणवशादिष्टे प्रणष्टे नरे
 यच्छोकं कुरुते तबत्र नितरामुन्मत्तलोलायितम् ।
 यस्मात्तत्र कृते न सिध्यति किमप्येतत्परं जायते
 नश्यत्येव नरस्य मूढमनसो धर्मार्थकामादयः ॥ ६ ॥

युवा हर्षेण गर्वेण किम् । न किमपि इत्यर्थः ॥ ४ ॥ यदि चेत् । विग्रहेण शरीरेण सह । सम्बन्धः अस्ति । वा दुःखे ।
 समुपस्थिते प्राप्ते सति । अथ मरणे प्राप्ते सति । बुधैः चतुरैः । शोकः न कार्यः न कर्तव्यः । यत् यस्मात्कारणात् ।
 धर्मं विग्रहः शरीरः । एतयोः दुःखशोकयोः द्वयोः । संवृत्तिघात्रो जन्मभूमिः । तस्मात्कारणात् । अनिशम् । तत्
 आत्मस्वरूपम् । परिचिन्तनीयं विचारणीयम् येन विचारेण आत्मचिन्तनेन । पुरः अग्रे । पुनरपि अस्य शरीरस्य ।
 प्रभवः उत्पत्तिः । प्रायः बाहुल्येन । न संभाव्यते न संप्राप्यते । क्लेशाणां प्रभवः । संसारदुःखप्रदः ॥ ५ ॥ दुर्वार-
 दुर्निवार-अजित-उपाजितकर्मकारणवशादिष्टे नरे । प्रणष्टे सति विनाशे सति । अत्र संसारे । नितराम् अतिशयेन
 यद्यस्मात् । नरः शोकं कुरुते । तत् उन्मत्तलोलायितं वानूलचेष्टितमस्ति । यस्मात्कारणात् । तत्र तस्मिन् शोके कृते
 सति । किं सिध्यति किमपि न । परः केवलम् । एतत् जायते । एतत्किम् । मूढमनसः नरस्य । धर्म-अर्थकामादयः ।

प्राप्तिके विषयमें हर्षसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । अभिप्राय यह है कि जब
 शरीर, धन-सम्पत्ति, स्त्री एवं पुत्र आदि समस्त चेतन-अचेतन पदार्थ स्वभावसे ही
 अस्थिर हैं तब विवेकी जनको उनके संयोगमें हर्ष और वियोगमें शोक नहीं करना
 चाहिये ॥ ४ ॥ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध है तो दुःखके अथवा मरणके उपस्थित
 होनेपर विद्वान् पुरुषोंको शोक नहीं करना चाहिये । कारण यह कि वह शरीर इन
 दोनों (दुःख और मरण) की जन्मभूमि है, अर्थात् इन दोनोंका शरीरके साथ अवि-
 नाभाव है । अत एव निरन्तर उस आत्मस्वरूपका विचार करना चाहिये जिसके
 द्वारा आगे प्रायः संसारके दुःखको देनेवाली इस शरीरकी उत्पत्तिकी फिरसे सम्भावना
 ही न रहे ॥ ५ ॥ पूर्वोपाजित दुर्निवार कर्मके उदयवश किसी इष्ट मनुष्यका मरण
 होनेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अतिशय पागल मनुष्यकी चेष्टाके समान
 है । कारण कि उस शोकके करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे केवल
 यह होता है कि उस मूढबुद्धि मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ आदि ही नष्ट

उदेति पाताय रविर्द्यया तथा शरीरमेतन्ननु संबंधेहिनाम् ।

स्वकालमासाद्य निजे ऽपि संस्थिते करोति कः शोकमतः प्रबुद्धधीः ॥७॥

भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्पाणि फलानि यद्वत् ।

कुलेषु तद्वत्पुण्याः किमत्र हर्षेण शोकेन च सम्मतीनाम् ॥८॥

दुर्लङ्घपाद्भूषितव्यताभ्यतिकराग्रष्टे प्रिये मानुषे

यच्छोकः कियते तदत्र तमसि प्रारभ्यते नर्तनम् ।

नश्यन्ति । एव निश्चयेन ॥६॥ ननु इति वितर्कं । यथा रविः । पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । तथा संबंधेहिनाम् एतत् शरीरं पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । अतः कारणात् । स्वकालम् । आसाद्य प्राप्य । निजे स्वकीये मित्रादौ गोत्रजने वा । संस्थिते मृते सति । कः प्रबुद्धधीः शोकं करोति । न कोऽपि ॥७॥ यद्वत् यथा । वृक्षेषु पत्राणि पुष्पाणि फलानि भवन्ति नूनम् । पुनः स्वकालं प्राप्य पतन्ति । तद्वत् यथा । कुलेषु पुण्याः संभवन्ति । च पुनः पतन्ति । अत्र लोके । सम्मतीना भव्यानाम् । हर्षेण किम् । च पुनः । शोकेन किम् । न किमपि ॥८॥ अत्र संसारे । दुर्लङ्घपाद् दुर्निवारात् भवितव्यतास्वरूपात् । प्रिये मानुषे नष्टे सति । यत् शोकः कियते तत् । तमसि अन्धकारे । नर्तनं प्रारभ्यते । ग्रहो इति संबोधने । भो भव्याः । भुवने संसारे । सर्वं वस्तु । नश्वरं विनश्वरम् । मत्वा ज्ञात्वा ।

होते हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्त होनेके लिये होता है उसी प्रकार निश्चयसे समस्त प्राणियोंका यह शरीर भी नष्ट होनेके लिये उत्पन्न होता है । फिर कालको पाकर अपने किसी बन्धु आदिका भी मरण होनेपर कौन-सा बुद्धिमान पुरुष उसके लिये शोक करता है ? अर्थात् उसके लिये कोई भी बुद्धिमान शोक नहीं करता ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्तका अविनाभावी है उसी प्रकार शरीरकी उत्पत्ति भी विनाशकी अविनाभाविनी है । ऐसी स्थितिमें उस विनश्वर शरीरके नष्ट होनेपर उसके विषयमें शोक करना विवेकहीनताका द्योतक है ॥ ७ ॥ जिस प्रकार वृक्षोंमें पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और वे समयानुसार निश्चयसे गिरते भी हैं, उसी प्रकार कुलों (कुटुम्ब) में जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वे मरते भी हैं । फिर बुद्धिमान् मनुष्योंको उनके उत्पन्न होनेपर हर्ष और मरने पर शोक क्यों होना चाहिये ? नहीं होना चाहिये ॥ ८ ॥ दुर्निवार दैवके प्रभावसे किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अंधेरेमें नृत्य प्रारम्भ करनेके समान है । संसारमें सभी वस्तुएं नष्ट होनेवालीं हैं, ऐसा उत्तम बुद्धिके द्वारा जानकर समस्त दुःखोंकी परम्पराको नष्ट करनेवाले धर्मका सदा आराधन करो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अन्धकारमें नृत्यका प्रारम्भ करना निष्फल है उसी प्रकार

सर्वं नरवरमेव वस्तु भुवने मत्वा महत्या धिया
 निर्धूतास्त्रिलङ्कुःखसंततिरहो धर्मः सदा सेव्यताम् ॥६॥
 पूर्वोपाजितकर्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा
 तदजायेत तदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतद्गृह्यम् ।
 शोकं मुञ्च भूते प्रिये ऽपि सुखदं धर्मं कुरुष्वआदरात्
 सर्वे दूरमुपागते किमिति मोस्तद्वृष्टिराहन्यते ॥१०॥
 ये मूर्खा भुवि ते ऽपि दुःखहतये व्यापारमातन्वते
 सा सा भूवयवा स्वकर्मवशातस्तस्माज्ज्ञ ते तादृशाः ।

महत्या धिया गरिष्ठबुद्ध्या । सदा धर्मः सेव्यताम् । किलक्षणो धर्मः । निर्धूता स्फेडिता अत्रिलङ्कुःखसंततिः येन सः ॥१॥ यस्य भविनः जीवस्य । पूर्वोपाजितकर्मणा । यदा यस्मिन्समये । अवसानम् अन्तः नाशः । विलिखितम् । तस्य भविनः जीवस्य । तत् अवसानं विनाशः । तदा तस्मिन्समये । जायते उत्पद्यते । तदेतद्गृह्यं निश्चितम् । ज्ञात्वा । प्रियेऽपि मृते । शोकम् । मुञ्च त्यज । आदरात् सुखदं धर्मं कुरुष्व । भो भव्याः । सर्वे । दूरम् उपागते सति । तस्य सर्वस्य । वृष्टिः लीहा । आहन्यते यष्टिभिः पीक्यते । इति किम् । इति मूर्खत्वम् ॥१०॥ भुवि भूमण्डले । ते मूर्खाः । ये शठाः दुःखहतये दुःखविनाशाय । व्यापारम् आतन्वते विस्तारयन्ति । तस्मात्स्वकर्मवशातः । सा दुःखहतिः ।

किसी प्रियजनका वियोग हो जानेपर उसके लिये शोक करना भी निष्फल ही है । कारण कि संसारके सब ही पदार्थ स्वभावसे नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा विवेकबुद्धिसे निश्चित है । अत एव जो धर्म समस्त दुःखोंको नष्ट करके अनन्त सुख (मोक्ष) को प्राप्त करानेवाला है उसीका आराधन करना चाहिये ॥ ६ ॥ पूर्वमें कथाये गये कर्मके द्वारा जिस प्राणीका अन्त जिस समय लिखा गया है उसका उसी समयमें अन्त होता है, यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर भी शोकको छोड़ो और विनयपूर्वक सुखदायक धर्मका आराधन करो । ठीक है—जब सर्व दूर चला जाता है तब उसकी रेखाको कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष लाठी आदिके द्वारा ताड़न करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् वैसा नहीं करता है ॥ १० ॥ इस पृथिवीपर जो मूर्ख जन हैं वे भी दुःखको नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करते हैं । फिर यदि अपने कर्मके प्रभावसे वह दुःखका विनाश न भी हो तो भी वे वैसे मूर्ख नहीं हैं । हम तो उन्हीं मूर्खोंको मूर्खोंमें श्रेष्ठ अर्थात् अतिशय मूर्ख मानते हैं जो किसी इष्ट जनका मरण होनेपर पाप और दुःखके निमित्तभूत शोकको करते हैं ॥ विशेषार्थ—लोकमें जो

मूर्खान् मूर्खशिरोमणीन् ननु क्वयं तानेव मन्यामहे
 ये कुर्वन्ति शुचं मृते सति निजे पापाय दुःखाय च ॥११॥
 किं जानासि न किं शृणोषि न न किं प्रत्यक्षमेवेक्षते
 निःशेषं जगत् इन्द्रजालसदृशं रम्भेव सारोन्मिश्रम् ।
 किं शोकं कुरुषेऽत्र मानुषपशो लोकान्तरस्थे निजे
 तत्किञ्चित्कुरु येन नित्यपरमानन्दास्पदं गच्छसि ॥१२॥

मा भूत् । अथवा ते मूर्खाः तादृशाः । ननु इति वितर्कः । वयं तां एव मूर्खान् मूर्खशिरोमणीन् मन्यामहे ये मुच
 शोकं कुर्वन्ति । क्व सति । निजे इष्टे । मृते सति । तत् शोकं पापाय । च पुनः । दुःखाय भवति ॥११॥ भो
 मानुषपशो । निःशेषं जगत् इन्द्रजालसदृशम् । रम्भा इव कदलीगर्भवत् । सारोन्मिश्रम् । किं न जानासि । किं न
 शृणोषि । प्रत्यक्ष किं न ईक्षते । अत्र ससारे । निजे इष्टे । लोकान्तरस्थे मृते सति । शोकं किं कुरुषे ।
 तत्किञ्चित्स्वकार्यं कुरु । येन कार्येण । नित्यपरमानन्द-आस्पद स्थानं गच्छसि ॥१२॥ जातः उत्पन्नः । जन नरः ।

प्राणी मूर्ख समझे जाते हैं वे भी दुःखको दूर करनेका प्रयत्न करते हैं । यदि कदाचित्
 देववशात् उन्हें अपने इस प्रयत्नमें सफलता न भी मिले तो भी उन्हें इतना अधिक
 जड़ नहीं समझा जाता । किन्तु जो पुरुष किसी इष्ट जनका वियोग हो जानेपर
 शोक करते हैं उन्हें मूर्ख ही नहीं बल्कि मूर्खशिरोमणि (अतिशय जड़) समझा
 जाता है । कारण यह कि मूर्ख समझे जानेवाले वे प्राणी तो आए हुए दुःखको दूर
 करनेके लिये ही कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं, किन्तु ये मूर्खशिरोमणि इष्टवियोगमें
 शोकाकुल होकर और नवीन दुःखको भी उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हैं । इसका भी
 कारण यह है कि उस शोकसे “दुःख-शोक-तापाक्रन्दन-वध-परिदेवनान्यात्म-परोभय-
 स्थान्यसद्वेद्यस्य” इस सूत्र (त. सू. ६-११) के अनुसार असातावेदनीय कर्मका ही
 बन्ध होता है, जिससे कि भविष्यमें भी उन्हें उस दुःखकी प्राप्ति अनिवार्य हो जाती
 है ॥ ११ ॥ हे अज्ञानी मनुष्य ! यह समस्त जगत् इन्द्रजालके सदृश बिनश्वर और
 केलेके स्तम्भके समान निस्सार है; इस बातको तुम क्या नहीं जानते हो, क्या आगम
 में नहीं सुनते हो, और क्या प्रत्यक्षमें ही नहीं देखते हो ? अर्थात् अवश्य ही तुम इसे
 जानते हो, सुनते हो और प्रत्यक्षमें भी देखते हो । फिर भला यहां अपने किसी सम्ब-
 न्धी जनके मरणको प्राप्त होनेपर क्यों शोक करते हो ? अर्थात् शोककी छोड़कर
 ऐसा कुछ प्रयत्न करो जिससे कि शाश्वतिक उत्तम सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त

जातो जनो भ्रियत एव दिने च मृत्योः प्राप्ते पुनस्त्रिभुवने ऽपि न रक्षको ऽस्ति ।
 तद्यो मृते सति निजे ऽपि शुचं करोति पूरकृत्य रोदिति वने विजने स भूढः ॥१३॥
 इष्टक्षयो यद्विह ते यदनिष्टयोगः पापेन तद्भूयति जीव पुराकृतेन ।
 शोकं करोषि किमु तस्य कुह प्रणाशं पापस्य तौ न भवतः पुरतो ऽपि येन ॥१४॥
 नष्टे वस्तुनि शोभने ऽपि हि तथा शोकः समारभ्यते
 तत्सामो ऽय यशो ऽय सौख्यमय वा धर्मो ऽय वा स्वाद्यदि ।
 यद्ये को ऽपि न जायते कथमपि स्फारैः प्रयत्नैरपि
 प्रायस्तत्र सुखीर्षुं वा भवति कः शोकोऽप्रशोचयः ॥१५॥

च पुनः । मृत्योः दिने प्राप्ते सति । भ्रियते । एव निश्चयेन । पुनः त्रिभुवने कोऽपि रक्षकः न अस्ति । तत्समा-
 स्कारणात् यः जनः । निजेऽपि इष्टे मृते सति । शुचं करोति शोकं करोति । स भूढः । विजने जनरहिते । वने
 पूरकृत्य रोदिति ॥१३॥ भो जीव । इह ससारे । यत् अनिष्टयोगः अनिष्टसंगः । यत् इष्टक्षयः इष्टविनाशः । तत्पापेन
 भवति पुराकृतेन पापेन भवति । भो जीव । शोकं किमु करोषि । तस्य पापस्य प्रणाशं कुह । येन पापप्रणाशेन ।
 पुरतः अग्नतः । तौ द्वौ अनिष्टसंयोग-इष्टवियोगौ । न भवतः ॥१४॥ हि यतः । शोभने अपि वस्तुनि नष्टे सति तथा
 शोकः समारभ्यते । यदि चेत् । तत्सामः तस्य वस्तुनः लाभः भवेत् । अय यशः भवेत् । अथवा सौख्य भवेत् ।
 अथवा धर्मः भवेत् । यदि तत् चतुर्णामध्ये एकः अपि कथमपि । स्फारैः विस्तीर्णैः । प्रयत्नैः कृत्वा । प्रायः

हो सकी ॥ १२ ॥ जो जन उत्पन्न हुआ है वह मृत्युके दिनके प्राप्त होनेपर मरता ही है, उस समय उसकी रक्षा करनेवाला तोनों लोकोंमें कोई भी नहीं है । इस कारण जो अपने किसी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर शोक करता है वह मूलं निर्जन वनमें चिह्ना करके रोता है अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जनसून्य वनमें रुदन करनेवालेके रोनेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार किसी इष्ट-जनके मरणको प्राप्त होनेपर उसके लिये शोक करनेवालेके भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे सुखदायक नवीन कर्मोंका ही बन्ध होता है ॥ १३ ॥ हे जीव ! यहां जो तेरे लिये इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होता है वह तेरे पूर्वकृत पापके उदयसे होता है । इसलिये तू शोक क्यों करता है ? उस पापके ही नाश करनेका प्रयत्न कर जिससे कि आगे भो वे दोनों (इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग) न हो सकें ॥ १४ ॥ मनोहर वस्तुके नष्ट हो जानेपर यदि शोक करनेसे उसका लाभ होता हो, कीर्ति होती हो, सुख होता हो, अथवा धर्म होता हो; तब तो शोकका प्रारम्भ करना ठीक है । परन्तु जब अनेक प्रयत्नोंके द्वारा भी उन चारोंमें से प्रायः

एकद्रुमे निशि वसन्ति यथा शकुन्ताः प्रातः प्रयान्ति सहसा सकलानु विक्षु ।

स्थित्वा कुले बत तयान्यकुलानि मृत्वा लोकाः ध्वयन्ति विदुषा खलु शोच्यते कः ॥१६॥

दुःखव्यालसमाकुलं भववनं जाड्यान्धकाराधितं

तस्मिन् दुर्गतिपल्लिपातिकुपयैर्भ्राम्यन्ति सर्वे ऽङ्गिनः ।

बाहुल्येन । न जायते एक अपि न उत्पद्यते । तदा कः मुग्धोः ज्ञानवान् । मुग्धा भोकराक्षसवशः भवति । अपि तु न भवति ॥१५॥ यथा शकुन्ताः पक्षिणः । निशि रात्रौ । एकद्रुमे वसन्ति । प्रातः सुप्रभाते । सहसा सकलानु विक्षु । प्रयान्ति गच्छन्ति । बत इति खेदे । तथा लोकाः । अन्यकुले स्थित्वा । मृत्वा^१ अन्यकुलानि आश्रयन्ति । खलु निश्चितम् । विदुषा पण्डितेन । कस्य कृते कारणाय शोच्यते । अपि तु न शोच्यते ॥१६॥ भववनं संसारवनम् । दुःखव्याला हस्तिनः तैः समाकुलं भरितम् । पुनः किमक्षणं भववनम् । जाड्यान्धकार-मूर्खतान्धकार-आधितम् । तस्मिन्भवने संसारवने । दुर्गतिपल्लिपातिकुपये^२ दुर्गतिभिल्लवसतिकागमनशीलकुमारी^३ । सर्वे अङ्गिनः जीवाः । भ्राम्यन्ति । तन्मध्ये संसारवनमध्ये । गुरुवाक् गुरुवचनप्रदीपं^३ प्राप्य । च पुनः । सत्यम् । आलोक्य दृष्ट्वा । प्रबुद्धः

कोई एक भी नहीं उत्पन्न होता है तब भला कीन-सा बुद्धिमान् मनुष्य व्यर्थमें उस शोकरूपी महाराक्षसके अधीन होगा ? अर्थात् कोई नहीं ॥ १५ ॥ जिस प्रकार पक्षी रात्रिमें किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते हैं और फिर सवेरा हो जानेपर वे सहसा सब दिशाओंमें चले जाते हैं खेद है कि उसी प्रकार मनुष्य भी किसी एक कुलमें स्थित रहकर पश्चात् मृत्युको प्राप्त होते हुए अन्य कुलोंका आश्रय करते हैं । इसीलिये विद्वान् मनुष्य इसके लिये कुछ भी शोक नहीं करता ॥ १६ ॥ जो संसाररूपी वन दुःखोंरूप सर्पोंसे व्याप्त एवं अज्ञानरूपी अन्धकारसे परिपूर्ण है उसमें सब प्राणी दुर्गति-रूप भीलोंकी वस्तीकी ओर जानेवाले छोटे मार्गोंसे परिभ्रमण करते हैं । उस (संसार-वन) के बीचमें विवेकी पुरुष ज्ञानरूपी ज्योतिसे देदीप्यमान निर्मल गुरुके वचन (उपदेश) रूप दीपकको पाकर और उससे समीचीन मार्गको देखकर निश्चयसे सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कोई पथिक सर्पोंसे भरे हुए अन्धकारयुक्त वनमें भूलकर छोटे मार्गसे भीलोंकी वस्तीमें जा पहुंचता है और कष्ट सहता है । यदि उसे उक्त वनमें किसी प्रकारसे दीपक प्राप्त हो जाता है तो वह उसके सहारेसे योग्य मार्गको खोजकर उसके द्वारा अभीष्ट स्थानमें पहुंच जाता है । ठीक उसी प्रकारसे यह संसारी प्राणी भी दुःखोंसे परिपूर्ण इस

तन्मध्यं गुरुबाधप्रदीपममलं ज्ञानप्रभाभासुरं
 प्राप्यालोक्य च सत्पथं सुखपदं याति प्रबुद्धो ध्रुवम् ॥१७॥
 यैव स्वकर्मकृतकालकलात्र जन्तुस्तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात् ।
 मूढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोकं परं प्रचुरदुःखभुजो भवन्ति ॥१८॥
 वृक्षाद्वृक्षमिवाण्डजा मधुलिहः पुष्पाच्च पुष्पं यथा
 जीवा याप्ति भवाद्भवान्तरमिहाश्रान्तं तथा संसृतौ ।
 तज्जगते ऽथ मृते ऽथ वा न हि मुदं शोकं न कस्मिन्नपि
 प्रायः प्रारभते ऽधिगम्य मतिमानस्यैर्यमित्यङ्गिनाम् ॥१९॥

ज्ञानवाद् । सुखपदं मोक्षपदम् । याति गच्छति । किलक्षणं गुरुवचनम् । ममलं निर्मलम् । ज्ञानप्रभाभासुरं प्रकाशमानम् ॥१७॥ ध्रुवः ससारे । या स्वकर्मकृतकालकला स्वकर्मोपाजितकालकला मरणवेला । अस्ति । तत्रैव वेलायाम् । जन्तुः जीवः । मरणं याति गच्छति । न पुरो न अग्रे । न पश्चात् । हि यतः । मूढा जनाः । तथापि स्वजने इष्टे । मृते सति । परं केवलम् । शोकं विधाय कृत्वा । प्रचुरदुःखभोक्ता भवन्ति ॥१८॥ इह संसारे । जीवाः यथा^१ । अश्रान्त निरन्तरम् । भवात् भवान्तरं याति । पर्यायात् पर्यायान्तरं गच्छन्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । यथा अण्डजा, पक्षिणः । वृक्षाद्वृक्षं याति । यथा मधुलिहः वृक्षा^२ । पुष्पात् अग्न्युत्पुष्पं याति । तथा जीवा इत्यर्थः । तत्तस्मात्कारणात् । मतिमाद् ज्ञानवाद् भव्यः । इति अनुना प्रकारेण । अङ्गिना जीवानाम् । अस्यैर्यं विनश्वरत्वम् । अधिगम्य ज्ञात्वा । कस्मिन्^३ इष्टे । जाते सति उत्पन्ने सति । मुदं न प्रारभते हर्षं न कुण्ठं । अथवा कस्मिन्नपि । मृते सति । शोकं न

अज्ञानमय संसारमें मिथ्यादर्शनादिके वशीभूत होकर नरकादि दुर्गंतियोंमें पहुंचता है और वहां अनेक प्रकारके कष्टोंको सहता है । उसे जब निर्मल सद्गुरुका उपदेश प्राप्त होता है तब वह उससे प्रबुद्ध होकर मोक्षमार्गका आश्रय लेता है और उसके द्वारा मुक्तिपुरी में जा पहुंचता है ॥ १७ ॥ इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरणका समय नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणी मरणको प्राप्त होता है, वह उससे न तो पहिले मरता है और न पीछे भी । फिर भी मूर्खजन अपने किसी सम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर अतिशय शोक करके बहुत दुःखके भोगनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पक्षी एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके ऊपर तथा भ्रमर एक पुष्पसे दूसरे पुष्पके ऊपर जाते हैं उसी प्रकारसे यहां संसारमें जीव निरन्तर एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें जाते हैं । इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे प्राणियोंकी अस्थिरताको जानकर प्रायः करके किसी इष्ट सम्बन्धीके जन्म लेनेपर हर्षको प्राप्त

आम्यम् कालमनन्तमत्र जनने प्राप्नोति जीवो न वा

मानुष्यं यवि दुष्कुले तवघतः प्राप्तं पुनर्नश्यति ।

सञ्जातावय सत्र याति विलयं गर्भे ऽपि जन्मन्यपि

द्राव्वाल्मे^१ ऽपि ततो ऽपि नो बृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरः ॥२०॥

स्थिरं सवपि सर्वथा भृशमुदेत्यवस्थान्तरैः

प्रतिक्षणमिदं जगज्जलदकूटवक्ष्यति ।

प्रारभते । प्रायः बाहुल्येन । शोक न कुस्ते ॥ १९ ॥ अत्र जनने संसारे । अनन्तकाल आम्यम् जीवः । मानुष्यं मनुष्यपदम् । प्राप्नोति वा न प्राप्नोति । यदि चेत् । दुष्कुले निन्द्यकुले । तत् नरत्वं प्राप्तम् । अघतः पापतः । पुनः तन्नरत्वम् । नश्यति । अथ । सजाती समीचीनकुले प्राप्ते ऽपि । तत्र सत्कुले । विलयं विनाशम् । याति । ततः कारणात् । दूषे धर्मो प्राप्ते सति । इति । वरः भोष्टः । प्रयत्नः नो क्रियते । अपि धर्मो यत्नः क्रियते ॥ २० ॥ इदं जगत् । सर्वदा काले । स्थिर शाश्वतम् । सत् सत्तारूपम् । धोव्यम् । अपि । प्रतिक्षण समय समयं प्रति । अवस्था-न्तरैः पर्यायान्तरैः । भृशम् अत्यर्थम् । उदेति । पुनः नश्यति । किंवत् । जलदकूटवत् मेघपटलवत् । तत्समाकार-णात् । अत्र संसारे । प्रिये इष्टे जने । भवम् आश्रिते जन्म प्राप्ते सति । प्रबुद्धात्मनः मुदा हर्षेण किम् । न किमपि । वा प्रिये इष्टे जने । मृति मरणम् । उपागते सति । अहो इति संबोधने । प्रबुद्धात्मनः ज्ञानयुक्तपुरुषस्य । शुचा किमु ।

नहीं होता तथा उसके मरनेपर शोकको भी नहीं प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ इस जन्म-मरणरूप संसारमें अनन्त कालसे परिभ्रमण करनेवाला जीव मनुष्य पर्यायको प्राप्त करता है अथवा नहीं भी, अर्थात् उसे वह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है । यदि कदाचित् वह मनुष्यभवको प्राप्त भी कर लेता है तो भी नीच कुलमें उत्पन्न होनेसे उसका वह मनुष्यभव पापाचरणपूर्वक ही नष्ट हो जाता है । यदि किसी प्रकारसे उत्तम कुलमें भी उत्पन्न हुआ तो भी वहां वह या तो गर्भमें ही मर जाता है या जन्म लेते समय मर जाता है, अथवा बाल्यावस्थामें भी शीघ्र मरणको प्राप्त हो जाता है । इसलिये भी धर्मकी प्राप्ति नहीं हो पाती । फिर यदि आयुष्यकी अधि-कतामें वह धर्म प्राप्त हो जाता है तो उसके विषयमें उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिये ॥ २० ॥ यह जगत् द्रव्यकी अपेक्षा स्थिर (ध्रुव) होकर भी पर्यायकी अपेक्षा प्रत्येक क्षणमें मेघपटलके समान अन्यान्य अवस्थाओंसे उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी अवश्य होता है । इस कारण यहां जानी जनको किसी प्रिय जनके उत्पन्न होनेपर हर्ष और

तत्र भवमाधिते मृतिमुपागते वा जने
 प्रियेऽपि किमहो मुखा किमु मुखा प्रहृष्टात्मनः ॥२१॥
 लङ्घयन्ते जलराशयः शिखरिणो देवास्तटिन्यो जनेः
 सा वेला तु मृतेर्नृपकमचलनस्तोकापि देवैरपि ।
 तत्कस्मिन्नपि संस्थिते सुखकरं श्रेयो विहाय ध्रुवं
 कः सर्वत्र दुरन्तदुःखजनकं शोकं विदध्यात् सुधीः ॥२२॥
 धाक्कन्वं कुस्ते यत्र जनता नष्टे निजे मानुषे
 जाते यच्च भुवं तदुन्नतधियो जल्पन्ति वातूलताम् ।

शोकैः किम् । न किमपि ॥ २१ ॥ जनैः लोकाः । जलराशयः समुद्राः । लङ्घयन्ते । शिखरिणः पर्वताः । लङ्घयन्ते ।
 जनैः देवाः लङ्घयन्ते । जनैः तटिन्यः नद्यः लङ्घयन्ते । तु पुनः । मृतेः नरणस्य । सा वेला देवैरपि । नृपकमचलन-
 स्तोका अपि मनुष्यनेत्रपलकसदृशापि । न लङ्घयन्ते । तत्तस्मात्कारणात् । कस्मिन् इष्टे संस्थिते सति मृते सति ।
 सुखकरम् । श्रेयः पुण्यम् । विहाय त्यक्त्वा । कः सुधीः ज्ञानवान् । शोकं विदध्यात् शोकं कुर्यात् । किलक्षण शोकम् ।
 सर्वत्र सर्वत्र दुरन्तदुःखजनकम् उत्पादकम् ॥ २२ ॥ अत्र ससारे । जनता जनसमूहः । निजे मानुषे नष्टे सति मृते सति
 यत् धाक्कन्वं^१ रोदनम् । कुस्ते । च पुनः निजे इष्टे जाते सति उत्पन्ने सति । भुवं हर्षम् । कुस्ते । तत् । उन्नतधियः
 गणधरदेवाः । वातूलताम् । जल्पन्ति कथयन्ति । यत् यतः । इदं सर्वं जगत् । सर्वदा सदैव । जाब्ध्यात्कृतदुष्टचेष्टित-
 भवत्कर्मप्रबन्धोदयात् उपाजितकर्मविपाकात् । मृत्युत्पत्तिपरम्परामयं सर्वं^२ जगत् इत्यर्थः ॥ २३ ॥ लोकस्य इयं गुर्या

उसके खरणाको प्राप्त होनेपर शोक क्यों होना चाहिये ? अर्थात् नहीं होना चाहिये ॥ २१ ॥ मनुष्य समुद्रों, पर्वतों, देशों और नदियोंको लांघ सकते हैं; किन्तु मृत्युके निश्चित समयको देव भी निमेष (पलककी टिमकार) के बराबर थोड़ा-सा भी नहीं लांघ सकते । इस कारण किसी भी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य सुखदायक कल्याणमार्गको छोड़कर सर्वत्र अपार दुःखको उत्पन्न करनेवाले शोकको करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् शोकको नहीं करता ॥ २२ ॥ संसारमें जनसमुदाय अपने किसी सम्बन्धी मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर जो विलापपूर्वक चिल्लाकर रुदन करता है तथा उसके उत्पन्न होनेपर जो हर्ष करता है उसे उन्नत बुद्धिके धारक गणधर आदि पागलपन बतलाते हैं । कारण कि मूर्खतावश जो दुष्प्रवृत्तियाँ की गई हैं उनसे होनेवाले

यज्जाड्यात्कृतदुष्टचेष्टितभवत्कर्मप्रबन्धोदयात्
 मृत्युत्पत्तिपरम्पराभयमिदं सर्वं जगत्सर्वदा ॥२३॥
 पुर्वो भ्रान्तिरिदं जडत्वमथ वा लोकस्य यस्माद्वसन्
 संसारे बहुदुःखजालजटिले शोकीभवति पावि ।
 भूतप्रेतपिशाचफेरवचितापूर्णं श्मशाने गृहं
 कः कृत्वा भयबाधमङ्गलकृते भावाद्भवेच्छङ्कितः ॥२४॥

भ्रान्तिः पुनरुत्पत्तिः । अथवा जडत्वं यस्मात् संसारे । वसद् तिष्ठद् सत् । आपदि सत्याम् । शोकीभवति शोकं करोति । किलभगे संसारे । बहुदुःखजालजटिले बहुलदुःखपूर्णं । श्मशाने गृहं कृत्वा । भयदात् भावात् पदार्थात् । कः पुमान् शङ्कितः भवेत् । किलभगे श्मशाने । भूतप्रेतपिशाचफेरवत्स्कारसम्बद्धचितापूर्णं । पुनः किलभगे श्मशाने । भ्रमङ्गलकृते भ्रमङ्गलस्वरूपे ॥ २४ ॥ यथा चन्द्रः शङ्कते । नभसि घ्राकाशे । भ्रमति । तथा संतुली संसारे । अङ्गी

कर्मके प्रकृष्ट बन्ध व उसके उदयसे सदा यह सब जगत् मृत्यु और उत्पत्तिकी परम्परास्वरूप है ॥ २३ ॥ बहुत दुःखोंके समूहसे परिपूर्ण ऐसे संसार में रहनेवाला मनुष्य आपत्तिके आनेपर जो शोकाकुल होता है यह उसकी बड़ी भारी भ्रान्ति अथवा अज्ञानता है । ठीक है—जो व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, शृगाल और चिताओं से भरे हुए ऐसे भ्रमंगलकारक श्मशानमें मकानको बनाकर रहता है वह क्या भयको उत्पन्न करनेवाले पदार्थ से कभी शङ्कित होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार भूत-प्रेतादिसे व्याप्त श्मशानमें घर बनाकर रहनेवाला व्यक्ति कभी अन्य पदार्थसे भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार अनेक दुःखोंसे परिपूर्ण इस जन्म-मरणरूप संसारमें परिभ्रमण करनेवाले जीवको भी किसी इष्टवियोगादि रूप आपत्तिके प्राप्त होनेपर व्याकुल नहीं होना चाहिये । फिर यदि ऐसी आपत्तियोंके आनेपर प्राणी शोकादिसे संतप्त होता है तो इसमें उसकी अज्ञानता ही कारण है, क्योंकि, जब संसार स्वभाव से ही दुःखमय है तब आपत्तियोंका आना जाना तो रहेगा ही । फिर उसमें रहते हुए भला हर्ष और विषाद करनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? ॥२४॥ जिस प्रकार चन्द्रमा आकाशमें निरन्तर चक्कर लगाता रहता है उसी प्रकार यह प्राणी सदा संसारमें परिभ्रमण करता रहता है; जिस प्रकार चन्द्रमा उदय, अस्त एवं कलाओंकी हानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी जन्म, मरण एवं सम्पत्तिकी हानि-वृद्धि को प्राप्त हुआ करता है; जिस प्रकार चन्द्रमा तथा मध्यमें कलुषित (काला) रहता

अमति नमसि चन्द्रः संतुतो शशबङ्गो लभत उदयमस्तं पूर्णतां हीनतां च ।
 कलुषितहृदयः सन् याति राशिं च राशेस्तनुमिह तनुतस्ताकात्र मुत्कञ्च शोकः ॥२५॥
 तडिदिष चलमेतत्पुत्रवारादि सर्वं किमिति तदभिघाते लिखते बुद्धिमद्भिः ।
 स्थितिजननविनाशं नोष्णतेवानलस्य व्यभिचरति कदाचित्सर्वभावेषु नूनम् ॥२६॥
 प्रियजनमृतिशोकः सेव्यमानोऽतिमात्रं जनयति तदघातं कर्म यच्चाप्यतोऽपि ।
 प्रसरति शतशालं देहिनि क्षेत्रे उत्पन्नं वट इव तनुबीजं त्यज्यतां स प्रयत्नात् ॥२७॥

जीवः । अमति । च पुनः । यथा चन्द्रः उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । तथा प्राणी उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । च पुनः । यथा चन्द्रः कलुषितहृदयः सन् । राशेः सकाशात् राशिं याति । इह ससारे । तथा प्राणी । तनुतः शरीरात् । तनुं शरीरम् । याति । तत्स्मात् । अत्र संसारे । मुत् का हर्षः कः । च पुनः । शोक कः । न च शोको न च हर्षः ॥ २५ ॥ भो भव्याः । एतत्पुत्रवारादि सर्वम् । तडिदिष चलं बिबुत् इव चपलम् । इति ज्ञात्वा । तदभिघाते तत्पुत्रादिक अभिघाते सति मृते सति । बुद्धिमद्भिः किं लिखते । अपि तु न लिखते । नूनं निश्चितम् । सर्वभावेषु पदार्थेषु वटद्रव्येषु । स्थितिजननविनाशं कदाचित् नो व्यभिचरति । यथा अग्नयस्य अग्नेः । उष्णता न व्यभिचरति अग्नेः उष्णता न दूरीभवति ॥२६॥ प्रियजनमृतिशोकः अतिमात्रम् प्रतिशयेन । सेव्यमानः । तत् अत्र असात कर्म जनयति पापकर्म उत्पादयति । च पुनः यत्कर्म । अत्र अत्र । देहिनि जीवे । शतशाल प्रसरति । यथा वटबीज

है उसी प्रकार संसारी प्राणोका हृदय भी पापसे कलुषित रहता है, तथा जिस प्रकार चन्द्रमा एक राशि (मीन-मेष आदि) से दूसरी राशि को प्राप्त होता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण किया करता है । ऐसी अवस्थाके होनेपर सम्पत्ति और विपत्तिकी प्राप्तिमें प्राणीको हर्ष और विषाद क्यों होना चाहिए ? अर्थात् नहीं होना चाहिए ॥२५॥ ये सब पुत्र एवं स्त्री आदि पदार्थ जब बिजलीके समान वंचल अर्थात् क्षणिक हैं तब फिर उनका विनाश होनेपर बुद्धिमान मनुष्य खेदखिन्न क्यों होते हैं ? अर्थात् उनके नश्वर स्वभावको जानकर उन्हें खेदखिन्न नहीं होना चाहिए । जिस प्रकार उष्णता अग्निका व्यभिचार नहीं करती, अर्थात् वह सदा अग्निके होनेपर रहती है और उसके अभावमें कभी भी नहीं रहती है; ठीक उसी प्रकारसे स्थिति (धौव्य), उत्पाद और व्यय भी निश्चयसे पदार्थोंके होनेपर अवश्य होते हैं और उनके अभावमें कभी भी नहीं होते हैं ॥२६॥ प्रियजनके मरनेपर जो शोक किया जाता है वह तीव्र असातावेदनीय कर्मको उत्पन्न करता है जो आगे (भविष्यमें) भी विस्तारको प्राप्त होकर प्राणीके लिये संकड़ों प्रकारसे दुःख देता है । जैसे-योग्य भूमिमें बोया गया छोटा-सा भी बटका बीज संकड़ों

प्रायुःक्षतिः प्रतिक्षणमेतन्मुखमन्तकस्य तत्र गताः ।

सर्वे जनाः किलेकः शोचयत्यन्वं मृतं मूढः ॥२८॥

यो नात्र गोचरं मृत्योर्गतो याति न यास्यति ।

स हि शोकं मृते कुर्वन् शोभते नेतरः पुमान् ॥२९॥

प्रथममुदयमुच्चैर्दूरमारोहलक्ष्मीमनुभवति च पातं सोऽपि देवो विनेशः ।

यदि किल दिनमध्ये तत्र केषां नराणां वसति हृदि विषादः सस्त्ववस्थातरेषु ॥३०॥

तनुरपि लघुरपि बीजम् । क्षेत्रे उतं वषितम् । शतशास्त्र प्रसरति । इति मत्वा स शोकः । प्रयत्नात् त्यज्यताम् ॥२७॥
 प्रायुःक्षतिः प्रायुर्विनाशः । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । एतत् अन्तकस्य यमस्य मुखम् । तत्र यममुले । सर्वे जना गताः । एकः मूढः अन्यमृत किं शोचयति ॥ २८ ॥ अत्र ससारे । यः नरः । मृत्योः यमस्य । गोचरं न गतः । यः पुमान्मृत्योः गोचरं न याति । यः पुमान्मृत्योः गोचरं न यास्यति । हि यतः । स पुमान् । मृते सति । शोकं कुर्वन् स शोभते । इतरः यमाधीनः । पुमान् । शोकं कुर्वन् न शोभते ॥ २९ ॥ यत्र ससारे । सोऽपि देवः । विनेशः सूर्यः । यदि चेत् । किल इति सत्ये । दिनमध्ये एकदिनमध्ये । प्रथमम् । उच्चैः । प्रतिक्षयेन । उदयम् आरोहलक्ष्मीम् । अनुभवति प्राप्नोति । च पुनः । पात पतनम् अनुभवति । तत्र ससारे । अवस्थान्तरेषु सत्सु मृतेषु सत्सु । केषां नराणां हृदि विषादः वसति । अपि तु न वसति ॥३०॥ शशिसूर्यमरुत्वगाद्याः । एव निश्चयेन । आकाशे । चरन्ति गच्छन्ति । शकटप्रमुखाः

शाखाभ्रों से संयुक्त बटवृक्षके रूपमें विस्तारको प्राप्त होता है । अत एव ऐसे अहितकर उस शोकको प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए ॥२७॥ प्रत्येक क्षणमें जो आयुकी हानि हो रही है, यह यमराजका मुख है । उसमें (यमराजके मुखमें) सब ही प्राणी पहुंचते हैं, अर्थात् सभी प्राणियोंका मरण अनिवार्य है । फिर एक प्राणी दूसरे प्राणीके मरनेपर शोक क्यों करता है ? अर्थात् जब सभी संसारी प्राणियोंका मरण अवश्यम्भावी है तब एक दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥२८॥ जो मनुष्य यहां मृत्युकी विषयताको न तो भूतकालमें प्राप्त हुआ है, न वर्तमानमें प्राप्त होता है, और न भविष्यमें भी प्राप्त होगा; अर्थात् जिसका मरण तीनों ही कालोंमें सम्भव नहीं है वह यदि किसी प्रिय जनके मरनेपर शोक करता है तो इसमें उसकी शोभा है । किन्तु जो मनुष्य समयानुसार स्वयं ही मरणको प्राप्त होता है उसका दूसरे किसी प्राणीके मरनेपर शोकाकुल होना अशोभनीय है । अभिप्राय यह कि जब सभी संसारी प्राणी समयानुसार मृत्युको प्राप्त होनेवाले हैं तब एकको दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥२९॥ जो सूर्यदेव एक ही दिनके भीतर प्रातःकालमें उदयका अनुभव करता है और तत्पश्चात् मध्याह्नमें अतिशय ऊपर चढ़कर लक्ष्मीका अनुभव करता है वह भी

आकाश एव शशिसूर्यमदस्लगाद्याः स्रूपृष्ठ एव शकटप्रमुखाश्चरन्ति ।

मीनादयश्च जल एव यमस्तु याति सर्वत्र कुत्र भविता भवति प्रयत्नः ॥३१॥

किं देवः किम् देवता किमगदो विद्यास्ति किं किं मणिः

किं मन्त्रं किमुतामयः किमु सुहृद् किं वा स गन्धो ऽस्ति सः ।

अन्धे वा किमु भूपतिप्रभृतयः सम्पद्यन् लोकत्रये

येः सर्वेरपि देहिनः स्वसमये कर्मोदितं वार्यते ॥३२॥

गोर्वाणाः अणिमादिस्वस्थमनसः शक्ताः किमत्रोच्यते

ध्वस्तास्ते ऽपि परम्परेण स परस्तेभ्यः कियान् राजसः ।

भ्रूपृष्ठे । चरन्ति गच्छन्ति । च पुनः मीनादयः मत्स्यादयः जले चरन्ति गच्छन्ति । तु पुनः । यमः सर्वत्र याति । भविता जीवानाम् । प्रयत्नः कुत्र भवति । मुक्तिं विना न कुत्रापि ॥३१॥ देवः किम् अस्ति । देवता किम् अस्ति । अगदः बन्धः ओषध^२ वा किम् अस्ति । सा विद्या किम् अस्ति । स मणिः किम् अस्ति । स किं मन्त्रम् अस्ति । उत ग्रहो । स आश्रयः किम् अस्ति । स सुहृद् किम् अस्ति । वा स गन्धः किम् अस्ति । वा अन्धे भूपतिप्रभृतयः किम् अस्ति । अत्र लोके यैः सर्वेरपि । देहिनः जीवस्य । स्वसमये कर्मोदितं वार्यते निवार्यते ॥३२॥ गोर्वाणाः देवाः । शक्ताः समर्थाः सन्ति । अत्र लोके । तेषां देवानां किं बलम् उच्यते । किं कथ्यते । किलक्षणाः देवाः ।

जब सायंकालमें निदचयसे अस्तको प्राप्त होता है तब जन्ममरणादिस्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाओंके होनेपर किन मनुष्योंके हृदयमें विषाद रहता है ? अर्थात् ऐसी अवस्थामें किसीको भी विषाद नहीं करना चाहिये ॥३०॥ चन्द्र, सूर्य, वायु और पक्षी आदि आकाशमें ही गमन करते हैं; गाड़ी आदिकोंका आवागमन पृथिवीके ऊपर ही होता है; तथा मत्स्यादिक जलमें ही संचार करते हैं । परन्तु यम (मृत्यु) आकाश, पृथिवी और जलमें सभी स्थानोंपर पहुंचता है । इसीलिये संसारी प्राणियोंका प्रयत्न कहाँपर हो सकता है ? अर्थात् काल जब सभी संसारी प्राणियोंको कर्वाँलित करता है तब उससे बचनेके लिए किया जानेवाला किसी भी प्राणीका प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है ॥३१॥ यहां तीनों लोकोंमें क्या देव, क्या देवता, क्या ओषधि, क्या विद्या, क्या मणि, क्या मन्त्र, क्या आश्रय, क्या मित्र, क्या वह सुगन्ध, अथवा क्या अन्य राजा आदि भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सब ही अपने समयमें उदयको प्राप्त हुए कर्मको रोक सकें ? अर्थात् उदयमें आये हुए कर्मका निवारण करनेके लिये उपर्युक्त देवादिकोंमेंसे कोई भी समर्थ नहीं है ॥३२॥ यहां अधिक क्या कहा जाय ? अणिमा-महिमा आदि

रामाक्ष्येन च मानुषेण निहतः प्रोत्सङ्गश्च सोऽप्यम्बुधि
 रामोऽप्यन्तकगोचरः समग्रवत् कोऽप्यो बलीयान् विधेः ॥३३॥
 सर्वत्रोद्गतशोकदाबह्वहनव्याप्तं जगत्काननं
 मुग्धास्तत्र बध्नुमृगीयतश्चिद्यस्तिष्ठन्ति लोकेणकाः ।
 कालव्याघ्र इमान् निहन्ति पुरतः प्राप्तान् सदा विधेयः
 तस्माज्जीवति नो शिशुर्न च युवा वृद्धोऽपि नो कश्चन ॥३४॥

अणिमादिस्वप्नमनसः^१ अणिमादिऋद्धियुक्ताः । तेषां देवाः । परं केवलम् । परेण शत्रुणा रावणेन । ह्वस्ताः पीडिताः । तेष्यः देवेभ्यः । स राक्षसः रावणः । कियान् कियन्मात्रम् । स परः रावणः । च पुनः । अम्बुधि समुद्रं प्रोत्सङ्गश्च रामाक्ष्येन मानुषेण । निहतः मारितः । रामः अपि अन्तकगोचरः यमगोचरः समग्रवत् संजातः । विधेः कर्मणः सकाशात् अन्यः कः बलीयान् बलिष्ठः । न कोऽपि ॥३३॥ जगत्काननं संसारवनम् । सर्वत्र उद्गतशोक—उत्पन्नशोक—दाबह्वनेन व्याप्तम् । तत्र संसारवने । मुग्धाः मूर्खाः । लोकेणकाः लोकमृगाः । बध्नुमृगीयतश्चिद्यः स्त्रीमृगीयतश्चिद्यः प्राप्नुवद्बध्नुः । कालव्याघ्रः यमव्याघ्रः^२ । यदा इमान् लोकमृगान् । निहन्ति मारयति । किलक्षणान् लोकमृगान् । पुरतः अग्रे । प्राप्तान् । किलक्षणः कालव्याघ्रः । सदा निर्दयः दयारहितः । तस्मात् कालव्याघ्रात् । शिशुः बालः । नो जीवति । च पुनः । युवा न जीवति । कश्चन वृद्धोऽपि न जीवति ॥३४॥ सप्ततितानेन संसारवने ।

ऋद्धियोंसे स्वस्थ मनवाले जो शक्तिशाली इन्द्रादि देव थे वे भी केवल एक शत्रुके द्वारा नाशको प्राप्त हुए हैं । वह शत्रु भी रावण राक्षस था जो उन इन्द्रादिकी अपेक्षा कुछ भी नहीं था । फिर वह रावण राक्षस भी राम नामक मनुष्यके द्वारा समुद्रको लांघकर मारा गया । अन्तमें वह राम भी यमराजका विषय हो गया अर्थात् उसे भी मृत्युने नहीं छोड़ा । ठीक है—दैवसे अधिक बलशाली और कोन है ? अर्थात् कोई भी नहीं है ॥३३॥ यह संसाररूपी वन सर्वत्र उत्पन्न हुए शोकरूपी दाबानल (जंगलकी आग) से व्याप्त है । उसमें मूढ़ जनरूपी हिरण स्त्रीरूपी हिरणीमें आसक्त होकर रहते हैं । निर्दय काल (मृत्यु) रूपी व्याघ्र (शिकारी) सामने आये हुए इन जनरूपी हिरणोंको सदा ही नष्ट किया करता है । उससे न कोई बालक बचता है, न कोई युवक बचता है और न कोई वृद्ध भी जीवित बचता है ॥३४॥ संसाररूपी वनमें उत्पन्न हुआ जो मनुष्यरूपी वृक्ष सम्पत्तिरूपी सुन्दर-लतासे सहित स्त्रीरूपी शोभायमान वेलोंसे वेष्टित, पुत्र-पौत्रादिरूपी मनोहर पत्तोंसे रमणीय तथा

संपञ्चाहृतः प्रियापरिलसद्ब्रह्मीभिराभिज्ञितः

पुत्रादिप्रियपल्लवो रतिसुखप्रायैः फलेराधितः ।

जातः संसृतिकानने जनतः कालोपदावानल-

व्याप्तश्चेन्न भवेत्तदा^१ बत बुधैरन्यत्किमासोषयते ॥३५॥

वाञ्छस्येव सुखं तवत्र विचिना दत्तं परं प्राप्यते

नूनं मृत्युमुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो बिभ्यति ।

इत्थं कामभयप्रसक्तहृदया मोहामुषैव ध्रुवं ।

दुःखोन्मिषचुरे पतन्ति कुधियः संसारघोराण्ये ॥३६॥

जनतः लोकवृक्षः । जातः उत्पन्नः । किलक्षणः जनतः । संपञ्चाहृतः । विभूतिलतायुक्तः । लोके ढालिः । पुनः किलक्षणः जनतः । प्रिया-स्त्रीभिः आभिज्ञितः । पुनः किलक्षणः जनतः । पुत्रादिप्रियपल्लवः । पुनः किलक्षणः । रतिसुखप्रायैः बहुलैः फलैः आधितः । ईदृग्भिद्यः जनतः । चेत् । कालोपदावानलव्याप्तः न^२ भवेत् तदा । बत इति खेदे । बुधैः पण्डितैः । अन्यत् किम् आलोच्यते । न किमपि ॥३५॥ अत्र संसारे । मनुष्याः सुखं वाञ्छन्ति । तत्सुखम् । परं केवलम् । विचिना कर्मणा । दत्तं प्राप्यते । तत्र संसारे । नूनं निश्चितम् । मृत्युम् उपाश्रयन्ति प्राप्नुवन्ति । अतः मृष्टोः सकाशात् । लोकाः बिभ्यति भयं कुर्वन्ति । इत्थम् अमुना प्रकारेण । कामभयप्रसक्त-भासत्कृदयाः लोकाः । कुधियः निन्दबुद्धयः । मोहात् । मुषैव बुर्येव । ध्रुवं संसारघोराण्ये समुद्रे पतन्ति । किलक्षणे संसारसमुद्रे । दुःखोन्मिषचुरे दुःखलहरीमृते ॥३६॥ एषः वराकः । लोकमीनीषः लोकमत्स्यसमूहः ।

विषयभोगजनित सुख जैसे फलोंसे परिपूर्ण होता है; वह यदि मृत्युरूपी तीव्र दावानलसे व्याप्त न होता तो विद्वान् जन और अन्य क्या देखें ? अर्थात् वह मनुष्यरूप वृक्ष उस कालरूप दावानलसे नष्ट होता ही है । यह देखते हुए भी विद्वज्जन आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होते, यह खेदकी बात है ॥३५॥ संसारमें मनुष्य सुखकी इच्छा करते ही हैं, परन्तु वह उन्हें केवल कर्मके द्वारा दिया गया प्राप्त होता है । वे मनुष्य निश्चयसे मृत्युको तो प्राप्त होते हैं, परन्तु उससे डरते हैं । इस प्रकार वे दुर्बुद्धि मनुष्य हृदयमें इच्छा (सुखाभिलाषा) और भय (मृत्युभय) को धारण करते हुए अज्ञानतासे अनेक दुःखोंरूप लहरोंवाले संसाररूपी भयानक समुद्रे व्यर्थ ही गिरते हैं ॥३६॥ यह विचारा जनरूपी मछलियोंका समुदाय संसाररूपी सरोवरके भीतर अपने सुखरूप जलमें क्रीड़ा करता हुआ मृत्युरूपी घीवरके हाथ से फँलाये गये घने वृद्धस्वरूपी विस्तृत जालके मध्यमें फँसकर निकटवर्ती भी तीव्र आपत्तियों के समूहको नहीं देखता है ॥

स्वसुखपयसि दीव्यमृत्युकैर्बर्तहस्तप्रसूतघनजरोदप्रोत्ससज्जालमध्ये ।

निकटमपि न पश्यत्यापदां चक्रमुग्रं भवसरसि वराको लोकमोनौघ एवः ॥३७॥

शृण्वन्नन्तकगोचरं गतवतः वश्यन्बहून् गच्छतो

मोहादेव जनस्तथापि मनुते स्मैर्यं परं ह्यात्मनः ।

संप्राप्ते ऽपि च वार्धके स्पृहयति प्रायो न धर्माय यत्

तद्बन्धनात्यधिकाधिकं स्वमसकृत्पुत्राविर्बन्धनैः ॥३८॥

दुश्चेष्टाकृतकर्मशिल्पिरचितं दुःसन्धि दुर्बन्धन

सापायस्थिति बोधघातुमलवत्सर्वत्र यन्नश्वरम् ।

भवसरसि संसारसरोवरे । मृत्यु-यम-कैवर्त-धीवर-हस्तेन प्रसारित-प्रसारितजरा-उग्रप्रोत्सज्जालमध्ये । स्वसुख-पयसि । दीव्यन् क्रीडयन् । उग्रम् आपदाम् । चक्र समूहम् । निकटम् अपि न पश्यति ॥ ३७ ॥ जनः क्षेत्रकः । अन्तकगोचरं यमगोचरम् । गतवतः गतजीवान् । शृण्वन् जनः बहून् गच्छतः पश्यन् । तथापि मोहात् एव आत्मनः परम् । स्मैर्यं स्थिरत्वम् । मनुते । च पुनः । यद् वार्धके संप्राप्ते ऽपि । प्रायः बाहुल्येन । धर्माय । न स्पृहयति न वाञ्छति । तत् स्वम् आत्मानम् । पुत्रादिभ्रबन्धनैः । असकृत् बारबारम् । अधिकाधिकं बन्धनाति ॥ ३८ ॥ यत् शरीरम् । दुश्चेष्टाकृतकर्मशिल्पिरचितं पापकर्मशिल्पी विज्ञानो तेन रचितम् । यत् शरीरम् । दुःसन्धि दुर्बन्धनम् । यत् शरीरम् । सापायस्थिति । बोधघातुमलवत् मलमृतम् । यत् शरीरम् । नश्वरं विनश्वरम् अस्ति । अत्र संसारे ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार मछलियां सरोवरके भीतर जलमें क्रीड़ा करती हुई उसमें इतनी आसक्त हो जाती हैं कि उन्हें धीवरके द्वारा अपने पकडनेके लिये फैलाये गये जालका भी ध्यान नहीं रहता इसीलिये उन्हें उसमें फसकर मरणका कष्ट सहना पड़ता है । ठीक इसी प्रकार बिचारा यह प्राणीसमूह भी संसारके भीतर सातावेदनीय-जनित अल्प सुखमें इतना अधिक मग्न हो जाता है कि उसे मृत्युको प्राप्त करानेवाले वृद्धत्व (बुढ़ापा) के प्राप्त हो जाने पर उसका भान नहीं होता और इसीलिये अन्तमें वह कालका आस बतकर असह्य दुःखको सहता है ॥३७॥ मनुष्य मरणको प्राप्त हुए जीवोंके सम्बन्धमें सुनता है, तथा वर्तमानमें उक्त मरणको प्राप्त होनेवाले बहुत-से जीवोंकी स्वयं देखता भी है; तो भी वहकेवल मोहके कारण अपनेको अतिशय स्थिर मानता है । इसीलिये वृद्धत्वके प्राप्त हो जानेपर भी चूँकि वह प्रायः धर्मकी अभिलाषा नहीं करता, अत एव अपनेको निरन्तर पुत्रादिरूप बन्धनोंसे अत्यधिक बांध लेता है ॥ ३८ ॥ जो शरीर दुष्ट आचरणसे उपाजित कर्मरूपी कारीगरके द्वारा रचा गया है, जिसकी सन्धियां व बन्धन निन्द्य हैं, जिसकी स्थिति विनाशसे सहित है अर्थात्

धाधिष्याधिजरामृतिप्रभृतयो यश्चात्र चित्रं न तत्
 तच्चित्रं स्थिरता कुर्धेरपि वपुष्यत्रापि वन्मृग्यते ॥ ३६ ॥
 लक्ष्म्या श्रीरिह वाञ्छिता वसुमती भुक्ता समुद्रावधिः
 प्राप्तास्ते विषया मनोहरतराः स्वर्गं ऽपि ये दुर्लभाः ।
 परञ्चाच्छेन्मृतिरागमिष्यति ततस्तत्सर्वमेतद्विधा-
 श्लिष्टं भोज्यमिवातिरम्यमपि धिमुक्तिः परं मृग्यताम् ॥ ४० ॥
 युद्धे तावदलं रथेभतुरगा वीराश्च हृप्ता भृशं
 मन्त्रः शौर्यमसिश्च तावदतुलाः कार्यस्य संसाधकाः ।

अत् प्राधिः मानसी व्यथा । व्याधिः शरीरव्यथा । जरा-मृति-मरणप्रभृतयः बहवः रोगाः सन्ति । तत् चित्रं न
 अस्ति, तं बुधैः मर्त्यैः । अपि । अत्र । वपुषि शरीरे । यत् स्थिरता । मृग्यते अवलोक्यते । तत् चित्रम आश्चर्यम्
 ॥ ३९ ॥ इह ससारे । श्रीः लक्ष्मीः लक्ष्म्या । वाञ्छिता वसुमती समुद्रावधिः युक्ता । ते विषयाः मनोहरतराः प्राप्ताः
 ये विषयाः स्वर्गं ऽपि दुर्लभाः । चेत् पश्चात् मृतिः प्रागमिष्यति । ततः कारणात् । एतत्सर्वम् । रम्यं सुखम् अपि
 धिक् । किलक्षणं सुखम् । विषाञ्छिष्टं भोज्यम् इव । परं केवलम् । मुक्तिः मृग्यता विचार्यताम् ॥ ४० ॥ राज्ञः
 रथेभतुरगाः तावत् । युद्धे सत्रामे । अलं समर्थाः । वीराश्च । भृशम् अत्यर्थम् । तावत् हताः सगर्वाः सन्ति ।
 मन्त्रः^१ तावत्स्फुरति । शौर्यं च । असिश्च खड्गः । तावत्कार्यस्य संसाधकास्तावत्सन्ति यावत् यमः क्रुद्धं क्रोधं प्राप्नोति ।
 सम्मुखं^२ नैव धावति । किलक्षणो यमः । सुधितः अतिनिर्दयमनः । पुनः किलक्षणः यमः । जिघत्सुः अमितुम् इच्छुः

जो विनश्चर है; जो रोगादि दोषों, सात धातुओं एवं मलसे परिपूर्ण है; तथा जो नष्ट होनेवाला है, उसके साथ यदि प्राधि (मानसिक चिन्ता), रोग, बुढ़ापा और मरण प्रादि रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । परन्तु आश्चर्य तो केवल इसमें है कि विद्वान् मनुष्य भी उस शरीरमें स्थिरताको खोजते हैं ॥ ३६ ॥ हे आत्मन् ! तूने इच्छित लक्ष्मीको पा लिया है, समुद्र पर्यन्त पृथिवीको भी भोग लिया है, तथा जो विषय स्वर्गमें भी दुर्लभ हैं उन अतिशय मनोहर विषयोंको भी प्राप्त कर लिया है । फिर भी यदि पीछे मृत्यु आनेवाली है तो यह सब विषय से सयुक्त आहारके समान अत्यन्त रमणीय होकर भी धिक्कारके योग्य है । इसलिये तू एक मात्र मुक्तिकी खोज कर ॥ ४० ॥ युद्धमें राजाके रथ, हाथी, घोड़े, अभिमानी सुभट, मन्त्र, शौर्य और तलवार; यह सब अनुपम सामग्री तभी तक कार्यको सिद्ध कर सकती है जब तक कि दुष्ट भूखा यमराज (मृत्यु) क्रोधित होकर मारने की इच्छासे सामने नहीं दौड़ता है । इसलिये

राज्ञो ऽपि क्षुधितो ऽपि निर्दयमना धावन्निजघत्सुखंमः
 क्रुद्धो धावति नैव सम्मुखमितो यत्नो विधेयो दुर्धः ॥४१॥
 राजापि क्षणमात्रतो विविधशास्त्रकूपायते निश्चितं
 सर्वव्याधिविवाजितो ऽपि तरुणो ऽप्याशु क्षयं गच्छति ।
 अन्वैः किं किल सारतामुपगते श्रीजीविते द्वे तयोः
 संसारे स्थितिरीदृशीति विदुषा ब्रह्मव्यत्र कार्थो मयः ॥४२॥
 हन्ति वयोम स मृष्टिनाथ सरितं शुष्कां तरत्याकुलः
 तृष्णातो ऽथ मरोचिकाः पिबति च प्रायः प्रमत्तो भवन् ।

जिघत्सुः । दुर्धः पण्डितः । इतः यमात् । यत्नः विधेयः कर्तव्यः ॥ ४१ ॥ राजा अपि । विविधशास्त्र कर्मवशात् ।
 क्षणमात्रतः क्षणतः । निश्चितम् । रङ्गायते रङ्ग इव आचरति । सर्वव्याधिविवाजितोऽपि तरुणः आशु क्षयं गच्छति ।
 अन्वैः किम् । किल इति सत्ये । श्रीजीविते द्वे सारताम् उपगते । तयोः द्वयोः श्री जीवितयोः । ईदृशी स्थितिः ।
 इति ज्ञात्वा । विदुषा पण्डितेन । अन्वयः । क्व कस्मिन् विषये । मदः कार्यः । अपि तु मदः न कर्तव्यः ॥ ४२ ॥ ब्रह्म
 संसारे । यः मानवः सम्पत्सुतकामिनीप्रभृतिभिः । मदं गर्वंम् । कुर्यात् । किसलक्षणेः संपत्सुतकामिनीप्रभृतिभिः ।
 प्रकर्षेण उत्तुङ्गा अचलचूलिका तस्या गतः मरुत् तेन प्रेङ्खन्तः* ये प्रदीपाः तस्मान्नैः । यः मदं करोति स भूखं:

विद्वान् पुरुषोंको उस यमसे अपनी रक्षा करनेके लिये अर्थात् मोक्षप्राप्तिके लिये ही
 प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४१ ॥ भाग्यवश राजा भी क्षणभरमें निश्चयसे रंकके समान
 हो जाता है, तथा समस्त रोगोंसे रहित युवा पुरुष भी शीघ्र ही मरणको प्राप्त होता
 है । इस प्रकार अन्य पदार्थोंके विषयमें तो क्या कहा जाय, किन्तु जो लक्ष्मी और
 जीवित दोनों ही संसारमें श्रेष्ठ समझे जाते हैं उनकी भी जब ऐसी (उपयुक्त) स्थिति
 है तब विद्वान् मनुष्यको अन्य किसके विषयमें अभिमान करना चाहिये ? अर्थात् अभि-
 मान करनेके योग्य कोई भी पदार्थ यहां स्थायी नहीं है ॥ ४२ ॥ सम्पत्ति, पुत्र और स्त्री
 आदि पदार्थ ऊँचे पर्वतकी शिखरपर स्थित व वायुसे चलायमान दीपकके समान शीघ्र
 ही नाशको प्राप्त होनेवाले हैं । फिर भी जो मनुष्य उनके विषयमें स्थिरताका अभि-
 मान करता है वह मानो मुट्ठीसे आकाशको नष्ट करता है, अथवा व्याकुल होकर सूखी
 (जलसे रहित) नदीको तैरता है, अथवा प्याससे पीड़ित होकर प्रमादयुक्त होता हुआ
 वालुको पीता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार मुट्ठीसे आकाशको ताड़ित करना, जलरहित
 नदीमें तैरना, और प्याससे पीड़ित होकर वालुका पान करना; यह सब कार्य अस-

प्रोत्प्लुतचलचूलिकागतमक्षप्रेक्षुप्रदीपोपमैः

यः सम्पत्सुतकामिनीप्रभृतिभिः कुर्यान्मर्षं मानवः ॥ ४३ ॥

लक्ष्मीं व्याधमृगीमतीव क्षपलासाधित्य मृषा मृगाः

पुत्रादीनपरान् मृषानतिरुषा निघ्नन्ति सेष्यं किल ।

सज्जोभूतधनापबुधतधनुःसंलग्नसंहृच्छरं

नो पश्यन्ति समीपसागतमपि क्रुद्धं यमं लुब्धकम् ॥ ४४ ॥

मुष्टिना व्योम हन्ति मारयति । अथ आकुलः शुष्काम् । सरितं नदीम् । तरति । अथ च पुनः । प्रायः बाहुल्येन । प्रमत्तः भवन् तृष्णातः । मरीचिकाः पिबति । इति ज्ञात्वा । मदः न कार्यः । न कर्तव्यः ॥ ४३ ॥ मृषाः मृगाः । लक्ष्मीम् । व्याधमृगीं भिल्लमृगीम् । मतीव क्षपलाम् आश्रित्य पुत्रादीन् अपरान् मृगान् । अतिरुषा कोपेन । सेष्यम् ईर्ष्यायुक्तं यथा स्यात्तथा । निघ्नन्ति मारयन्ति । किल इति सत्ये । क्रुद्धं यमं लुब्धकं समीपम् सागतम् अपि नो पश्यन्ति । किलक्षणं यमव्याघ्रम् । सज्जोभूतधनापबुधतधनुःसंलग्नसंहृच्छरं शरं बाणम् ॥ ४४ ॥ अत्र लोके । निजजने ।

म्भव होनेसे मनुष्यकी अज्ञानताका द्योतक है उसी प्रकार जो सम्पत्ति, पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ देखते देखते ही नष्ट होनेवाले हैं उनके विषयमें अभिमान करना भी मनुष्यकी अज्ञानताको प्रगट करता है । कारण कि यदि उक्त पदार्थ चिरस्थायी होते तो उनके विषयमें अभिमान करना उचित कहा जा सकता था, सो तो हैं नहीं ॥ ४३ ॥ राजारूपी मृग अत्यन्त चंचल ऐसी लक्ष्मीरूपी व्याधकी हिरणीका आश्रय लेकर ईर्ष्यायुक्त होते हुए अतिशय क्रोधसे पुत्रादिरूपी दूसरे मृगोंका घात करते हैं । वे जिस यमरूपी व्याधने बहुत-सी आपत्तियोंरूपी धनुषको सुसज्जित करके उसके ऊपर संहार करनेवाले बाणको रख लिया है तथा जो अपने समीपमें आ चुका है ऐसे उस क्रोधको प्राप्त हुए यमरूपी व्याधको भी नहीं देखते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार हिरण व्याधके द्वारा पकड़ी गई (मरणोन्मुख) हिरणीके निमित्तसे ईर्ष्यायुक्त होकर दूसरे हिरणोंका तो घात करते हैं, परन्तु वे उस व्याधकी ओर नहीं देखते जो कि उनका वध करनेके लिये धनुष-बाणसे सुसज्जित होकर समीपमें आ चुका है । ठीक उसी प्रकारसे राजा लोग चंचल राज्यलक्ष्मीके निमित्तसे क्रुद्ध होकर अन्यकी तो बात क्या किन्तु पुत्रादिकोंका भी घात करते हैं, परन्तु वे उस यमराज (मृत्यु) को नहीं देखते जो कि अनेक आपत्तियोंमें डालकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये समीपमें आ चुका है । तात्पर्य यह कि जो धन-सम्पत्ति कुछ ही समय रहकर नियमसे नष्ट हो जाने-वाली है उसके निमित्तसे मनुष्योंको दूसरे प्राणियोंके लिये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये ।

मृत्योर्गोचरमागते निजजने मोहेन यः शोककृत्
 नो गन्धो ऽपि गुणस्य तस्य बहवो दोषाः पुनर्निश्चितम् ।
 दुःखं वर्धते एव नश्यति चतुर्वर्गो मतेविभ्रमः
 पापं रुक्ञ मृतिश्च दुर्गन्तिरथ स्याद्दोषसंनारिता ॥४५॥
 आपन्मयसंसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः ।
 कश्चनश्यति लङ्घनतः प्रविधाय चतुष्पथे सदनम् ॥४६॥

मृत्योर्गोचर यमस्य गोचरम् । आगते सति । यः मूढः । मोहेन शोककृत् भवति । तस्य जनस्य । गुणलेशोऽपि गन्धो-
 ऽपि वामनामात्रम् अपि नो अस्ति । पुनः निश्चित दोषा बहवः सन्ति । तस्य शोको[कि]जनस्य दुःखं वर्धते । एव
 निश्चितम् । चतुर्वर्गं धर्मायकाममोक्षाः । नश्यति^१ । तस्य मतेः विभ्रमः । म्याद्भवेत् । तस्य पापं भवति । तेन
 पापेन रुक् रोगं भवति । तेन रुजा मृतिः मरणं भवति । च पुनः । दुर्गन्तिः भवति । अथ तथा दुर्गन्त्या बीजसंसा-
 रिता । स्याद्भवेत् ॥ ४५ ॥ आपन्मयसंसारे आपदि सत्याम् । विदुषा पण्डितेन । विषादः किं क्रियते । अपि तु न
 क्रियते । च पुनः । चतुष्पथे । सदनं गृहं वा शयनम् । प्रविधाय कृत्वा । लङ्घनतः उपद्रवात् । कः अस्म्यति कः भयं

किन्तु अपने आपको भी नश्वर समझकर कल्याणके मार्गमें लग जाना चाहिये ॥४४॥
 अपने किसी सम्बन्धी पुरुषका मरण हो जाने पर जो अज्ञानके बश होकर शोक करता
 है उसके पास गुणकी गन्ध (लेश मात्र) भी नहीं है, परन्तु दोष उसके साथ बहुतसे
 हैं; यह निश्चित है । इस शोकसे उसका दुख अधिक बढ़ता है; धर्म, धर्म, काम और
 मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ नष्ट होते हैं, बुद्धिमें विपरीतता आती है, तथा पाप (असा-
 तावेदनीय) कर्मका बन्ध भी होता है, रोग उत्पन्न होता है, तथा अन्तमें मरणको
 प्राप्त होकर वह नरकादि दुर्गन्तिको प्राप्त होता है । इस प्रकार उसका संसारपरि-
 भ्रमण लंबा हो जाता है ॥ ४५ ॥ इस आपत्तिस्वरूप संसारमें किसी विशेष आपत्तिके
 प्राप्त होनेपर विद्वान् पुरुष क्या विषाद करता है ? अर्थात् नहीं करता । ठीक है—
 चौरस्ते में (जहां चारों ओर रास्ता जाता है) मकान बनाकर कौन-सा मनुष्य
 लाधे जानेके भयसे दुखी होगा ? अर्थात् कोई नहीं होगा ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार
 चौरस्तेमें स्थित रहकर यदि कोई मनुष्य गाड़ी आदिके द्वारा कुचले जानेकी आशंका
 करता है तो यह उसकी अज्ञानता ही कही जाती है । ठीक इसी प्रकारसे जब कि
 संसारका स्वरूप ही आपत्तिमय है तब भला ऐसे संसारमें रहकर किसी आपत्तिके
 आनेपर खेदखिन्न होना, यह भी अतिशय अज्ञानताका द्योतक है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्य

वातुल एष किमु किं ग्रहसंगृहीतो भ्राम्तो ऽयं वा किमु जनः किमथ प्रमत्तः ।
 जानाति पश्यति शृणोति च जीवितादि बिद्युच्चलं तदपि नो कुरुते स्वकार्यम् ॥४७॥
 इत्तं नोषधमस्य नैव कथितः कस्याप्ययं मन्त्रिणो
 नो कुर्याच्छुचमेवमुन्नतमतिर्लोकान्तरस्थे निजे ।
 यत्ना यान्ति यतो ऽङ्गिनः शिथिलतां सर्वे भूतेः सन्निधौ
 बन्धाश्चर्मविनिमिताः परिलसद्दर्षाम्भुसिक्ता इव ॥४८॥
 स्वकर्मव्याघ्रेण स्फुरितनिवृत्तालाविमहसा
 समाघ्रातः साक्षाच्छरणरहिते संसृतिवने ।

करोति । न कोऽपि ॥ ४६ ॥ एषः जनः किमु वातुलः । किं वा ग्रहेण संगृहीतः । अथवा किमु भ्रान्तः । अथ किं प्रमत्तः । च पुनः । एषः जनः जीवितादि बिद्युच्चलं जानाति पश्यति शृणोति । तदपि स्वकार्यं नो कुरुते ॥ ४७ ॥ उन्नतमतिः ज्ञानवान् । निजे दृष्टे । लोकान्तरस्थे सति मृते सति । एवं शुचं शोकं नो कुर्यात् । एवं कथम् । अस्य रोगिणः पुरुषस्य औषधं नो दत्तम् । अथ कस्यापि मन्त्रिणः नैव कथितः । एवं शुचं शोकं नो कुर्यात् । यतः अङ्गिनः जीवस्य । भूतेः यमस्य । सन्निधौ समीपे । सर्वे यत्नाः शिथिलतां यान्ति । यथा चर्मविनिमिताः बन्धाः परिलसद्दर्षाम्भुसिक्ता इव जलेन सिक्ता । चर्मबन्धाः शिथिलतां यान्ति ॥ ४८ ॥ जनः लोकः । ससृतिवने ससारवने । स्वकर्म-व्याघ्रेण साक्षात् समाघ्रातः गृहीतः । मरणं याति । क्लिप्तक्षणे ससारे । मरणरहिते । क्लिप्तक्षणेन स्वकर्मव्याघ्रेण ।

क्या वातरोगी है, क्या भूत-पिशाच आदिसे ग्रहण किया गया है, क्या भ्रान्तिको प्राप्त हुआ है, अथवा क्या पागल है ? कारण कि वह 'जीवित आदि बिजलीके समान चंचल है' इस बातको जानता है, देखता है और सुनता भी है; तो भी अपने कार्य (आत्महित) को नहीं करता है ॥ ४७ ॥ किसी प्रिय जनके मरणको प्राप्त होनेपर विवेकी मनुष्य 'इसको औषध नहीं दी गई, अथवा इसके विषयमें किसी मान्त्रिकके लिये नहीं कहा गया' इस प्रकारसे शोकको नहीं करता है । कारण कि मृत्युके निकट आनेपर प्राणियोंके सभी प्रयत्न इस प्रकार शिथिलताको प्राप्त होते हैं जिस प्रकार कि चमड़ेसे बनाये गये बन्धन वर्षाके जलमें भीगकर शिथिल हो जाते हैं । अर्थात् मृत्युसे बचनेके लिये किया जानेवाला प्रयत्न कभी किसीका सफल नहीं होता है ॥ ४८ ॥ जो संसाररूपी वन रक्षकोंसे रहित है उसमें अपने उदयकाल आदिरूप पराक्रमसे संयुक्त ऐसे कर्मरूपी व्याघ्रके द्वारा ग्रहण किया गया यह मनुष्यरूपी पशु 'यह प्रिया मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, यह द्रव्य मेरा है, और यह घर भी मेरा है' इस प्रकार 'मेरा मेरा' कहता हुआ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार

प्रिया मे पुत्रा मे इविएमपि मे मे गृह्मिवं
 ववस्त्रे बं मे मे पशुरिव जनो याति मरणम् ॥४६॥
 विनानि खण्डानि गुरुणि मृत्युना विहग्यमानस्य निजायुषो मृशम् ।
 पतन्ति पश्यन्नपि नित्यमग्रतः स्थिरस्वभात्मन्यभिमुख्यते जडः ॥५०॥
 कालेन प्रलयं व्रजन्ति नियत ते ऽपीन्द्रचन्द्रावयः
 का वार्ताग्न्यजनस्य कीटसदृशो ऽमरकरो रवीर्घायुषः ।
 तस्मान्मृत्युमुपागते प्रियतमे मोहं बुधा भा कृषाः
 कालः कीडति नात्र येन सहसा तत्किंबिबन्विष्यताम् ॥५१॥

स्फुरितनिजकालादिमद्वसा । एव वदन् मरणं याति । एव कथम् । प्रिया मे पुत्रा मे इविएमपि मे इवं गृहं मे ।
 एवं वदन् पशुरिव अजनिशुरिव मरणं^१ याति ॥ ४६ ॥ निजायुषः । गुरुणि बहुतराणि । खण्डानि विनानि ।
 नित्यम् अग्रतः पतन्ति । किलक्षणस्य निजायुषः । मृत्युना विहग्यमानस्य यमेन पीड्यमानस्य । जडः मूर्खजनः ।
 पश्यन् अपि आत्मनि विषये स्थिरत्वम् अभिमन्यते ॥ ५० ॥ भो भव्याः श्रूयताम् । कालेन कृत्वा । तेऽपि इन्द्रच-
 न्द्रादयः । नियत निश्चितम् । प्रलयं व्रजन्ति नाशं गच्छन्ति । अग्न्यजनस्य का वार्ता । किलक्षणस्य अग्न्यजनस्य ।
 कीटसदृशः पतङ्गसमानस्य । पुनः^२ किलक्षणस्य अग्न्यजनस्य । अमरकरोः असमर्थस्य । पुनः किलक्षणस्य अग्न्यजनस्य ।
 भद्रीर्घायुषः स्तोकायुर्जनस्य । तस्मात्कारणात् । प्रियतमे इष्टे जने । मृत्युम् उपागते सति । बुधा बुधा । मोहं मा

वनमें गन्धको पाकर चीतेके द्वारा पकड़े गये बकरे आदि पशुकी रक्षा करनेवाला वहां कोई नहीं है—वह 'मैं मैं' शब्दको करता हुआ वहींपर मरणको प्राप्त होता है—उसी प्रकार इस संसारमें कर्मके आधीन हुए प्राणीकी भी मृत्युसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । फिर भी मोहके वशीभूत होकर यह मनुष्य उस मृत्युकी ओर ध्यान न देकर जो स्त्री-पुत्रादि बाह्य पदार्थ कभी अपने नहीं हो सकते उनमें ममत्वबुद्धि रखकर 'मे मे' (यह स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं आदि) करता हुआ व्यर्थमें संक्लेशको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ यह अज्ञानी प्राणी मृत्युके द्वारा खण्डित की जानेवाली अपनी आयुके दिनरूप दीर्घ खण्डोंको सदा सामने गिरते हुए देखता हुआ भी अपनेको स्थिर मानता है ॥ ५० ॥ जब वे इन्द्र और चन्द्र आदि भी समय पाकर निश्चयसे मृत्युको प्राप्त होते हैं तब भला कीड़ेके सदृश निर्बल एवं अल्पायु अन्य जनकी तो बात ही क्या है ? अर्थात् वह तो निःसन्देह मरण को प्राप्त होवेगा ही । इसलिये हे भव्य जीव ! किसी अत्यन्त प्रियमनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर व्यर्थमें मोहको मत कर ।

संयोगो यदि विप्रयोगविधिना चेज्जन्म तन्मृत्युना
सम्पत्तेरपि सुखं यदि तथा दुःखेन भाव्यं ध्रुवम् ।
संसारे ऽत्र मृत्युर्दुर्बहुविधावस्थान्तरप्रोक्तसङ्घ-
वेद्यावत्स्वनटोक्तताङ्गिनि सतः शोको न हर्षः कश्चित् ॥५२॥

कृपाः । सहसा तत्किञ्चित् । अन्विष्यताम् अवलोक्यताम् । येन आत्मावलोकनेन । अत्र कालः न क्रीडति ॥ ५१ ॥
अत्र संसारे । ध्रुवं निश्चितम् । यदि सुखम् अस्ति तदा दुःखेन भाव्यं व्याप्तम् अस्ति । चेत् यदि । सपत् अस्ति तदा
विपदा भाव्यम् अस्ति । अत्र संसारे । यदि चेत् । जन्म । तत् जन्म । मृत्युना भाव्यम् अस्ति । यदि चेत् । संयोगः
इष्टमिलनम् अस्ति । तदा विप्रयोगविधिना वियोगेन । व्याप्त पीडितम् अस्ति क्लेशाग्रे संसारे । मृत्युर्दुःखः बार-
वारम् । बहुविधावस्थान्तरप्रोक्तसङ्घेद्यावत्स्वनटोक्तताङ्गिनि बहुविधगत्यन्तरवैविध्यं नतितजीवगणे । सतः सत्यस्य ।

किन्तु ऐसा कुछ उपाय खोज, जिससे कि वह काल (मृत्यु) सहसा यहां क्रीड़ा न कर सके ॥ ५१ ॥ जहांपर प्राणी बार बार बहुत प्रकारकी अवस्थाओंरूप वेषोंकी भिन्नतासे नटके समान आचरण करते हैं ऐसे उस संसारमें यदि इष्टका संयोग होता है तो वियोग भा उसका अवश्य होना चाहिये, यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य होनी चाहिये, यदि सम्पत्ति है तो विपत्ति भी अवश्य होनी चाहिये, तथा यदि सुख है तो दुःख भी अवश्य होना चाहिये । इसीलिये सज्जन मनुष्यको इष्टसंयोगादिके होनेपर तो हर्ष और इष्टवियोगादिके होनेपर शोक भी नहीं करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार नट (नाटकका पात्र) आवश्यकतानुसार राजा और रंक आदि अनेक प्रकार के वेषोंको तो ग्रहण करता है; परन्तु वह संयोग और वियोग, जन्म और मरण, सम्पत्ति और विपत्ति तथा सुख और दुःख आदि में अन्तःकरणसे हर्ष एवं विषादको प्राप्त नहीं होता । कारण कि वह अपनी यथार्थ अवस्था और ग्रहण किये हुए उन कृत्रिम वेषोंमें भेद समझता है । उसी प्रकार विवेकी मनुष्य भी उपर्युक्त संयोग-वियोग एवं नर-नारकादि अवस्थाओंमें कभी हर्ष और विषादको नहीं प्राप्त होता । कारण कि वह समझता है कि संसारका स्वरूप ही जन्म-मरण है । इसमें पूर्वोपाजित कर्मके अनुसार प्राणियोंको कभी इष्टका संयोग और कभी उसका वियोग भी अवश्य होता है । सम्पत्ति और विपत्ति कभी किसीके नियत नहीं है—यदि मनुष्य कभी सम्पत्तिशाली होता है तो कभी वह अशुभ कर्मके उदयसे विपत्तिग्रस्त भी देखा जाता

लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुविनं कल्याणमेवात्मनः

कुर्यात्सा भवितव्यतागतवती तत्तत्र यद्वोचते ।

मोहोत्थासवशादतिप्रसरतो हिंसा विकल्पान् बहून्

रागद्वेषविषयोऽभिर्हरिति सदा सद्भिः सुखं स्वीयताम् ॥ ५३ ॥

लोका गृहप्रियतमासुतजीवितादि बातेन गृहपट्टाप्रचलं समस्तम् ।

व्यामोहमत्र परिहृत्य घनादिमित्रे धर्मं मतिं कुतश्चिद् बहुभिर्बोधिभिः ॥ ५४ ॥

पुत्रादिशोकशिक्षितान्तिकरी यतीन्द्रश्रीपद्मनिबधनाम्बुधरप्रसूतिः ।

सद्वोधसस्यजननी जयतावनिर्त्यपञ्चाशदुन्नतधियाममृतकवृष्टिः ॥ ५५ ॥

कवचित्काले शोकः न कार्यः, कवचित्काले हर्षः न कार्यः ॥ ५२ ॥ रागद्वेषविषयोऽभिर्हरितैः रागद्वेषरहितैः । सद्भिः चतुरैः । सदा काले । सुखम् । स्वीयतां गृह्यताम् । इति विकल्पान् बहून् । हिंसा त्यक्त्वा । किलक्षणा विकल्पान् । मोहोत्थासवशात् मोहप्रभावात् । अतिप्रसरतः । लोकाः जनाः । चेतसि विषये । अनुविनं दिनं दिनं प्रति । आत्मनः कल्याणम् एव चिन्तयन्ति । सा प्रागतवती भवितव्यता । तत्र लोकोत्पत्तेः । यद्वोचते तत्कुर्यात् ॥ ५३ ॥ ओ लोकाः गृहप्रिय-तमा-स्त्री-सुत-पुत्र-जीवितादि बातेन पवनेन ग्राह्य पीडित ध्वजपट्टाप्रचलं तद्वत् चल चपलम् । समस्तम् । विजानीत । अत्र घनादिषु घनादिमित्रे^१ व्यामोहम् । परिहृत्य परित्यज्यत्वा । धर्मं मतिं कुतश्चिद् । बहुभिर्बोधिभिः किम् । न किमपि ॥ ५४ ॥ अनित्यपञ्चाशत् जयतात् । किलक्षणा अनित्यपञ्चाशत् । उन्नतधियाम् उन्नतबुद्धीनाम् अमृतक-वृष्टिः । पुनः किलक्षणा अनित्यपञ्चाशत् । पुत्रादिशोक [शिखि]-प्रति-शान्तिकरी । पुनः किलक्षणा अनित्य-पञ्चाशत् । यतीन्द्रश्रीपद्मनिबधनाम्बुधर-मेघः, तस्मात् प्रसूतिः उत्पन्ना । पुनः किलक्षणा अनित्यपञ्चाशत् । सद्वोधसस्यजननी बोधप्राप्त्यन्जन्मभूमिः ॥ ५५ ॥ इति अनित्यपञ्चाशत् ॥ ३ ॥

है । अतएव उनमें हर्ष और विषादको प्राप्त होना बुद्धिमत्ता नहीं है ॥ ५२ ॥ मनुष्य मनमें प्रतिदिन अपने कल्याणका ही विचार करते हैं, किन्तु आई हुई भवितव्यता (देव) वही करती है जो कि उसको रुचता है । इसलिये सज्जन पुरुष राग-द्वेषरूपी विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय विस्तारको प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकल्पोंको छोड़कर सदा सुखपूर्वक स्थित रहें ॥ ५३ ॥ हे भव्यजनो ! अधिक कहने से क्या ? जो गृह, स्त्री, पुत्र और जीवित आदि सब वायुसे ताड़ित ध्वजाके वस्त्रके अग्रभागके समान चंचल हैं उनके विषयमें तथा धन एवं मित्र आदिके विषयमें मोहको छोड़कर धर्ममें बुद्धिको करो ॥ ५४ ॥ श्री पद्मनन्दो मुनीन्द्रके मुखरूपी मेघसे उत्पन्न हुई जो अनित्यपञ्चाशत् (पचास श्लोकस्य अनित्यताका प्रकरण) रूप अद्वितीय अमृतकी वर्षा विद्वज्जनोंके लिये पुत्रादिके शोकरूपी अग्निको शान्त करके सम्यग्ज्ञान-रूप सस्य (फसल) को उत्पन्न करती है वह जयवन्त होवे ॥ ५५ ॥

इस प्रकार अनित्यपञ्चाशत् समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

१ क अत्र घनादिमित्रे ।

४. एकत्वसप्ततिः

विद्वानन्वेकसद्भावं परमात्मानमव्ययम् । प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणाम् ॥१॥
 सादिपञ्चकनिर्मुक्तं कर्माष्टकविर्वाजितम् । चिदात्मकं परं ज्योतिर्बन्धे देवेन्द्रपूजितम् ॥२॥
 यदव्यक्तमबोधानां व्यक्तं सद्बोधचक्षुषाम् । सारं यत्सर्ववस्तूनां नमस्तस्मै चिदात्मने ॥३॥

ग्रहं पद्मनन्दाचार्यः । सदा सर्वदा । प्रणमामि । कम् परमात्मानम् । किलक्षण परमात्मानम् । विद्वानन्वेक-
 सद्भावं ज्ञान-आनन्दैकत्वभावम् । पुनः किलक्षण परमात्मानम् । अव्ययं विनाशरहितम् । पुनः किलक्षण परमात्मानम् ।
 शान्त एवोपाधिर्वाजितम् । एवंविधं परमात्मानं सदा प्रणमामि । कस्मै । सर्वकर्मणां शान्तये ॥१॥ चिदात्मक
 ज्योतिः ग्रहं वन्दे । किलक्षण ज्योतिः । सादिपञ्चकनिर्मुक्तम् आकाशादिपञ्चद्वयरहितं वा पञ्चद्वयरहितम् ।
 पुनः किलक्षण ज्योतिः । कर्माष्टकविर्वाजितम् । परम् उत्कृष्टम् । वन्दे । पुनः किलक्षण ज्योतिः । देवेन्द्रपूजितम् ॥२॥
 तस्मै चिदात्मने नमः । यत्परज्योतिः । अबोधानां बोधरहितानाम् अव्यक्तम् अप्रकटम् । यत्परज्योतिः । सद्बोधचक्षुषा
 सद्बोधयुक्तानाम् । व्यक्तं प्रकटम् । यत्परज्योतिः सर्ववस्तूनां पदार्थानां सारम् । तस्मै चिदात्मने नमः ॥३॥ तत् ।

जिस परमात्माके चेतनस्वरूप अनुपम आनन्दका सद्भाव है तथा जो
 अविनश्वर एवं शान्त है उसके लिये मैं (पद्मनन्दी मुनि) अपने समस्त कर्मोंको शान्त
 करनेके लिये सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो आकाश आदि पांच (आकाश,
 वायु, अग्नि, जल और पृथिवी) द्रव्योंसे अर्थात् शरीरसे तथा जानावरणादि आठ
 कर्मोंसे भी रहित हो चुकी है और देवोंके इन्द्रोंसे पूजित है ऐसी उस चैतन्यस्वरूप
 उत्कृष्ट ज्योतिको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो चेतन आत्मा अज्ञानी प्राणियोंके
 लिये अस्पष्ट तथा सम्यग्ज्ञानियोंके लिये स्पष्ट है और समस्त वस्तुओंमें श्रेष्ठ है उस
 चेतन आत्माके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ वह चैतन्य तत्त्व प्रत्येक प्राणीके शरीरमें

चित्त्वं तत्प्रतिप्राणिदेहे एव व्यवस्थितम् । तमश्छन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति च बहिर्बहिः ॥४॥

भ्रमन्तोऽपि सदा शास्त्रजाले महति केचन । न विदन्ति पर तत्त्वं वारुणीय द्रुताशनम् ॥५॥

केचित्केनापि कारुण्यात्कथ्यमानमपि स्फुटम् । न मन्यन्ते न शृण्वन्ति महामोहमलीमसाः ॥६॥

चित्त्वं चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिप्राणिदेहे प्राणिना देहे । एव निश्चितम् । व्यवस्थितम् अस्ति । तत् चैतन्यतत्त्वम् । तम-
श्छन्ना मिथ्यात्व-अन्धकारेण आच्छादिताः । न जानन्ति । च पुनः । बहिर्बहिः भ्रमन्ति ॥४॥ केचन भूर्खाः । सदा
सर्वदा । महति शास्त्रजाले भ्रमन्तोऽपि । पर तत्त्वम् आत्मतत्त्वम् । न विदन्ति न लभन्ते । यथा वारुणि काष्ठे ।
द्रुताशनं प्राप्तुं^१ दुर्लभम् ॥५॥ कारुण्यात् दयाभावात् । केनापि स्फुटं व्यक्तं प्रकटं तत्त्वम् । कथ्यमानम् अपि । केचित्
भूर्खाः । न मन्यन्ते न शृण्वन्ति । किलक्षणाः भूर्खाः । महामोहमलीमसाः महामोहेन व्याप्ताः ॥६॥ केचन मन्दबुद्धयः ।

ही स्थित है । किन्तु अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त बीव उसको नहीं जानते हैं, इसीलिये वे बाहिर २ घूमते हैं अर्थात् विषयभोगजनित सुखको ही वास्तविक सुख मानकर उसको प्राप्त करनेके लिये ही प्रयत्नशील होते हैं ॥ ४ ॥ कितने ही मनुष्य सदा महान् शास्त्रसमूहमें परिभ्रमण करते हुए भी, अर्थात् बहुत-से शास्त्रों का परिशीलन करते हुए भी उस उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको काष्ठमें शक्तिरूपसे विद्यमान अग्नि के समान नहीं जानते हैं ॥ ५ ॥ यदि कोई दयासे प्रेरित होकर उस उत्कृष्ट तत्त्वका स्पष्टतया कथन भी करता है तो कितने ही प्राणी महामोहसे मलिन होकर उसको न मानते हैं और न सुनते भी हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार जन्मान्ध पुरुष हाथीके यथार्थ स्वरूप को नहीं ग्रहण कर पाता है, किन्तु उसके किसी एक ही अंगको पकड़कर उसे ही हाथी मान लेता है, ठोक इसी प्रकारसे कितने ही मन्दबुद्धि मनुष्य एकान्तवादियोंके द्वारा प्ररूपित खोटे शास्त्रोंके अभ्याससे पदार्थको सर्वथा एकरूप ही मानकर उसके अनेक धर्मात्मक (अनेकान्तात्मक) स्वरूपको नहीं जानते हैं और इसीलिये वे विनाशको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार किसी एक ही पुरुषमें पितृत्व, पुत्रत्व, भागिनेयत्व और मातुलत्व आदि अनेक धर्म भिन्न भिन्न अपेक्षासे रहते हैं तथा अपेक्षाकृत होनेसे उनमें परस्पर किसी प्रकारका विरोध भी नहीं आता है । इसी प्रकारसे प्रत्येक पदार्थमें अनेक धर्म रहते हैं । किन्तु कितने ही एकान्तवादी उनकी अपेक्षाकृत सत्यताको न समझकर उनमें परस्पर विरोध बतलाते हैं । उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी एक ही पदार्थमें एक साथ शीतता और उष्णता ये दोनों धर्म नहीं रह सकते हैं उसी

भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं दुःश्रुतेर्मन्वबुद्धयः । जात्यन्वहस्तिरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति केचन ॥७॥

केचित् किञ्चित्परिज्ञाय कुतश्चिद्गविताशयाः । जगन्मन्वं प्रपश्यन्तो नाध्ययन्ति मनीषिणः ॥८॥

भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं जात्यन्वहस्तिरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति । किलक्षणा मूर्खाः । दुःश्रुतेः दुर्गायदुःशास्त्रप्रमाणात् मन्वबुद्धयः ॥७॥ केचिज्जीवाः । कुतश्चित् शास्त्रात् । किञ्चित्त्वम् । परिज्ञाय ज्ञात्वा । जगन्मन्वं मूर्खम् । प्रपश्यन्तः । मनीषिणः पण्डिताः । परमात्मतत्त्वं न आश्रयन्ति न प्राप्नुवन्ति । किलक्षणाः पण्डिताः । गविताशयाः गवितचित्ताः ॥८॥ धर्मः दुःखसंकटे पतन्तम् । जन्तुं जीवम् । उद्धरते । स दयाधर्मः आत्मधर्मः । लोकैः, आत्म्या अन्यथा कृत । साधुजनं परीक्षितः

प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्यत्व—अनित्यत्व, पृथक्त्वापृथक्त्व तथा एकत्वानेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ नहीं रह सकते हैं । परन्तु यदि इसपर गम्भीर दृष्टिसे विचार किया जाय तो उक्त धर्मोंके रहनेमें किसी प्रकारका विरोध प्रतिभासित नहीं होता है । जैसे—किसी एक ही पुरुषमें अपने पुत्रकी अपेक्षा पितृत्व और पिताकी अपेक्षा पुत्रत्व इन दोनों विरोधी धर्मोंके रहनेमें । एक ही वस्तुमें शीतता और उष्णताके रहनेमें जो विरोध बतलाया जाता है इसमें प्रत्यक्षसे बाधा आती है, क्योंकि, चीमटा आदिमें एक साथ वे दोनों (अग्रभागकी अपेक्षा उष्णत्व और पिछले भागकी अपेक्षा शीतता) धर्म प्रत्यक्षसे देखे जाते हैं । इसी प्रकार घट-पटादि सभी पदार्थोंमें द्रव्यकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी दिखनेवाले धर्म भी पाये जाते हैं । कारण कि जब घटका विनाश होता है तब वह कुछ निरन्वय विनाश नहीं होता । किन्तु जो पुद्गल द्रव्य घट पर्यायमें था उसका पौद्गलिकत्व उसके नष्ट हो जानेपर उत्पन्न हुए ठीकरोंमें भी बना रहता है । अतएव पर्यायकी अपेक्षा ही उसका नाश कहा जावेगा, न कि पुद्गल द्रव्यकी अपेक्षा भी । इसी प्रकार अन्य धर्मोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस प्रकार जो जड़बुद्धि पदार्थमें अनेक धर्मोंके प्रती-तिसिद्ध होनेपर भी उनमेंसे किसी एक ही धर्मको दुराग्रहके वश होकर स्वीकार करते हैं वे स्वयं ही अपने आपका अहित करते हैं ॥ ७ ॥ कितने ही जीव किसी शास्त्र आदिके निमित्तसे कुछ थोड़ा-सा ज्ञान पा करके इतने अधिक अभिमानको प्राप्त हो जाते हैं कि वे सभी लोगोंको मूर्ख समझकर अन्य किन्हीं भी विशिष्ट विद्वानोंका आश्रय नहीं लेते ॥ ८ ॥ दुस्वरूप संकुचित मार्गमें (गड्ढे में) गिरते हुए प्राणीकी रक्षा धर्म ही करता है । परन्तु दूसरोंके द्वारा इसका स्वरूप भ्रान्तिके वश होकर विपरीत कर दिया गया है । अत एव मनुष्योंको उसे (धर्मको) परीक्षापूर्वक ग्रहण

जन्तुमुद्धरते धर्मः पतन्तं तु लसंकटे । ग्रन्थया स कृतो भ्रान्त्या लोकेर्घाह्यः परीक्षितः ॥६॥
 सर्वविद्धीतरागोक्तो धर्मः सूनृतां व्रजेत् । प्रामाण्यतो यतः पुंसो वाचः प्रामाण्यमिष्यते ॥१०॥
 बहिविषयसम्बन्धः सर्वः सर्वस्य सर्वदा । अतस्तद्भिन्नचैतन्यबोधयोगो तु दुर्लभो ॥११॥

परीक्षा कृत्वा । ग्राह्य ग्रहणीय ॥ ९ ॥ सर्वेवित् सर्वज्ञ वीतरागः^१ तेन उक्तः धर्मः, सूनृतां व्रजेत् सत्यतां व्रजेत् । यतः कारणात् । पुंसं पुरुषस्य । प्रामाण्यतः वाचः प्रामाण्यम् । इष्यते कथ्यते ॥ १० ॥ बहिविषयसम्बन्धः बाह्य-विषयसम्बन्धः सर्वः । सर्वस्य लोकस्य । सर्वदा सदैव वर्तते । अतः बाह्यसम्बन्धात् वा अतः कारणात् । तद्भिन्नचैतन्य-बोधयोगो तस्मात् बाह्यसम्बन्धात् भिन्नो यो चैतन्यबोधयोगो । तु पुनः । दुर्लभो^२ ॥ ११ ॥ यः भव्यः लब्धिपञ्च-कसामग्रीविशेषात्पात्रता गतः । पञ्चकसामग्री किम् । 'खयउवसम्मविसोही देसणपाओग्गकरणलढीए । चत्तारि पि सामण्णा करणे सम्मत्तचारितं ।।' एका क्षयोपशमलब्धिः । तस्याः किं लक्षणम् । एकैन्द्रियादिपञ्चैन्द्रियपर्यन्त श्रावककुलजन्म अनेकवारं प्राप्तः सम्यक्त्वेन विना १ । द्वितीया विशुद्धिलब्धिः । तस्याः किं लक्षणम् । दानपूजादिके परिणाम निर्मल अनेक वार भवे सम्यग्दर्शनं विना २ । तृतीया देशनालब्धिः । तस्याः किं लक्षणम् । गुरुको उपदेख

करना चाहिये ॥६॥ जो धर्म सर्वज्ञ और वीतरागके द्वारा कहा गया है वही यथार्थताको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुरुषकी प्रमाणतासे ही वचनमें प्रमाणाता मानी जाती है ॥ विशेषार्थ—वचनमें असत्यता या तो अल्पज्ञताके कारणसे होती है या फिर हृदयके राग-द्वेषसे दूषित होनेके कारण । इसीलिये जो पुरुष अल्पज्ञ और रागद्वेषसे सहित है उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु जो पुरुष सर्वज्ञ होनेके साथ ही राग-द्वेषसे रहित भी हो चुका है उसीका कहा हुआ धर्म प्रमाण माना जा सकता है ॥ १० ॥ सब बाह्य विषयोंका सम्बन्ध सभी प्राणियोंके और वह भी सदा काल ही रहता है । किन्तु उससे भिन्न चैतन्य और सम्यग्ज्ञानका सम्बन्ध ये दोनों दुर्लभ हैं ॥ ११ ॥ जो भव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण इन पांच लब्धियों रूप विशेष सामग्रीसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्न-त्रयको धारण करनेके योग्य बन चुका है वह मोक्षमार्गमें स्थित हो गया है ॥ विशेषार्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति जिन पांच लब्धियोंके द्वारा होती है उनका स्वरूप इस प्रकार है—१. क्षयोपशमलब्धि—जब पूर्वसंचित कर्मोंके अनुभायस्पर्धक विशुद्धि के द्वारा प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणो हीन होते हुए उदीरणाको प्राप्त होते हैं तब क्षयोपशमलब्धि होती है । २. विशुद्धिलब्धि—प्रतिसमय अनन्तगुणी हीनताके क्रमसे उदीरणाकी प्राप्त कराये गये अनुभागस्पर्धकोंसे उत्पन्न हुआ जो जीवका परि-

लब्धिपञ्चकसामग्रीविशेषात्प्राप्तां गतः । अव्ययः सम्यग्गृहादीनां यः स मुक्तिपथे स्थितः ॥१२॥

सप्त तत्त्व नव पदार्थ पञ्चात्मिकाय षट् द्रव्य अनेकवार सुणी वधाणो सम्यग्दर्शन विना, प्रम्यन्तरकी रुचि विना ३। चतुर्थी प्रायोग्यलब्धिः । तस्याः किं सक्षणम् । सर्वं कर्मनुकी स्थिति एक एक भाग आण राखी तपके बल कर सम्यग्दर्शन विना पुनरपि सर्वं कर्मनुकी सर्वदेशस्थिति बांधी ४ । करणलब्धिः पञ्चमी । तस्याः किं लक्षणम् । वह करणलब्धि सम्यग्दृष्टि जीवोके होती है । करणलब्धेश्च भेदात्त्रयः अधःकरणम् अपूर्वकरणम् अनिवृत्तिकरणम् च । अधःकरणं किम् । सम्यक्त्वके परिणाम मिथ्यात्वके परिणाम समान करै । द्वितीयगुणस्थाने । अपूर्वकरणं किम् । सम्यक्त्वके परिणाम अपूर्वं चडहि । अनिवृत्तिकरणं किम् । सम्यक्त्वके परिणामनिकी निवृत्ति नाही दिन दिन चडते आहि । इस संसारी जीवने विना सम्यक्त्वके चार लब्धि तो अनेकवार पाईं । परन्तु पञ्चमी करणलब्धि दुर्लभ है,

एषामसातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंके बन्धका कारण तथा असातावेदनीय आदि पाप प्रकृतियोंके अवन्धका कारण होता है उसे विशुद्धि कहते हैं । इस विशुद्धिकी प्राप्ति का नाम विशुद्धिलब्धि है । ३. देशनालब्धि—जीवादि छह द्रव्यों तथा नौ पदार्थोंके उपदेशको देशना कहा जाता है । उस देशनामें लीन हुए आचार्य आदिकी प्राप्तिकी तथा उनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थके ग्रहण, धारण एवं विचार करनेकी शक्तिकी प्राप्तिकी भी देशनालब्धि कहते हैं । ४. प्रायोग्यलब्धि—सब कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिकी घातकर उसे अन्तःकोड़ाकोड़ि मात्र स्थितिमें स्थापित करने तथा उक्त सब कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागकी घातकर उसे द्विस्थानीय (घातियामर्मोंके लता और दारुरूप तथा अन्य पाप प्रकृतियोंके नीम और कांजीर रूप) अनुभागमें स्थापित करनेको प्रायोग्यलब्धि कहा जाता है । ५. अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन प्रकारके परिणामोंकी प्राप्तिकी करणलब्धि कहते हैं । जिन परिणामोंमें उपरितनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयवर्ती परिणामोंके सदृश होते हैं उन्हें अधःप्रवृत्तकरण कहा जाता है (विशेष जाननेके लिये देखिये षट्स्रण्डागम पु० ६, पु० २१४ आदि) । प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो अपूर्व अपूर्वं ही परिणाम होते हैं वे अपूर्वकरण परिणाम कहलाते हैं । इनमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सर्वथा विसदृश तथा एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश और विसदृश भी होते हैं । जो परिणाम एक समयवर्ती जीवोंके सर्वथा सदृश तथा भिन्न समयवर्ती जीवोंके सर्वथा विसदृश ही होते हैं उन्हें अनिवृत्तिकरण परिणाम कहा जाता है । प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति इन तीन प्रकारके परिणामोंके अन्तिम समयमें होती है । उपर्युक्त पांच लब्धियोंमें पूर्वकी चार लब्धियां भव्य और अभव्य दोनोंके भी समान रूपसे होती हैं । किन्तु पांचवीं करणलब्धि

सम्यग्दृग्बोधचारित्र्यत्रितयं भुक्तिकारणम् । मुक्तायेष सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम् ॥१३॥
दर्शनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्वेष इष्यते । स्थितिर्त्रैव चारित्र्यमिति योगः शिवाभ्यः ॥१४॥
एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतोऽवयव । कोऽवकाशो विकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि ॥१५॥
प्रमाणनयनिक्षेपो अर्वाचीने पदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिन्नेकं प्रतिभासते ॥१६॥

क्योंकि वह संसारी जीवोंमें सम्यग्दृष्टिको ही होती है । यः भव्यः पञ्चसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । केषाम् । सम्यग्दृग्गादीनाम् । स भव्यः भुक्तिपदे स्थितः ॥ १२ ॥ सम्यग्दृग्बोधचारित्र्यत्रितयं भुक्तिकारणं मोक्षकारणम् । तेन-
कारणे न । मुक्तो मोक्षे एव^१ सुखम् । तत्र मुक्तो मोक्षे । यत्नः विधीयतां क्रियताम् ॥ १३ ॥ पुंसि आत्मनि निश्चयः
दर्शनम् । तस्मिन् आत्मनि बोधः तद्बोधः । इष्यते कथ्यते । अत्रैव आत्मनि स्थितिः चारित्र्यम् । इति त्रयम् । शिवाभ्यः
योगः त्रय मोक्षकारणम् ॥ १४ ॥ अथवा । हि यतः । शुद्धनिश्चयतः एक चैतन्यं तत्त्वम्^२ एव अस्ति । तत्र
अखण्डैकवस्तुनि आत्मनि विषये । विकल्पानाम् अवकाशः कः । अपि तु अवकाशः नास्ति ॥ १५ ॥ च पुनः ।
प्रमाणनयनिक्षेपाः । अर्वाचीनपदे व्यवहारपदे स्थिताः । तस्मिन् केवले । तत् एक चैतन्यम् । प्रतिभासते बोधते ॥ १६ ॥

सम्यक्त्वके अभिमुख हुए भव्य जीवके ही होती है ॥ १२ ॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों एकत्रित स्वरूपसे मोक्षके कारण हैं । और वास्तविक
सुख उस मोक्षमें ही है । इसलिये उस मोक्षके विषयमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३ ॥
आत्माके विषयमें जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यग्दर्शन, उस आत्माका जो ज्ञान
होता है उसे सम्यग्ज्ञान, तथा उसी आत्मामे स्थिर होनेको सम्यक्चारित्र्य कहा जाता
है । इन तीनोंका संयोग मोक्षका कारण होता है ॥ १४ ॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयकी
अपेक्षासे ये (सम्यग्दर्शनादि) तीनों एक चैतन्यस्वरूप ही हैं । कारण कि उस
अखण्ड एक वस्तु (आत्मा) में भेदोंके लिये स्थान ही कौन-सा है ? । विशेषार्थ—
ऊपर जो सम्यग्दर्शन आदिका पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाया गया है वह व्यवहारनय
की अपेक्षासे है । शुद्ध निश्चयनयसे उन तीनोंमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे तीनों
अखण्ड आत्मासे अभिन्न हैं । इसीलिये उनमें भेदकी कल्पना भी नहीं हो सकती है
॥ १५ ॥ प्रमाण, नय और निक्षेप ये अर्वाचीन पदमें स्थित हैं, अर्थात् जब व्यवहार-
नयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग होता है ।
किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें केवल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होता है । वहां
वे उपर्युक्त सम्यग्दर्शनादि तीनों भी अभेदरूपमें एक ही प्रतिभासित होते हैं ॥ १६ ॥
में निश्चयनयरूप अनुपम नेत्रसे सदा भ्रान्तिसे रहित होकर उसी एक चैतन्य स्वरूपको

निश्चयैकदृशा नित्यं तदेवैकं चिदात्मकम् । प्रपश्यामि गतध्वान्तिव्यवहारदृशा परम् ॥१७॥

अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिबिर्जितम् । आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेद्वात्मनि यः स्थिरः ॥१८॥

स एवामृतमार्गस्थः स एवामृतमश्नुते । स एवाहं जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥१९॥

केवलज्ञानदृक्सीत्यस्यभावं तत्परं महः । तत्र ज्ञाते न किं ज्ञातं दृष्टे दृष्टं भूते भुतम् ॥२०॥

इति ज्ञेयं तदेवैकं अवस्थायं तदेव हि । द्रष्टव्यं च तदेवैकं नान्यन्निरक्षयतो ब्रुवैः ॥२१॥

निश्चयैकदृशा । नित्यं सर्वैव । एकम् । [तत् चिदात्मक] चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिभासते । चैतन्यतत्त्वं गतध्वान्तिः प्रपश्यामि । व्यवहारदृशा व्यवहारनेत्रेण । अपरं दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वरूपं प्रतिभासते ॥ १७ ॥ यः आत्मनि विषये आत्मना कृत्वा आत्मना ज्ञात्वा स्थिरः । तिष्ठेत् स ज्ञानवान् । किलक्षणम् आत्मानम् । अजं जन्मरहितम् । एकम् अद्वितीयम् । परम् उत्कृष्टम् । शान्तम् । सर्वोपाधिबिर्जितम् ॥ १८ ॥ यः आत्मनि विषये स्थिरः भवेत् स एव अमृतमार्गस्थः । स एव अमृतम् अश्नुते आत्मानम् अनुभवति स एव अहं पूज्यः । स एव जगन्नाथः । स एव प्रभुः । स एव ईश्वरः ॥१९॥ तत्परं महः केवलज्ञानदृक्सीत्यस्यभावः वर्तते । तत्र तस्मिन् महसि । ज्ञाते सति किं न ज्ञातम् । तत्र तस्मिन् स्वभावे दृष्टे सति किं न दृष्टम् । तत्र तस्मिन् आत्मनि श्रुते सति किं न श्रुतम् । सर्वं ज्ञातं सर्वं श्रुतं सर्वं दृष्टम् ॥२०॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । जुष्टैः पण्डितैः । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् । ज्ञेयं ज्ञातव्यम् हि यतः । तदेव आत्मतत्त्वं अवस्थायम् । च पुनः । तदेव आत्मतत्त्वं द्रष्टव्यं निश्चयतः । अग्न्यत् न ॥२१॥ योगी मुनी-

देखता हूँ । किन्तु व्यवहारनयरूप नेत्रसे उक्त सम्यग्दर्शनादिको पृथक् पृथक् स्वरूपसे देखता हूँ ॥ १७ ॥ जो महात्मा जन्म-मरणसे रहित, एक, उत्कृष्ट, शान्त और सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित आत्माको आत्माके द्वारा जानकर उसी आत्मामे स्थिर रहता है वही अमृत अर्थात् मोक्षके मार्गमें स्थित होता है, वही मोक्षपद को प्राप्त करता है । तथा वही अरहन्त तीनों लोकोंका स्वामी, प्रभु एवं ईश्वर कहा जाता है ॥ १८-१९ ॥ केवलज्ञान, केवलदर्शन और अनन्त सुखस्वरूप जो वह उत्कृष्ट तेज है उसके जान लेनेपर अन्य क्या नहीं जाना गया, उसके देख लेनेपर अन्य क्या नहीं देखा गया, तथा उसके सुन लेनेपर अन्य क्या नहीं सुना गया ? अर्थात् एक मात्र उसके जान लेनेपर सब कुछ ही जान लिया गया है, उसके देख लेनेपर सब कुछ ही देखा जा चुका है, तथा उसके सुन लेनेपर सभी कुछ सुन लिया गया है ॥ २० ॥ इस कारण विद्वान् मनुष्योंके द्वारा निश्चयसे वही एक उत्कृष्ट आत्मतेज जाननेके योग्य है, वही एक सुननेके योग्य है, तथा वही एक देखनेके योग्य है; उससे भिन्न अन्य कुछ भी न जाननेके योग्य है, न सुननेके योग्य है, और न देखनेके योग्य है ॥ २१ ॥ योगीजन

गुरुपदेशतो ऽभ्यासाद् वैराग्यादुपलभ्य यत् । कृतकृत्यो भवेद्योगी तदेवैकं न चापरम् ॥२२॥
 तत्प्रतिप्रीतिचित्तं न येन वार्तापि हि श्रुता । निश्चितं स भवेद्भूयो भाविनिर्वाणभाजनम् ॥२३॥
 जानीते यः परं ब्रह्म कर्मणः पृथगेकताम् । गतं तद्गतबोधात्मा तत्स्वरूपं स गच्छति ॥२४॥
 केनापि हि परेण स्वात्संबन्धो बन्धकारणम् । परैकत्वपदे शान्ते मुक्तये स्थितिरात्मनः ॥२५॥
 विकल्पोमिभरत्यक्तः शान्तः कैवल्यमाश्रितः । कर्माभावे भवेदात्मा वाताभावे समुद्रवत् ॥२६॥

श्रवः । यत् आत्मतत्त्वम् । गुरुपदेशतः । उपलभ्य प्राप्य । वा अभ्यासात् आत्मतत्त्व प्राप्य । अथवा गौराग्यात् आत्म-
 तत्त्वम् उपलभ्य प्राप्य । कृतकृत्यः कर्मरहितः भवेत्^१ । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् अपरं न ॥ २२ ॥ हि यतः । येन
 पुरुषेण । तस्य आत्मनः वार्ता अपि श्रुता भवति । किलक्षणेन पुरुषेण । तत्प्रतिप्रीतिचित्तं न तस्य आत्मनः प्रति प्रीति-
 चित्तं न । निश्चितम् । स भव्यः भवेत् भावि-आगामिनिर्वाणभाजन मोक्षपात्र भवेत् ॥ २३ ॥ यः परम् उत्कृष्टम् ।
 ब्रह्म जानीते । तद्गतबोधात्मा तस्मिन् आत्मनि गतः प्राप्तः बोधात्मा । तत्स्वरूपं^२ तस्य आत्मनः स्वरूपम् ।
 गच्छति । किलक्षणं ब्रह्म । कर्मणः सकाशात् । पृथक् भिन्नम् । आत्मनि एकता गत प्राप्तम् ॥ २४ ॥ हि यतः ।
 केनापि परेण परवस्तुना सह संबन्धः कर्मबन्धकारणम् । स्याद्भवेत् । पर-ब्रह्म-एकत्वपदे शान्ते आत्मनः स्थितिः ।
 मुक्तये मोक्षाय भवति ॥ २५ ॥ आत्मा शान्तः भवेत् । किलक्षण आत्मा । विकल्प-ऊमिभरत्यक्तः रहितः ।

गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और वैराग्यसे उसी एक आत्मतेजको प्राप्त करके कृतकृत्य (मुक्त) होते हैं, न कि उससे भिन्न किसी अन्यको प्राप्त करके ॥ २२ ॥ उस आत्म-
 तेजके प्रति मनमें प्रेमको धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वह निश्चयसे भव्य है व भविष्यमें प्राप्त होनेवाली मुक्तिका पात्र है ॥ २३ ॥ जो ज्ञानस्वरूप जीव कर्मसे पृथक् होकर अभेद अवस्थाको प्राप्त हुई उस उत्कृष्ट आत्माको जानता है और उसमें लीन होता है वह स्वयं ही उसके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है अर्थात् परमात्मा बन जाता है ॥ २४ ॥ किसी भी पदार्थसे जो सम्बन्ध होता है वह बन्धका कारण होता है, किन्तु शान्त व उत्कृष्ट एकत्वपदमें जो आत्माकी स्थिति होती है वह मुक्ति-
 का कारण होती है ॥ २५ ॥ कर्मके अभावमें यह आत्मा वायुके अभावमें समुद्रके समान विकल्परूप लहरोंके भारसे रहित और शान्त होकर कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार वायुका संचार न होनेपर समुद्र लहरोंसे रहित, शान्त और एकत्व अवस्थासे युक्त होता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंका अभाव हो जानेपर यह आत्मा सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित, शान्त (क्रीडादि विकारोंसे

संयोगेन यथायातं मत्तस्तत्सकलं परम् । तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

किं मे करिष्यतः क्रूरो शुभाशुभनिशाचरो । रागद्वेषपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितो ॥२८॥

सम्बन्धेऽपि सति त्याज्यो रागद्वेषो महात्मभिः । विना तेनापि ये कुयुंस्ते कुयुः किं न वातुलाः ॥२९॥

मनोवाक्कायचेष्टाभिस्तद्विषं कर्म जृम्भते । उपास्यते तवेवंकं ताम्यो^१ भिन्नं मुमुक्षुभिः ॥३०॥

कैवल्यम् आश्रितः । शान्तं भवेत् । क्व सति । कर्माभावे सति । किन्तु । वाताभावे पवनाभावे । समुद्रवत् ॥ २६ ॥

यत् संयोगेन आयातं वस्तु तत्सकलं वस्तु मत्तः सकाशात् । परं भिन्नम् । तत्परित्यागयोगेन तस्य वस्तुनः परित्यागयोगेन । ग्रह मुक्तः इति मे मतिः ॥ २७ ॥ शुभाशुभनिशाचरो पुण्यपापराक्षसो द्वौ । मे किं करिष्यतः । किलक्षणेन पुण्यपापराक्षसो । रागद्वेषपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितो ॥ २८ ॥ महात्मभिः भव्यैः । सम्बन्धेऽपि सति रागद्वेषो त्याज्यो । ये मूर्खाः । तेन सम्बन्धेन विना अपि रागद्वेषं कुयुं । ते मूर्खाः । किं न कुयुं ॥ २९ ॥ मनो-वाक्कायचेष्टाभिः । तद्विषं पुण्यपापरूपं कर्म । जृम्भते प्रसरति । मुमुक्षुभिः मुनिभरैः । तत् एव एकम् आत्मतत्त्वम् ।

रहित) और केवली अवस्थासे युक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ संयोगसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे भिन्न है । उसका परित्याग कर देनेके सम्बन्धसे मैं मुक्त हो चुका, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ विशेषार्थ—यह प्राणो स्त्री, पुत्र, मित्र एवं धन-सम्पत्ति आदि पर पदार्थोंके संयोग से ही अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता है, अत एव उक्त संयोगका ही परित्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ जिन पुण्य और पापरूप दोनों दुष्ट राक्षसोंको राग-द्वेषके परित्यागरूप महामन्त्रके द्वारा कीलित किया जा चुका है वे अब मेरा (आत्माका) क्या कर सकेंगे ? अर्थात् वे कुछ भी हानि नहीं कर सकेंगे ॥ विशेषार्थ—जो पुण्य और पापरूप कर्म प्राणीको अनेक प्रकारका कष्ट (पारतह्य आदि) दिया करते हैं उनका बन्ध राग और द्वेषके निमित्तसे ही होता है । अतएव उक्त राग-द्वेषका परित्याग कर देनेसे उनका बन्ध स्वयमेव रुक जाता है और इस प्रकारसे आत्मा स्वतंत्र हो जाता है ॥ २८ ॥ महात्माओंको सम्बन्ध (निमित्त) के भी होनेपर उन राग-द्वेषका परित्याग करना चाहिये । जो जीव उस (सम्बन्ध) के बिना भी राग-द्वेष करते हैं वे वातरोगसे ग्रसित रोगीके समान अपना कौन-सा अहित नहीं करते हैं ? अर्थात् वे अपना सब प्रकारसे अहित करते हैं ॥ २९ ॥ मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिसे उस प्रकारका अर्थात् तदनुसार पुण्य-पापरूप कर्म वृद्धिगत होता है । अत एव मुमुक्षु जन

द्वैततो द्वैतमद्वैताद्वैतं खलु जायते । लोहात्लोहमयं पात्रं हेम्नो हेममयं यथा ॥ ३१ ॥

निश्चयेन तवेकत्वमद्वैतममृतं परम् । द्वितीयेन कृतं द्वैतं संसृतिर्ध्वजहारतः ॥ ३२ ॥

बन्धमोक्षो रतिद्वेषो कर्मात्मानो शुभाशुभौ । इति द्वैताश्रिता बुद्धिरसिद्धिरनिघोषते ॥ ३३ ॥

उपास्यते सेव्यते । किलक्षणम् आत्मतत्त्वम् । तेभ्यः पूर्वोक्तभ्यः पापपुण्येभ्यो^१ भिन्नम् ॥ ३० ॥ खलु इति निश्चितम् । द्वैततः कर्मबन्धात् । द्वैत संसारः जायते । अद्वैतात् भवन्धात् अवरात् । अद्वैत मुक्तिः जायते । यथा लोहात् लोहमयं पात्रं भवति । हेम्नः सुवर्णात् । हेममयं सुवर्णमयम् । पात्रं जायते ॥ ३१ ॥ निश्चयेन तत् एकत्वम् अद्वैतम् । परम् उत्कृष्टम् । अमृतम् अस्ति । द्वितीयेन कर्मणा । कृतं द्वैतम् अस्ति । व्यवहारतः ससृतिः संसारः ॥ ३२ ॥ बन्धमोक्षो रतिद्वेषो कर्मात्मानो । शुभाशुभौ पापपुण्यौ । इति द्वैताश्रिता^२ बुद्धिः । अस्मिद्धिः संसार-कारिणी अस्मिधीयते कथ्यते ॥ ३३ ॥ खलु इति निश्चितम् । उदय उदीरणा सत्ता कर्मणः । प्रबन्धः समूहः ।

उक्त मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिसे भिन्न उसी एक आत्मतत्त्वकी उपासना किया करते हैं ॥ ३० ॥ द्वैतभावसे नियमतः द्वैत और अद्वैतभावसे अद्वैत उत्पन्न होता है । जैसे लोहेसे लोहेका तथा सुवर्णसे सुवर्णका ही बर्तन उत्पन्न होता है ॥ विशेषार्थ—आत्मा और कर्म तथा बन्ध और मोक्ष इत्यादि प्रकारकी बुद्धि द्वैतबुद्धि कही जाती है । ऐसी बुद्धिसे द्वैतभाव ही बना रहता है, जिससे कि संसारपरिभ्रमण अनिवार्य हो जाता है । किन्तु मैं एक ही हूं, अन्य बाह्य पदार्थ न मेरे हैं और न मैं उनका हूं, इस प्रकारकी बुद्धि अद्वैत बुद्धि कहलाती है । इस प्रकारके विचारसे वह अद्वैतभाव सदा जागृत रहता है, जिससे कि अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है । इसके लिये यहां यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोह धातुसे लोहस्वरूप तथा सुवर्णसे सुवर्णस्वरूप ही पात्र बनता है उसी प्रकार द्वैतबुद्धिसे द्वैतभाव तथा अद्वैतबुद्धिसे अद्वैतभाव ही होता है ॥ ३१ ॥ निश्चयसे जो वह एकत्व है वही अद्वैत है जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात् मोक्षस्वरूप है । किन्तु दूसरे (कर्म या शरीर आदि) के निमित्तसे जो द्वैतभाव उदित होता है वह व्यवहारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है ॥ ३२ ॥ बन्ध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ; इस प्रकारकी बुद्धि द्वैतके आश्रयसे होती है जो संसारका कारण कही जाती है ॥ ३३ ॥ उदय, उदीरणा और सत्त्व यह सब निश्चयसे कर्मका विस्तार है । किन्तु आनरूप जो आत्माका तेज है वह उन सबसे भिन्न, एक और उत्कृष्ट है ॥ विशेषार्थ—

उदयोदोरणा सप्ता प्रबन्धः स्रु कर्मणः । बोधात्मधाम सर्वम्यस्तवेवंकं परं परम् ॥ ३४ ॥
 क्रोधादिकर्मयोगे ऽपि निर्विकारं परं महः । विकारकारिभिर्मोघेनं विकारि नभो भवेत् ॥ ३५ ॥
 नामापि हि परं तस्मान्निरुचयस्तदनामकम् । जन्ममृत्यादि चाशेषं वपुर्धर्मं विदुर्मुखाः ॥ ३६ ॥
 बोधेनापि युतिस्तस्य चैतन्यस्य तु कल्पना । स च तच्च तयोरेक्यं निश्चयेन विभाव्यते ॥ ३७ ॥

गलत्कर्म [फल] ^१दानपरिणतिः । उदयः । अपक्वपाचनम् उदीरणा । सप्ता अस्मित्वम् । तेषां प्रबन्धः । तदेव प
 ज्योतिः । सर्वम्यः कर्मभ्यां ^२ । परं भिन्नम् । एकम् बोधात्मधाम ज्ञानगृहम् ॥ ३४ ॥ भो मुने । क्रोधादिकर्म-
 योगेऽपि । परं महः निर्विकारं जानीहि । विकारकारिभिः विकारकरणे ^३स्वभावं मेघैः नभः विकारि न भवेत् ।
 पञ्चवर्णयुक्तं ^४ मेघैः कृत्वा आकाशद्वयं पञ्चवर्णरूपं न क्रियते इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ हि यत । निश्चयात् । तस्मात्
 आत्मनः नाम अपि । परं भिन्नम् । तज्ज्योतिः । अनामकम् अस्ति । च पुनः । जन्ममृत्यादि । अशेषं समस्तं कष्टम् ।
 बुधाः पण्डिताः । वपुर्धर्मं शरीरस्वभावम् । विदुः जानन्ति ॥ ३६ ॥ तस्य चैतन्यस्य बोधेनापि युतिः ^५ संयोगः तु
 कल्पनामात्रम् । स ^६ बोधः । तत् चैतन्यम् । निश्चयेन । तयो बोधचैतन्ययोः ऐक्यम् । विभाव्यते कथ्यते ॥ ३७ ॥

स्थितिके पूर्ण होनेपर निर्जीण होता हुआ कर्म जो फलदानके सम्मुख होता है इसे उदय कहा जाता है । उदयकालके प्राप्त न होनेपर भी अपकर्षणके द्वारा जो कर्मनिषेक उदयमें स्थापित कराये जाते हैं, इसे उदीरणा कहते हैं । जानावरणादि कर्म-प्रकृतियोंका कर्मस्वरूपसे अवस्थित रहनेको सत्त्व कहा जाता है ॥ ३४ ॥ क्रोधादि कर्मोंका संयोग होनेपर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज विकारसे रहित ही होता है । ठीक भी है—विकारको करनेवाले मेघोंसे कभी आकाश विकारयुक्त नहीं होता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार आकाशमें विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके रहनेपर भी वह आकाश विकारको प्राप्त नहीं होता, किन्तु स्वभावसे स्वच्छ ही रहता है । उसी प्रकार आत्माके साथ क्रोधादि कर्मोंका संयोग रहनेपर भी उससे आत्मामें विकार नहीं उत्पन्न होता, किन्तु वह स्वभावसे निर्विकार ही रहता है ॥ ३५ ॥ आत्माका वाचक शब्द भी निश्चयतः उससे भिन्न है, क्योंकि, निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मा संज्ञासे रहित (अनिर्वचनीय) है । अर्थात् वाच्य-वाचकभाव व्यवहार नयके आश्रित है, न कि निश्चय नयके । विद्वज्जन जन्म और मरण आदि सबको शरीरका धर्म समझते हैं ॥ ३६ ॥ उस चैतन्यका ज्ञानके साथ भी जो संयोग है वह केवल कल्पना है, क्योंकि, ज्ञान और चैतन्य इन दोनोंमें निश्चयसे अभेद जाना जाता है ॥ ३७ ॥ जो

१ अथ गलत्कर्मकालदान । २ कर्मभ्यः । ३ अ विकारिकरण, क विकारकारण । ४ क निश्चयात् ततः तस्मात् । ५ अ अ 'बोधेन सह युतिः' । ६ अ कल्पना सः ।

क्रियाकारकसंबन्धप्रबन्धोज्झितमूर्ति यत् । एवं ज्योतिस्तदेवं शरण्यं मोक्षकाङ्क्षिणाम् ॥३८॥

तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचिं दर्शनम् । चारित्र्यं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः ॥३९॥

नमस्यं च तदेवं तदेवं च मङ्गलम् । उत्तमं च तदेवं तदेव शरणं सताम् ॥४०॥

यत् एवं ज्योतिस्तदेव एकम् । मोक्षकाङ्क्षिणां मुक्तिवाञ्छकानां मुनीनां शरण्यम् । एवं किलक्षण ज्योतिः । क्रिया-
कारकसंबन्धप्रबन्धेन उज्झितमूर्ति । स्थानात् अन्यस्थानगमनं क्रिया । क्रियते^१ इति कारकम् । संबन्धे षष्ठी । केन-
चित्सह संबन्धः तेषां त्रयाणां क्रियाकारकसंबन्धानां प्रबन्धः समूहः तेन उज्झिता रहिता मूर्तिः यस्य तत् ॥ ३८ ॥
तत् एकं ज्योतिः परमं ज्ञानम् । तत् एकं ज्योतिः शुचिं दर्शनम् । च पुनः । तदेकं ज्योतिः चारित्र्यं स्यात् भवेत् ।
तत् एकं ज्योतिः निर्मलं तपः । निश्चयेन । सर्वगुणमय ज्योतिः ॥ ३९ ॥ भो भव्याः । तत् ज्योतिः । नमस्य नम-
स्करणीयम् । तदेव एक ज्योतिः । सता साधूनाम् । मङ्गलम् अस्ति । च पुनः । तदेव ज्योतिः । सतां साधूनाम् ।
उत्तमं श्रेष्ठम् अस्ति । च पुनः । तदेव एक ज्योतिः सता साधूनाम् । शरण्यम् अस्ति ॥ ४० ॥ अप्रमत्तगुणस्थान-

आत्मज्योति गमनादिरूप क्रिया, कर्ता आदि कारक और उनके सम्बन्धके विस्तारसे रहित है वही एक मात्र ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनोंके लिये शरणभूत है ॥ ३८ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है, वही एक आत्मज्योति निर्मल सम्यग्दर्शन है, वही एक आत्मज्योति चारित्र्य है, तथा वही एक आत्मज्योति निर्मल तप है ॥ विशेषार्थ — अभिप्राय यह है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र्य प्रगट हो जाता है तब शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक मात्र आत्माका ही अनुभव होता है । उस समय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और तप आदिमें कुछ भी भेद नहीं रहता । इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयका भी कुछ भेद नहीं रहता; क्योंकि, उस समय वही एक मात्र आत्मा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता बन जाता है । इसीलिये इस अवस्थामें कर्ता, कर्म और करण आदि कारकोंका भी सब भेद समाप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ वही एक आत्मज्योति नमस्कार करनेके योग्य है, वही एक आत्मज्योति मंगल स्वरूप है, वही एक आत्मज्योति उत्तम है, तथा वही एक आत्मज्योति साधुजनोंके लिये शरणभूत है ॥ विशेषार्थ — “चत्तारि मंगल, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा.....” इत्यादि प्रकारसे जो अरहत, सिद्ध, साधु और केवलीकथित धर्म इन चारको मंगल, लोकोत्तम तथा शरणभूत बतलाया गया है वह व्यवहारनयकी प्रधानतासे है । शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा तो केवल एक वह आत्मज्योति ही मंगल,

आचाररश्च तदेवैकं तदेवावश्यकक्रिया । स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमत्तस्य योगिनः ॥४१॥
 गुणाः शीलानि सर्वाणि धर्मश्चात्यन्तनिर्मलः । संभाव्यन्ते परं ज्योतिस्तदेकमनुतिष्ठतः ॥४२॥
 तदेवैकं परं रत्नं सर्वशास्त्रमहोदधेः रमणीयेषु सर्वेषु तदेकं पुरतः स्थितम् ॥४३॥
 तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् । भव्याराध्यं तदेवैकं तदेवैकं परं महः ॥४४॥
 शास्त्रं जन्मतश्छेदिवि तदेवैकं सतां मतम् । योगिनां योगनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोजनम् ॥४५॥

वर्तितः सप्तमगुणस्थानवर्तितः । योगिनः मुनेः । तदेव एकं ज्योतिः आचारः । तदेव एकं ज्योतिः आवश्यकक्रिया ।
 तु पुनः । तदेव एकं ज्योतिः स्वाध्यायः ॥ ४१ ॥ तदेकं परं ज्योतिः । अनुतिष्ठतः विचारयतः । अथवा तज्ज्योतिः
 प्रवर्तयतः^१ मुनेः । गुणाः सभाव्यन्ते । सर्वाणि शीलानि संभाव्यन्ते । अत्यन्तनिर्मलः धर्मः संभाव्यते कथ्यते ॥४२॥
 तदेव एक ज्योतिः सर्वशास्त्रसमुद्रस्य परं रत्नं वर्तते । सर्वेषु रमणीयेषु वस्तुषु तदेव एकं ज्योतिः । पुरतः प्रपतः ।
 स्थितम् अस्ति ॥ ४३ ॥ तदेव एक ज्योतिः परं तत्त्वम् अस्ति । तदेव एकं ज्योतिः परं पदम् अस्ति । तदेव एकं
 ज्योतिः भव्यं आराध्यम् अस्ति । तदेव एक ज्योतिः परं महः अस्ति ॥ ४४ ॥ तदेव एक ज्योतिः जन्मतश्छेदिवि
 शास्त्रं ससारवृक्षच्छेदकम् अस्ति । सतां साधूनां संसारच्छेदकं मतम् । योगिनिष्ठानां ध्यानतत्पराणां योगिनां तदेव
 एक ज्योतिः प्रयोजनं कार्यम् अस्ति ॥ ४५ ॥ भुमुधूणां मुक्तिवाञ्छकानां मुनीनाम् । तदेव एक ज्योतिः । मुक्तैः

लोकोत्तम और शरणभूत है ॥ ४० ॥ प्रमादसे रहित हुए मुनिका वही एक आत्म-
 ज्योति आचार है, वही एक आत्मज्योति आवश्यक क्रिया है, तथा वही एक आत्म-
 ज्योति स्वाध्याय भी है ॥ ४१ ॥ केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिका अनुष्ठान
 करनेवाले साधुके गुणोंकी, समस्त शीलोंकी और अत्यन्त निर्मल धर्मकी भी सम्भावना
 है ॥ ४२ ॥ समस्त शास्त्ररूपी महासमुद्रका उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्मज्योति
 है तथा वही एक आत्मज्योति सब रमणीय पदार्थोंमें आगे स्थित अर्थात्
 श्रेष्ठ है ॥ ४३ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तत्त्व है, वही एक आत्मज्योति
 उत्कृष्ट पद है, वही एक आत्मज्योति भव्य जीवोंके द्वारा आराधन करने
 योग्य है, तथा वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तेज है ॥ ४४ ॥ वही एक
 आत्मज्योति साधुजनोंके लिये जन्मरूपी वृक्षको नष्ट करनेवाला शास्त्र माना जाता
 है तथा समाधिमें स्थित योगी जनोंका अभीष्ट प्रयोजन उसी एक आत्मज्योतिकी प्राप्ति
 है ॥ ४५ ॥ मोक्षाभिलाषी जनोंके लिये मोक्षका मार्ग वही एक आत्मज्योति है, दूसरा
 नहीं है । उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थानमें आनन्दकी भी सम्भावना नहीं है

मुमुक्षूणां तदेवैकं मुक्तेः पन्था न चापरः । आनन्दो ऽपि न चान्यत्र तद्विहाय विभाव्यते ॥ ४६ ॥
 संसारघोरघर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः । यन्त्रधारागृहं शान्त तदेव हिमशीतलम् ॥ ४७ ॥
 तदेवैकं परं दुर्गममम्यं कर्मबिद्धिषाम् । तदेवैतत्तिरस्कारकारि सारं निजं बलम् ॥ ४८ ॥
 तदेव महती बिद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेव हि । औषधं तदपि श्रेष्ठं जन्मव्याधिबिनाशनम् ॥ ४९ ॥
 प्रक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलभरप्रियः । तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरोः ॥ ५० ॥
 तदेवैकं परं बिद्धि त्रैलोक्यगृहनायकम् । येनैकेन विना शङ्कं बसन्प्येतद्वृत्तम् ॥ ५१ ॥

मोक्षस्य । पन्था मार्गः वर्तते । च पुनः । अपरः मार्गः न अस्ति । च पुनः । तद्विहाय चैतन्य विहाय त्यक्त्वा ।
 अन्यत्र स्थाने । आनन्दः अपि । न विभाव्यते न कथ्यते ॥ ४६ ॥ तदेव ज्योतिः । देहिनः जीवस्य । यन्त्रधारागृहं
 लतागृहम् अस्ति^१ । किलक्षणस्य देहिनः संसारघोरघर्मेण संसारकद्र-भातपेन सदा तप्तस्य दुःखितस्य । किलक्षणं
 ज्योतिः । शान्तम् । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । हिमशीतलम् । प्रालेयवल्लीतलम् ॥ ४७ ॥ तदेव एकं ज्योतिः परं
 दुर्गमं अस्ति । किलक्षणं ज्योतिः । कर्मबिद्धिषा कर्मशङ्कणाम् । अमम्यम् । तदेव ज्योतिः । एतत्कर्मशङ्कणाम् ।
 तिरस्कारं करोति तत् तिरस्कारकारि । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । यस्मिन् निजं स्वकीयम् । सारं श्रेष्ठं बलं वर्तते
 ॥ ४८ ॥ तदेव ज्योतिः महती बिद्या वर्तते । तदेव ज्योतिः स्फुरन्मन्त्रः अस्ति । तदपि ज्योतिः श्रेष्ठम् औषधम्
 अस्ति । किलक्षणं ज्योतिः । जन्मव्याधिबिनाशनम् ॥ ४९ ॥ तदेव एकं ज्योतिः । निःश्रेयसलसत्तरोः मोक्षतरोः
 बीजम् । किलक्षणस्य मोक्षतरोः । प्रक्षयस्य विनाशरहितस्य । पुनः किलक्षणस्य । अक्षयानन्द^२ महाफलभर^३ श्री^४ यस्य
 स तस्य प्रक्षयानन्दमहाफलभरप्रियः ॥ ५० ॥ तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । त्रैलोक्यगृहनायकम् । बिद्धि

॥ ४६ ॥ शान्त और बर्फके समान शीतल वही आत्मज्योति संसाररूपी भयानक
 धामसे निरन्तर सन्तापको प्राप्त हुए प्राणीके लिये यन्त्रधारागृह (फुव्वारोंसे युक्त
 घर) के समान आनन्ददायक है ॥ ४७ ॥ वही एक आत्मज्योति कर्मरूपी शत्रुओंके
 लिये दुर्गम ऐसा उत्कृष्ट दुर्ग (किला) है तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्मरूपी
 शत्रुओंको तिरस्कृत करनेवाली अपनी श्रेष्ठ सेना है ॥ ४८ ॥ वही आत्मज्योति विपुल
 बोध है, वही प्रकाशमान मन्त्र है, तथा वही जन्मरूपी रोगको नष्ट करनेवाली श्रेष्ठ
 औषधि है ॥ ४९ ॥ वही आत्मज्योति शाश्वतिक सुखरूपी महाफलोंके भारसे सुशो-
 भित ऐसे अविनश्वर मोक्षरूपी सुन्दर वृक्षका एक उत्कृष्ट बीज है ॥ ५० ॥ उसी
 एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिको तीनों लोकरूपी गृहका नायक समझना चाहिये, जिस
 एकके बिना यह तीन लोकरूपी गृह निवाससे सहित होकर भी उससे रहित निर्जन
 बनके समान प्रतीत होता है । अभिप्राय यह है कि अन्य द्रव्योंके रहनेपर भी लोककी

शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः । कल्पनयानयाप्येतद्धी^१ नमानन्दमन्विरम् ॥ ५२ ॥

स्पृहा मोक्षेऽपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते । अन्यस्मै तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षवः ॥ ५३ ॥

अहं चैतन्यमेवैकं नान्यत्किमपि जातुचित् । संबन्धोऽपि न केनापि दृढपक्षो ममेदृशः ॥ ५४ ॥

शरीरादिबहिर्बिन्ताच्चक्रसंपर्कवर्जितम् । बिभुद्धात्मस्थितं चित्तं कुर्वन्नास्ते निरन्तरम् ॥ ५५ ॥

एव सति यदेवास्ति तदस्तु किमिहापरैः । आसाद्यात्मभिर्बं तत्त्वं शान्तो भव सुखी भव ॥ ५६ ॥

जानीहि । अहं शङ्के । येन एकेन बिना आत्मना बिना । एतत् त्रैलोक्यम् । वस्तु अपि उद्वसम्^३ उद्यानम् । इति हेतोः त्रैलोक्यनायकम् आत्मानं जानीहि ॥ ५१ ॥ यदेव शुद्धं चैतन्यं तदेव अहम् । न संशयः न सन्देहः । एतत् ज्योतिः । प्रनया कल्पनया हीनम् । अहम् अन्यत् चैतन्यम् अन्यत् । अनेन^३ विकल्पेन रहितं ज्योतिः । आनन्द-मन्दिर सुखनिधानम् ॥ ५२ ॥ मोक्षे अपि । मोहोत्था मोहोत्पन्ना । स्पृहा वाञ्छा । तन्निषेधाय मोक्षनिषेधाय । जायते कथ्यते । तत्तस्मात्कारणात् । मुमुक्षवः मुक्तिवाञ्छकाः मुनयः । अन्यस्मै वस्तुने । कथं स्पृहयन्ति कथं वाञ्छन्ति । किलक्षणाः मुनयः । शान्ताः ॥ ५३ ॥ अहम् एकं चैतन्यम् एव । जातुचित् कदाचित् । अन्यत् किमपि न । केनापि वस्तुना सह सबन्धोपि न । मम मुनेः । ईदृशः दृढः पक्ष अस्ति ॥ ५४ ॥ चित्तं मनः । निरन्तरम् अनवरतम् बिभुद्धात्मस्थितं कुर्वन् । आस्ते तिष्ठति । किनकारणं मनः । शरीरादिबहिर्बिन्ताच्चक्र-समूहः तस्य बिन्ताच्चक्रसमूहस्य संपर्केण संयोगेन वर्जितम् ॥ ५५ ॥ इह आत्मनि । एवं पूर्वोक्तविचारे सति । यदेव निजस्वरूपम् । अस्ति* । तथा अपरैः विकल्पैः किम् अस्ति । न किमपि । तदेव निजस्वरूपमस्तु । भो आत्मन् । इदं स्वरूपम् । आसाद्य प्राप्य । इदं तत्त्वं प्राप्य । शान्तो भव सुखी भव ॥ ५६ ॥ मनीषिणः मुनयः । इदं तत्त्वामृतं पीत्वा ।

शोभा उस एक आत्मज्योतिसे ही है ॥ ५१ ॥ आनन्दकी स्थानभूत जो यह आत्म-ज्योति है, वह “जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूं, इसमें सन्देह नहीं है” इस कल्पनासे भी रहित है ॥ ५२ ॥ मोहके उदयसे उत्पन्न हुई मोक्षप्राप्तिकी भी अभिलाषा उस मोक्षकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली होती है, फिर भला शान्त मोक्षाभिलाषी जन दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करते हैं ? अर्थात् किसीकी भी नहीं ॥ ५३ ॥ मैं एक चैतन्यस्वरूप ही हूं उससे भिन्न दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा कभी भी नहीं हो सकता । किसी पर पदार्थके साथ मेरा सम्बन्ध भी नहीं है, ऐसा मेरा दृढ निश्चय है ॥ ५४ ॥ ज्ञानी साधु शरीरादि बाह्य पदार्थविषयक चिन्तासमूहके संयोगसे रहित अपने चित्तको निरन्तर शुद्ध आत्मामें स्थित करके रहता है ॥ ५५ ॥ हे आत्मन् ! ऐसी अवस्थाके होनेपर जो भी कुछ है वह रहे । यहाँ अन्य पदार्थोंसे भला क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । इस चैतन्य स्वरूपको पाकर तू शान्त और सुखी हो ॥ ५६ ॥ बुद्धि-

अपारजन्मसन्तानपथभ्रान्तिकृतधमम् । तस्यामृतमिव पीत्वा नाशयन्तु मनीषिणः ॥ ५७ ॥

अतिसूक्ष्ममतिस्थूलमेकं ज्ञानेकमेव यत् । स्वसंवेद्यमवेद्यं च यदक्षरमनक्षरम् ॥ ५८ ॥

अपारजन्मसन्तानपथभ्रान्त[न्ति]कृतधमं पाररहितसंसारपरम्परापथ-मार्गभ्रमणेन कृतधमम् उत्पन्नं धमं वेदम् । नाशयन्तु स्फोटयन्तु^१ ॥ ५७ ॥ यत् ज्योतिः अतिसूक्ष्मं प्रचक्ष्यते^२ कथ्यते अमूर्तत्वात् । यज्ज्योतिः अतिस्थूलं प्रचक्ष्यते^३ कथ्यते । कस्मात् । अनन्तगुणाश्रयत्वात् । यज्ज्योतिः एकं प्रचक्ष्यते^३ शुद्धद्रव्याधिकेन । यज्ज्योतिः अनेकं प्रचक्ष्यते^३ कथ्यते गुणापेक्षया अथवा दर्शनज्ञानचारित्र्यतः । यज्ज्योतिः स्वसंवेद्यम् । कस्मात् । सहजज्ञानपरिच्छेद्यत्वात् । यज्ज्योतिः अवेद्यम् । कस्मात् । क्षायोपशमिकज्ञानेन अपरिच्छेद्यत्वात् । यज्ज्योतिः अक्षरं, न क्षरति इति अक्षरं, विनाशरहितत्वात्^३ । च पुनः । यज्ज्योतिः अनक्षरम् । कस्मात् । अक्षररहितत्वात् । यज्ज्योतिः अनौपम्यम् प्रसाधारणगुणसहितत्वेन उपमातीतं । यज्ज्योतिः अनिर्देश्यम् । कस्मात् । कथितुं शक्यत्वात् । यज्ज्योतिः अप्रमेयं । कस्मात् । प्रमातुं शक्यत्वात् वा प्रमाणातीतत्वात् । यज्ज्योतिः अनाकुलम् आकुलतारहितम् । यज्ज्योतिः शून्यं परपर-

मान् पुरुष इस तत्त्व रूपी अमृतको पीकर अपरिमित जन्मपरम्परा (संसार) के मार्गमें परिभ्रमण करनेसे उत्पन्न हुई थकावट को दूर करें ॥ ५७ ॥ वह आत्मज्योति अतिशय सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, एक भी है और अनेक भी है, स्वसंवेद्य भी है और अवेद्य भी है, तथा अक्षर भी है और अनक्षर भी है । वह ज्योति अनुपम, अनिर्देश्य, अप्रमेय एवं अनाकुल होकर शून्य भी कही जाती है और पूर्ण भी, नित्य भी कही जाती है और अनित्य भी ॥ विशेषार्थ—वह आत्मज्योति निश्चयनयकी अपेक्षा रूप, रस, गन्ध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा शरीराश्रित होनेसे स्थूल भी कही जाती है । इसी प्रकार वह शुद्ध चैतन्यरूप सामान्य स्वभावकी अपेक्षा एक तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा भिन्न भिन्न शरीर आदिके आश्रित रहनेसे अनेक भी कही जाती है । वह स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जाननेके योग्य होनेसे स्वसंवेद्य तथा इन्द्रियजनित ज्ञानकी अविषय होनेसे अवेद्य भी कही जाती है । वह निश्चयसे विनाशरहित होनेसे अक्षर तथा अकारादि अक्षरोंसे रहित होनेके कारण अथवा व्यवहारकी अपेक्षा विनष्ट होनेसे अनक्षर भी कही जाती है । वही आत्मज्योति उपमारहित होनेसे अनुपम, निश्चयनयसे शब्दका अविषय होनेसे अनिर्देश्य (अवाच्य), सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय न होनेसे अप्रमेय तथा आकुलतासे रहित होनेके कारण अनाकुल भी है । इसके अतिरिक्त चूंकि वह मूर्तिक समस्त बाह्य पदार्थोंके संयोगसे रहित है अत एव शून्य तथा अपने ज्ञानादि गुणोंसे

१ अ ग स्फोटयन्तु । २ अ प्रचक्षते । ३ अ अविनाशत्वात् ।

अनौपम्यमनिर्वैयर्थ्यप्रमेयमनाकुलम् । शून्यं पूर्णं च यन्नित्यमनित्यं च प्रचक्ष्यते ॥ ५६ ॥

निःशरीरं निरालम्बं निःशब्द निरुपाधि यत् । चिदात्मकं परं ज्योतिरवाङ्मानसगोचरम्* ॥ ६० ॥

इत्यत्र गहनेऽत्यन्तदुर्लभ्ये परमात्मनि । उच्यते यत्तदाकाशं प्रत्यालेख्यं विलिख्यते ॥ ६१ ॥

आस्तां तत्र स्थितो यस्तु चिन्तामात्रपरिग्रहः । तस्यात्र जीवितं श्लाघ्यं देवैरपि स पूज्यते ॥ ६२ ॥

सर्वविद्विरसंसारैः सम्यग्ज्ञानविलोचनैः । एतस्योपासनोपायः साम्यमेकमुदाहृतम् ॥ ६३ ॥

चतुष्टयेन शून्यम् । च पुनः । यज्ज्योतिः पूर्णं स्वचतुष्टयेन पूर्णम् । यज्ज्योतिः नित्यं द्रव्यापेक्षया नित्यम् । यज्ज्योतिः अनित्यं पर्यायाधिकनयेन अनित्यं प्रचक्ष्यते^१ कथ्यते ॥ ५८-५९ ॥ यत् परज्योतिः । निःशरीरं शरीररहितम् । यज्ज्योतिः निरालम्बम् आलम्बनरहितम् । यज्ज्योतिः निःशब्दं शब्दरहितम् । यज्ज्योतिः निरुपाधि उपाधिरहितम् । यज्ज्योतिः चिदात्मकम् । यज्ज्योतिः अवाङ्मानसगोचरम् अतीन्द्रियज्ञानगोचरम् ॥ ६० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । अत्र परमात्मनि विषये । यत् उच्यते कथ्यते तत् आकाशं प्रति आलेख्यं विश्राम विलिख्यते ॥ ६१ ॥ तत्र आत्मनि । स्थितः प्रवर्तनम् । आस्ता दूरे तिष्ठतु । तु पुनः । यः चिन्तामात्रपरिग्रहः पुष्पः अस्ति । अत्र संसारे । तस्य जीवितं श्लाघ्यम् । स पुमान् देवैरपि पूज्यते ॥ ६२ ॥ सर्वविद्विः सर्वज्ञैः । एतस्य आत्मनः । उपासनोपायः सेवनोपायः । साम्यम् एकम् । उदाहृतं कथितम् । किनक्षणीः सर्वज्ञैः । असंसारैः संसाररहितैः । पुनः किनक्षणीः । सम्यग्ज्ञानविलो-

परिपूर्ण होनेसे पूर्ण भी मानी जाती है, अथवा परकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा शून्य और स्वकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा पूर्ण भी मानी जाती है । वह द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा विनाशरहित होनेसे नित्य तथा पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा अनित्य भी कही जाती है ॥ ५८-५९ ॥ वह उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप ज्योति चूँकि शरीर, आलम्बन, शब्द तथा और भी अन्यान्य विशेषणोंसे रहित है; अत एव वह वचन एवं मनके भी अगोचर है ॥ ६० ॥ इस प्रकार उस परमात्माके दुरधिगम्य एवं अत्यन्त दुर्लभ्य (अदृश्य) होनेपर उसके विषयमें जो कुछ भी कहा जाता है वह आकाशमें चित्रलेखनके समान है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अमूर्त आकाशके ऊपर चित्रका निर्माण करना असम्भव है उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्माके विषयमें कुछ वर्णन करना भी असम्भव ही है । वह तो केवल स्वानुभवके गोचर है ॥ ६१ ॥ जो उस आत्मामें लीन है वह तो दूर ही रहे । किन्तु जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसाके योग्य है, वह देवोंके द्वारा भी पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ जो सर्वज्ञ देव संसार-से रहित अर्थात् जीवनमुक्त होते हुए सम्यग्ज्ञानरूप नेत्रको धारण करते हैं उन्होंने इस

साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम् । शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥ ६४ ॥
 नाकृतिर्नाक्षरं वर्णो नो विकल्पश्च कश्चन । शुद्धं चैतन्यमेवैकं यत्र तत्साम्यमुच्यते ॥ ६५ ॥
 साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम् । साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥ ६६ ॥
 साम्यं सद्बोधनिर्माणं शरब्धानन्दमन्विरम् । साम्यं शुद्धात्मनो रूपं द्वारं मोक्षकसम्पन्नः ॥ ६७ ॥
 साम्यं नि शेषशास्त्राणां सारमाह्वयिष्यति । साम्यं कर्ममहाकक्षबाहे दावानलायते ॥ ६८ ॥

चनेः ॥ ६३ ॥ इति एते एकार्थवाचकाः भवन्ति । ते के । साम्यं स्वास्थ्यम् । च पुनः । समाधिः योगः चेतोनिरो-
 धनं शुद्धोपयोगः ॥ ६४ ॥ तत्साम्यम् उच्यते यत्र एकमेव शुद्धं चैतन्यम् अस्ति । यस्य शुद्धस्य आकृतिः न समचतुर-
 खादिआकृतिः^१ न । यस्य चैतन्यस्य आकारादि अक्षरं न । यस्य शुद्धस्य शुक्लादिः वर्णः न । यस्य शुद्धचैतन्यस्य
 कश्चन विकल्पः न । तत्साम्यम् उच्यते ॥ ६५ ॥ परम् एकं साम्यं कार्यं कर्तव्यम् । साम्यं परं तत्त्वं स्मृतं कथितम् ।
 साम्यं सर्वोपदेशानां सर्वशास्त्र-उपदेशानाम् । विमुक्तये मोक्षाय उपदेशः ॥ ६६ ॥ एतत्साम्यं सद्बोधनिर्माणं
 सद्बोधस्य निर्मापकम् । पुनः ब्रह्मत् आनन्दमन्दिरं कल्याणस्थानम् । पुनः साम्यं शुद्धात्मनः रूपम् अस्ति । पुनः
 साम्यं मोक्षकसम्पन्नः मोक्षगृहस्य द्वारम् ॥ ६७ ॥ विपश्चितः पण्डिताः । निःशेषशास्त्राणां सारं साम्यम् । आह्वय-
 यन्ति । कर्ममहाकक्ष-वन-दाहे साम्यम् । दावानलायते दावानल इवाचरति ॥ ६८ ॥ साम्यं योगिनां योगवीचरम्

आत्माके आराधनका उपाय एक मात्र समताभाव बतलाया है ॥ ६३ ॥ साम्य,
 स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग; ये सब शब्द एक ही अर्थके
 वाचक हैं ॥ ६४ ॥ जहां न कोई आकार है, न अकारादि अक्षर है, न कृष्ण-नीलादि
 वर्ण है, और न कोई विकल्प ही है; किन्तु जहां केवल एक चैतन्यस्वरूप ही प्रति-
 भासित होता है उसीको साम्य कहा जाता है ॥ ६५ ॥ वह समताभाव एक उत्कृष्ट
 कार्य है । वह समताभाव उत्कृष्ट तत्त्व माना गया है । वही समताभाव सब उपदेशोंका
 उपदेश है जो मुक्तिका कारण है, अर्थात् समताभावका उपदेश समस्त उपदेशोंका
 सार है, क्योंकि उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ समताभाव सम्यग्ज्ञानको
 उत्पन्न करनेवाला है, वह शाश्वतिक (नित्य) सुखका स्थान है, वह समताभाव शुद्ध
 आत्माका स्वरूप तथा मोक्षरूपी अनुपम प्रासादका द्वार है ॥ ६७ ॥ पण्डित जन स-
 ताभावको समस्त शास्त्रोंका सार बतलाते हैं । वह समताभाव कर्मरूपी महावनको
 भस्म करनेके लिये दावानलके समान है ॥ ६८ ॥ जो समताभाव योगी जनोंके
 योगका विषय होता हुआ बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहके निमित्तसे उत्पन्न हुए

साम्यं शरण्यमित्याहुर्धोमिनां योगगोचरम् । उपाधिरक्षितशेषदोषक्षयकारणम् ॥ ६९ ॥
 निःस्पृहायास्त्रिमाद्यखण्डे साम्यसरोजुषे । हंसाय शुचये मुक्तिहृसीदत्तहरे नमः ॥ ७० ॥
 ज्ञानिनोऽमृतसंगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन् । धामकुम्भस्य लोकेऽस्मिन् भवेत्पाकविधियथा ॥ ७१ ॥
 मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीर्बुद्धिः कृतज्ञता । विवेकेन विना सर्वं सद्यप्येतन्न किञ्चन ॥ ७२ ॥
 चिदचित् द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् । उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ ७३ ॥

अस्ति । इति हेतोः । शरण्यम् आहुः । किलक्षणं साम्यम् । उपाधिरक्षित-अशेषदोषक्षयकारणं दोषविनाशकारणम् ॥ ६९ ॥ हंसाय नमः । किलक्षणाय हंसाय परमात्मने । साम्यसरोजुषे साम्यमरः पवित्राय । पुनः किलक्षणाय परमात्मने । अत्रिमाद्यखण्डे स्वर्गशीकमलखण्डे । निःस्पृहाय उदासीनाय । पुनः किलक्षणाय । शुचये पवित्राय । पुनः किलक्षणाय हंसाय । मुक्तिहृसीदत्तहरे मुक्तिहृसिनीदत्तनेत्राय ॥ ७० ॥ मृत्युः आतापकरः अपि सन् ज्ञानिनः पुरुषस्य अमृतसंगाय सुखाय भवेत् । अस्मिन् लोके यथा धामकुम्भस्य अपक्वकलस्य पाकविधिः पक्वकरणम् ॥ ७१ ॥ मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीः बुद्धिः कृतज्ञता सर्वं विवेकेन विना । सत् विद्यमानम् अपि । अस्तु अविद्यमानम् । एतत् किञ्चन नै ॥ ७२ ॥ चित् अचित् परे द्वे तत्त्वे । तयोः द्वयोः विवेचनं विचारणम् । विवेकः । त विवेकं कुर्वतः मुनेः उपादेयं तत्त्वम् उपादेयं ग्रहणीयम् । च पुनः । हेयं तत्त्वं हेयं त्यजनीयम् ॥ ७३ ॥ अत्र संसारे । जडात्मनः मूर्खस्य । चित्ते किञ्चित् दुःखं किञ्चित्मुखं प्रतिभाति । पुनः विवेकिनः चित्ते सर्वं दुःखं भाति । नित्यं

समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाला है वह शरणभूत कहा जाता है ॥ ६९ ॥ जो आत्मारूपी हंस अत्रिमादि ऋद्धिरूपी कमलखण्ड (स्वर्ग) की अभिलाषासे रहित है, समतारूपी सरोवरका आराधक है, पवित्र है, तथा मुक्तिरूपी हंसीकी ओर दृष्टि रखता है, उसके लिये नमस्कार हो ॥ ७० ॥ जिस प्रकार इस लोकमें कच्चे घड़ेका परिपाक अमृतसंग अर्थात् पानीके संयोगका कारण होता है उसी प्रकार अविवेकी जनके लिये सन्तापको करनेवाली भी वह मृत्यु जानी जनके लिये अमृतसंग अर्थात् शाश्वतिक सुख (मोक्ष) का कारण होती है ॥ ७१ ॥ मनुष्य पर्याय, उत्तम कुलमें जन्म, सम्पत्ति, बुद्धि और कृतज्ञता (उपकारस्मृति); यह सब सामग्री होकर भी विवेकके बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है ॥ ७२ ॥ चेतन और अचेतन ये दो भिन्न तत्त्व हैं । उनके भिन्न स्वरूपका विचार करना इसे विवेक कहा जाता है । इसलिये हे आत्मन् ! तू इस विवेकसे ग्रहण करनेके योग्य जो चैतन्यस्वरूप है उसे ग्रहण कर और छोड़ने योग्य जड़ताको छोड़ दे ॥ ७३ ॥ यहां संसारमें मूर्ख प्राणीके चित्तमें कुछ तो सुख

दुःखं किञ्चित्सुखं किञ्चित्चित्ते भाति अज्ञात्मनः । संसारे ऽत्र पुनर्नित्यं सर्वं दुःखं विवेकिनः ॥७४॥

हेयं हि कर्म रागादि तत्कार्यं च विवेकिनः । उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ ७५ ॥

यदेव चैतन्यग्रहं तदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति ।

तदेव चकं परमस्ति निश्चयाद् गतो ऽस्मि भावेन तदेव कर्ता परम् ॥ ७६ ॥

एकत्वसप्ततिरियं सुरसिन्धुवच्चैः श्रीपद्मनन्दिहिमभूधरतः प्रसूता ।

यो गाहते शिवपदाम्बुनिधिं प्रविष्टाभेतां लभेत स नरः परमां विशुद्धिम् ॥ ७७ ॥

सदैव ॥७४॥ हि यतः । रागादि कर्म । हेयं त्यजनीयम् । च पुनः विवेकिनः । तत्कार्यं तस्य रागादिकर्मणः कार्यं त्यजनीयम् । परज्योतिः उपादेयं ग्रहणीयम् । किलक्षणं ज्योतिः । उपयोगैकलक्षणं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् ॥७५॥ यद् । एव निश्चयेन । चैतन्यतत्त्वम् अस्ति^१ । तदेव ग्रहम् । तदेव आत्मतत्त्व सर्वं जानाति । तदेव चैतन्यं सर्वं लोकं पश्यति भ्रवलोकयति । च पुनः । निश्चयात् तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । अस्ति । भावेन विचारणेन अथवा चैतन्येन सह । परं केवलम् । एकताम् गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि ॥ ७६ ॥ इयम् एकत्वसप्ततिः । सुरसिन्धुः आकाशगङ्गा । उच्चैः श्रीपद्मनन्दिहिमभूधरतः^२ उच्चतरश्रीपद्मनन्दिहिमाचलपर्वतात् । प्रसूता उद्भूता उत्पन्ना । यः पुमान् । एताम् आकाशगङ्गाम् । गाहते आन्दोलयति । स नरः परमा विशुद्धिम् लभेत प्राप्नुयात् । किमलक्षणम् एकत्वसप्ततिम् आकाशगङ्गाम् । शिवपदाम्बुनिधिं प्रविष्टां मोक्षसमुद्रं प्राप्ताम् ॥७७॥ भो भव्याः श्रूयताम् । एतम् । सत् समीचीनम् उपदेशम् उपाश्रि-

और कुछ दुखरूप प्रतिभासित होता है । किन्तु विवेकी जीवके चित्तमें सदा सब दुखदायक ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि अविवेकी प्राणी कभी इष्ट सामग्रीके प्राप्त होनेपर सुख और उसका वियोग हो जानेपर कभी दुखका अनुभव करता है । किन्तु विवेकी प्राणी इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति और उसके वियोग दोनोंको ही दुखप्रद समझता है । इसीलिये वह उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें समभाव रहता है ॥ ७४ ॥ विवेकी जनको कर्म तथा उसके कार्यभूत रागादि भी छोड़नेके योग्य हैं और उपयोगरूप एक लक्षणवाली उत्कृष्ट ज्योति ग्रहण करनेके योग्य है ॥ ७५ ॥ जो चैतन्य है वही मैं हूं । वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता भी है । निश्चयसे वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है । मैं स्वभावतः केवल उसीके साथ एकताको प्राप्त हुआ हूं ॥ ७६ ॥ जो यह एकत्वसप्तति (सत्तर पद्यमय एकत्व-विषयक प्रकरण) रूपी गंगा उन्नत (ऊँचे) श्री पद्मनन्दिरूपी हिमालय पर्वतसे उत्पन्न होकर मोक्षपदरूपी समुद्रमें प्रविष्ट हुई है उसमें जो मनुष्य स्नान करता है (एकत्वसप्ततिके पक्षमें—अभ्यास करता है) वह मनुष्य अतिशय विशुद्धिको प्राप्त

१ क चैतन्य अस्ति । २ श 'श्रीपद्मनन्दिहिमभूधरतः' नास्ति ।

संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुमेनं सतां सद्युपदेशमुपाधितानाम् ।

कुर्यात्पदं मललवोऽपि किमन्तरङ्गे सम्यक्समाधिविधिं निधिनिस्तरङ्गे ॥ ७८ ॥

आत्मा भिन्नस्तदनुगतिसत्कर्म भिन्नं तयोर्पा प्रत्यासत्तेर्भवति विकृतिः सापि भिन्ना तथैव ।

कालक्षेत्रप्रमुखमपि यत्तच्च भिन्नं यत्तं मे भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालंकृतं सर्वमेतत् ॥ ७९ ॥

ये ऽध्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुर्आत्मतत्त्वम् ।

ते मोक्षमक्षयमनूनमनन्तसौख्यं क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवललब्धिरूपम् ॥ ८० ॥

तानाम् । सतां सत्पुरुषाणाम् । अन्तरङ्गे मनसि अन्त्यन्तरे मनसि । मललवोऽपि पापलेशोऽपि । किं पद स्थानं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् । किलक्षणम् उपदेशम् । संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुम् एकप्रोहणम्^१ । किलक्षणे अन्तरङ्गे । सम्यक्समाधिविधिं निधिनिस्तरङ्गे सवीचीनसाम्यविधिसमीपेन अनाकुले ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्नः । तदनुगतिसत् तस्य जीवस्य अनुगामि कर्म भिन्नम् । तयोः द्वयोः आत्मकर्मणोः । प्रत्यासत्तेः सामीप्यात् । या विकृतिः भवति सापि भिन्ना । तथैव सा विकृतिः आत्मकर्मविकृतिः । यत् कालक्षेत्रप्रमुखं तदपि भिन्नम् । च पुनः । एतत्सर्वम् । निजगुणालंकृतम् आत्मीयगुणपर्यायसंयुक्तम् । सत्तः भिन्नं भिन्नम् । यत् कथितम् ॥ ७९ ॥ ये मुनयः । आत्मतत्त्वम् । मुहुर्मुहुर् वारवारम् । अध्यासयन्ति । च पुनः । ये मुनयः आत्मतत्त्व कथयन्ति । ये^२ मुनयः आत्मतत्त्व विचारयन्ति । ये मुनयः आत्म-तत्त्व संभावयन्ति । ते^३ मुनयः क्षिप्रं शीघ्रम् । अनून मोक्षं प्रयान्ति । न^४ ऊनं अनून सौख्येन पूर्णं मोक्षम् । किलक्षणं मोक्षम् । अक्षय विनाशरहितम् । अनन्तसौख्यम् । पुनः किलक्षणं मोक्षम् । नवकेवललब्धिरूपं नवकेवलस्वरूपम् ॥ ८० ॥ इत्येकत्वशीतिः (इत्येकत्वसप्ततिः) समाप्ता ॥ ४ ॥

होता है ॥ ७७ ॥ जिन साधुजनोंने संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें अद्वितीय पुलस्वरूप इस उपदेशका आश्रय लिया है उनके उत्तम समाधिविविधी की समीपतासे निश्चलता को प्राप्त हुए अन्तःकरणमें क्या मलका लेश भी स्थान पा सकता है ? अर्थात् नहीं पा सकता ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्न है, उसका अनुसरण करनेवाला कर्म मुझसे भिन्न है, इन दोनोंके सम्बन्धसे जो विकारभाव उत्पन्न होता है वह भी उसी प्रकारसे भिन्न है, तथा अन्य भी जो काल एवं क्षेत्र आदि हैं वे भी भिन्न माने गये हैं । अभिप्राय यह कि अपने गुणों और कलाओंसे विभूषित यह सब भिन्न भिन्न ही है ॥ ७९ ॥ जो भव्य जीव इस आत्मतत्त्वका बार बार अभ्यास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं, तथा सम्मान करते हैं; वे शीघ्र ही अविनश्वर, सम्पूर्ण, अनन्त सुखसे संयुक्त एवं नौ केवललब्धियों (केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र) स्वरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ८० ॥ इस प्रकार यह एकत्वसप्तति प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

^१ अ समुत्तरण एकप्रोहणं, क समुत्तरण एकसेतुं प्रोहणं । ^२ अ ते । ^३ अ ये । ^४ अ शीघ्रं नूनं मोक्षं प्रयान्ति न, क शीघ्रं अनून न ।

५. यतिभावनाष्टकम्

आदाय व्रतमात्मतत्त्वममलं ज्ञात्वाद्य गत्वा वनं
 निःशेषामपि मोहकर्मजनितां^१ हित्वा विकल्पावलिम्^२ ।
 ये तिष्ठन्ति मनोमहज्जिबजलेकत्वप्रमोदं गता
 निष्कम्पा गिरिवज्रजयन्ति मुनयस्ते सर्वसंगोक्तिताः ॥ १ ॥
 चेतोवृत्तिनिरोधनेन करणग्रामं बिधायोद्वसं
 तत्संहृत्य गतागतं च मरुतो^३ धैर्यं समाश्रित्य च ।

ते मुनयः जयन्ति । ये गिरिवत् पर्वतवत् । निष्कम्पाः कम्परहिताः तिष्ठन्ति । किलक्षणा मुनयः । मनोमहज्जिबजलेकत्वप्रमोद गताः उच्छ्वासनिःश्वासेन सह चैतन्य-अचल-पर्वत-एकत्वे प्रमोदं हर्षं गताः । पुनः किलक्षणाः मुनयः । सर्वसंगेन परिग्रहेण उज्जिताः रहिताः । किं कृत्वा । व्रतम् आदाय गृहीत्वा । पुनः अमलम् आत्मतत्त्व ज्ञात्वा । अथ अथवा । वनं गत्वा । पुनः निःशेषाम् अपि मोहकर्मजनिता विकल्पावलिम् । हित्वा परित्यज्य । निष्कम्पाः तिष्ठन्ति ॥ १ ॥ मया मुनिना । शिवाय मोक्षाय । विधिवत् विधियुक्तेन । पर्यङ्क-आसनेन । अन्तर्मुखं ज्ञानावलोकनं यथा स्यात्तथा । कदाचित् स्यात्तद्व्यम् । किलक्षणेन मया । शून्या-एका-सूक्ष्मद्वी-गुफा-मध्यस्थेन । पुनः किलक्षणेन मया मुनिना ।

जो मुनि व्रतको ग्रहण करके, निर्मल आत्मतत्त्वको जान करके, वनमें जा करके, तथा मोहनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले सब ही विकल्पोंके समूहको छोड़ करके मनरूपी वायुसे विचलित न होनेवाले स्थिर चैतन्यमें एकत्वके आनन्दको प्राप्त होते हुए पर्वतके समान निश्चल रहते हैं वे सम्पूर्ण परिग्रहसे रहित मुनि जयवन्त होवें ॥ १ ॥ मुनि विचार करते हैं कि मैं मनके व्यापारको रोकता हुआ इन्द्रिय-समूहको वीरान करके (जीत करके), वायुके गमनागमनको संकुचित करके धैर्यका अवलम्बन लेकर, तथा मोक्षप्राप्तिके निमित्त विधिपूर्वक पर्वतकी एक निर्जन गुफाके

पर्यङ्केन मया शिवाय विधिवच्छून्यैकसूत्रद्वारी-
 मध्यस्थेन कदा चिद्विस्तृष्टा स्थातव्यमन्तर्मुक्षम् ॥ २ ॥
 धूलोद्गसरितं विमुक्तवसनं पर्यङ्कुमुद्रागत
 शान्तं निर्बन्धनं निमीलितदृश तत्त्वोपलम्भे सति ।
 उत्कीर्णं दृषदोष मां वनभुवि ज्ञान्तो मृगाणां गणः
 पश्यत्युद्वगतविस्मयो यदि तदा माहृज्जनः पुण्यवान् ॥ ३ ॥
 बासः शून्यमठे क्वचिन्नवसन नित्यं ककुम्मण्डलं
 संतोषो धनमुन्नतं प्रियतमा क्षान्तिस्तपो वतनम्^१ ।

अपितदृशा^२ नासाग्रस्थापितनेत्रेण । किं कृत्वा । चेतोवृत्तिनिरोधनेन । करणग्रामम् इन्द्रियसमूहम् । उद्वसं
 विधाय^३ उद्यानं कृत्वा । च पुनः । तस्य मस्तः पवनस्य । गतागत गमनम् आगमनम् । संहृत्य सकोच्य । च पुनः ।
 धैर्यं समाश्रित्य । कदा^४ कस्मिन् काले मया अन्तरङ्गविचार प्रति स्थातव्यम् ॥ २ ॥ मुनिः उदासीनं चिन्तयति । तदा
 काले । माहृज्जनः मत्सदृशः जनः । पुण्यवान् । यदि चेत् । भुवि पृथिव्याम् । मृगाणां गणः मृगसमूहः । माम् उत्कीर्णं
 दृषदि इह^५ पश्यति माम् उत्केरित पाषाणे^६ इह पश्यति । किलक्षणः मृगसमूहः । क्षान्तः । उद्वगतविस्मयः उत्पन्न-
 आश्चर्यः । किलक्षणं माम् । धूलोद्गसरितम् । पुनः किलक्षणं माम् । विमुक्तवसन वस्त्ररहितम् । पुनः किलक्षणं माम् ।
 पर्यङ्कुमुद्रागतं पर्यङ्कुसनस्थितम् । शान्तं क्षमायुक्तम् । पुनः किलक्षणं माम् । निर्बन्धनं वचनरहितम् । पुनः किलक्षणं
 माम् । निमीलितदृशं अर्धोद्घाटितनेत्रम् । क्व सति । तत्त्वोपलम्भे सति ॥ ३ ॥ चेद्यदि । मे मम । क्वचित् शून्यमठे
 बासः । आस्ते तिष्ठति । नित्यं सदैव । ककुम्मण्डलं निवसन दशदिक्समूह वस्त्रम् । मे मम । सन्तोषः उन्नतं धनं

बीजमें पदुमासनसे स्थित होकर अपने स्वरूपपर दृष्टि रखता हुआ कब चेतन आत्मामें
 लीन होकर स्थित होऊंगा ? ॥ २ ॥ तत्त्वज्ञानके प्राप्त हो जानेपर धूलिसे मलिन
 (अस्नात), वस्त्रसे रहित, पद्मासनसे स्थित, शान्त वचनरहित तथा आखोंको
 मींचे हुए; ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए मुझको यदि वनभूमिमें भ्रमको प्राप्त हुआ
 मृगोंका समूह आश्चर्यचकित होकर पत्थरमें उकेरी हुई मूर्ति समझके लग जावे तो
 मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा ॥ ३ ॥ यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रयमें निवास
 हो जाता है, सदा दिशासमूह ही मेरा वस्त्र बन जाता है अर्थात् यदि मेरे पास किंचित्
 मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, सन्तोष ही मेरा उन्नत धन हो जाता है, क्षमा ही
 मेरी प्यारी स्त्री बन जाती है, एक मात्र तप ही मेरा व्यापार हो जाता है, सब ही

१ मु (जै. सि.) तपोभोजनम् । २ क नासापितदृशा । ३ क विहाय । ४ क कदाचित् । ५ क
 दृषदिव । ६ क पाषाणम् ।

मंत्री सर्वशरीरिभिः सह सदा तत्त्वकचिन्तामुखं ।
 चेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्यं न किञ्चित् परं ॥ ४ ॥
 लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुङ्गुं द्ध्वा धृतं पुण्यतो
 वंराग्यं च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः कृती ।
 तेनैवोद्भिन्नगौरवेण यच्च वा ध्यानामृतं पीयते
 प्रासादे कलशस्तथा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥ ५ ॥
 गोष्मे भूधरमस्तकाधितशिलां मूलं तरोः प्रावृषि
 प्रोद्भूते तिशिरे जटुष्यपदं प्राप्ताः स्थितिं कुर्वते ।

अस्ति । मम मुनेः । शान्तिः क्षमा । प्रियतमा स्त्री अस्ति । मम मुनेः तपः वर्तनं व्यापारः अस्ति । यदि चेत् । मम मुनेः । सर्वशरीरिभिः सह मंत्री अस्ति । चेत् मम सदा तत्त्वकचिन्तामुखम् अस्ति । यदि चेत् । पूर्वोक्तं सर्वम् अस्ति तदा किं न अस्ति मे । सर्वम् अस्ति । शमवतः मे परं सह किञ्चित् कार्यं न अस्ति ॥ ४ ॥ लोके ससारे । स एकः पुमान् । कृती पुण्यवान् । यः शुचि तपः करोति । किं कृत्वा । शुचौ पवित्रकुले । जन्म लब्ध्वा । वरवपुः शरीरम् । लब्ध्वा । पुण्यतः श्रुतम् बुद्ध्वा ज्ञात्वा । च पुनः । वंराग्यं प्राप्य यः तपः करोति सः पुण्यवान् । वा अथवा । तेनैव पुष्पेण । उद्भिन्नगौरवेण गर्वरहितेन । यदि चेत् । ध्यानम् अमृतं पीयते तदा । हैमे स्वर्णमये । प्रासादे गृहे । मणिमयः कलशः । समारोपितः स्थापितः ॥ ५ ॥ तेषां यमिनां मुनीनाम् । मार्गे श्वचरतः मम कालः कदा यास्यति । किसक्षणानां मुनीनाम् । यथोक्ततपसा यथोक्ततपोयुक्तानाम् । पुनः किसक्षणानाम् । ध्यानप्रज्ञानात्मनः । ये

प्राणियोंके साथ मेरा मंत्रीभाव हो जाता है, तथा यदि मैं सदा ही एक मात्र तत्त्व-विचारसे उत्पन्न होनेवाले सुखका अनुभव करने लग जाता हूँ; तो फिर अतिशय शान्तिको प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है ? सब कुछ है । ऐसी अवस्थामें मुझको दूसरोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ॥ ४ ॥ लोकमें जो मनुष्य पुण्यके प्रभावसे उत्तम कुलमें जन्म लेकर, उत्तम शरीरको पाकर और आगमको जान करके वैराग्यको प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है वह अनुपम पुण्यशाली है । वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठाके मोह (आदरसत्कारका भाव) को छोड़कर ध्यानरूप अमृतका पान करता है तो समझना चाहिये कि उसने सुवर्णमय प्रासादके ऊपर मणिमय कलशको स्थापित कर दिया है ॥ ५ ॥ जो साधु ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतके शिखरके ऊपर स्थित शिलाके ऊपर, वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें, तथा शीत ऋतुके प्राप्त होनेपर चौरस्तेमें स्थान

ये तेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशान्तात्मनां
 मार्गं संचरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्यति ॥ ६ ॥
 भेदज्ञानविशेषसंहृतमनोवृत्तिः समाधिः परो
 जायेताद्भुतधामधन्यशमिनां केषांविद्वन्नाचलः ।
 वज्रो मूर्ध्नि पतत्यपि त्रिभुवने वह्निप्रदीप्तेऽपि वा
 येषां नो विकृतिर्मनागपि भवेत् प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥ ७ ॥
 अन्तस्तत्त्वमुपाधिर्वाजितमहं व्याहारवाच्यं^१ परं
 ज्योतिर्यैः कलितं धितं च यतिभिस्ते सन्तु नः शान्तये ।

मुनयः । गोप्ते ज्येष्ठावाहे । भूधरमस्तके धामनिशिला प्रति स्थिति कुर्वते । ये मुनयः । प्रावृषि वर्षाकाले । तरोः
 वृक्षस्य । मूलं प्राप्ताः स्थिति कुर्वते । ये मुनयः । श्रोद्धूते शिशिरे शीतकृतौ । चतुष्पथपदं प्राप्ताः स्थिति कुर्वते ।
 तेषां मार्गं संचरतः मम कालः कदा यास्यति ॥ ६ ॥ अत्र ससारे केवाचित् मुनीनाम् । परः उत्कृष्टः । समाधिः जायेत
 उत्पद्येत । किलक्षणानां मुनीनाम् । अद्भुतधामधन्यशमिनाम् । किलक्षणः^२ समाधिः । भेदज्ञानविशेषसंहृतमनोवृत्तिः
 भेदज्ञानेन सकोचितमनोव्यापारः । पुनः अचलसमाधिः । येषां^३ मुनीनाम् मनाक् अपि । विकृतिः विकारः । न भवेत् ।
 क्व सति । मूर्ध्नि वज्रे पतत्यपि सति । वा अथवा । त्रिभुवने वह्निना प्रदीप्ते ज्वलिते सति अपि । पुनः केषु सत्सु ।
 प्राणेषु नश्यत्सु अपि ॥ ७ ॥ यैः यतिभिः । परं ज्योतिः । कलितं ज्ञातम् । च पुनः । धाश्रितम् । ते मुनयः । नः
 अस्माकम् । शान्तये कल्याणाय । सन्तु भवन्तु । किलक्षण ज्योतिः । अन्तस्तत्त्वम् अन्तःस्वरूपम् । पुनः किलक्षण

प्राप्त करके ध्यानमें स्थित होते हैं; जो आगमोक्त धनशनादि तपका आचरण करते हैं, और जिन्होंने ध्यानके द्वारा अपनी आत्माको अतिशय शान्त कर लिया है; उनके मार्गमें प्रवृत्त होते हुए मेरा काल अत्यन्त शान्तिके साथ कब बीतेगा ? ॥ ६ ॥ शिरके ऊपर वज्रके गिरनेपर भी, अथवा तीनों लोकोंके अग्निसे प्रज्वलित हो जानेपर भी, अथवा प्राणोंके नाशको प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्तमें थोड़ा-सा भी विकारभाव नहीं उत्पन्न होता है; ऐसे आश्चर्यजनक आत्मतेजको धारण करनेवाले किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मुनियोंके वह उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है जिसमें भेदज्ञान-विशेषके द्वारा मनका व्यापार (दुष्प्रवृत्ति) रुक जाता है ॥७॥ जिन मुनियोंने बाह्य-आभ्यान्तर परिग्रहसे रहित और 'अहम्' शब्दके द्वारा कहे जानेवाले उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप अन्तस्तत्त्व अर्थात् अन्तरात्माके स्वरूपको जान लिया है तथा उसीका

१ वा व्यापारवाच्य, अग्रतो तु वृत्ति जातं पत्रमत्र । २ क किलक्षण । ३ श समाधिः तेषां येषां ।

येषां तत्सदनं तदेव शयनं तत्संपदस्तत्सुखं
 तद्भुत्तिस्तदपि प्रियं तदस्त्रिलश्रेष्ठार्थसंसाधकम् ॥ ८ ॥
 पापारक्षयकारि दातु नृपतिस्वर्गापवर्गंविष्यं
 श्रीमत्पङ्कजनन्दिभिरचितं चिच्छेतनानन्दिभिः ।
 भक्त्या यो यतिभावनाष्टकमिवं मध्यस्त्रिसंध्यं पठेत्
 किं किं सिध्यति चाञ्छितं न भुञ्जे तस्यात्र पुण्यात्मनः ॥ ९ ॥

ज्योतिः । उपाधिर्वाजितम् । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । ग्रहं-व्याहारवाच्यम्^१ ग्रहं-शब्दवाच्यम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । सदनं गृहम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । शयनं शय्या । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः संपदः । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः सुखम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः वृत्तिः वर्तनं व्यापारः । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । प्रियं बल्लभम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । अस्त्रिलश्रेष्ठार्थसंसाधन कारणम् ॥ ८ ॥ यः भव्यः । इदं यतिभावनाष्टकं भक्त्या कृत्वा त्रिसंध्यं पठेत् तस्य पुण्यात्मनः अत्र भुञ्जे किं किं चाञ्छितं न सिध्यति । किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । पापारक्षयकारि पापशत्रुविनाशनम् । पुनः किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । नृपति-स्वर्गं अपवर्गंविष्यं दातु । पुनः किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् श्रीमत्पङ्कजनन्दिभिः पद्यनन्दिभिः विरचितम् । किलक्षणैः पद्यनन्दिभिः^२ चिच्छेतनानन्दिभिः ज्ञानचैतन्य-उत्पन्न-आनन्दयुक्तैः ॥ ९ ॥ इति यतिभावनाष्टकम्^३ ॥ ५ ॥

आश्रय भी किया है, एवं जिन मुनियोंका वही आत्मतत्त्व भवन है, वही शय्या है, वही सम्पत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, और वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंको सिद्ध करनेवाला है; वे मुनि हमें शान्तिके लिये होंवें ॥ ८ ॥ आत्म-चैतन्यमें आनन्दका अनुभव करनेवाले श्रीमान् पद्यनन्दी (भव्य जीवोंको प्रफुल्लित करनेवाले गणधरादिकों या पद्यनन्दी मुनि) के द्वारा रचा गया यह आठ श्लोकमय 'यतिभावना' प्रकरण पापरूप शत्रुको नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी और मोक्ष-लक्ष्मीको भी देनेवाला है । जो भव्य जीव तीनों सध्याकालों (प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल) में भक्तिपूर्वक उस यतिभावनाष्टकको पढ़ता है उस पुण्यात्मा जीवको यहां लोकमें कौन कौन-सा अभीष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता है ? अर्थात् उसे सभी अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार यतिभावनाष्टक समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

१ वा व्यापारवाच्यं, अत्रतो तु वृत्तिरिति जातं पत्रमत्र । २ वा प्रती 'विरचितम्' । किलक्षणैः पद्यनन्दिभिः' नास्ति । ३ अ वा प्रत्योः ॥ इति आदायव्रतं समाप्तम् ॥

६. उपासकसंस्कारः

आद्यो जिनो नृपः श्रेयान् व्रतदानादिपुरुषौ एतवन्मोन्यसम्बन्धे धर्मस्थितिर्नृचूहि ॥१॥
 सम्यग्गुरुबोधचारित्र्यव्रतयं धर्म उच्यते । मुक्तेः पन्थाः स एव स्यात् प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥२॥
 रत्नत्रयात्मके मार्गे संचरन्ति न ये जनाः । तेषां मोक्षपदं दूरं भवेद्दीर्घतरौ भवः ॥३॥
 संपूर्णदेशभेदाभ्यां स च धर्मो द्विधा भवेत् । आद्ये भेदे च निष्प्रग्याः द्वितीये गृहिणः स्थिताः ॥

आद्यः जिनः ऋषभः द्वितीयः श्रेयात् राजा अत्र^१ भरतक्षेत्रे द्वौ ऋषभभ्यासौ व्रतदानादिकारणौ जातौ ।
 इह भरतक्षेत्रे । एतद्व्योन्यसम्बन्धे सति परस्पर सम्बन्धे सति । धर्मस्थितिः प्रभूत् ॥१॥ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यव्रतयं धर्मः ।
 उच्यते कथ्यते । स एव^२ धर्मः निष्प्रयेन । मुक्तेः पन्थाः मार्गः स्यात् भवेत् । प्रमाणपरिनिष्ठितः प्रमाणेन कथित^३ मार्गः
 ॥ २ ॥ ये जनाः लोकाः । रत्नत्रयात्मके मार्गे न संचरन्ति । तेषां जीवानाम् । मोक्षपदं दूरं भवेत् । भवः संसारः ।
 दीर्घतरः बहुलः भवेत् ॥ ३ ॥ च पुनः । स धर्मः^४ संपूर्णदेशभेदाभ्यां द्विधा भवेत् । आद्ये भेदे महाव्रते । निष्प्रग्याः
 स्थिताः मुनयः स्थिताः । च पुनः । द्वितीये भेदे अगृह्यते । गृहिणः स्थिताः ॥४॥ धर्मः । सप्रतिपन्नमकाले अग्नि । तेनैव वर्त्मना

आद्य जिन अर्थात् ऋषभ जिनन्द्र तथा श्रेयान् राजा ये दोनों क्रमसे व्रत-
 विधि और दानविधिके आदिप्रवर्तक पुरुष हैं, अर्थात् व्रतोंका प्रचार सर्वप्रथम ऋषभ
 जिनन्द्रके द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा दानविधिका प्रचार राजा श्रेयान्से प्रारम्भ हुआ ।
 इनका परस्पर सम्बन्ध होनेपर यहां भरत क्षेत्रमें धर्मकी स्थिति हुई ॥ १ ॥ सम्यग्-
 दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंको धर्म कहा जाता है तथा वही
 मुक्तिका मार्ग है जो प्रमाणसे सिद्ध है ॥ २ ॥ जो जीव रत्नत्रयस्वरूप इस मोक्ष-
 मार्गमें संचार नहीं करते हैं उनके लिये मोक्ष स्थान तो दूर तथा संसार अतिशय लंबा
 हो जाता है ॥ ३ ॥ वह धर्म सम्पूर्ण धर्म और देश धर्मके भेदसे दो प्रकारका है ।
 इनमेंसे प्रथम भेदमें दिग्गम्बर मुनि और द्वितीय भेदमें गृहस्थ स्थित होते हैं ॥ ४ ॥

१ श प्रती 'अत्र' पद नास्ति । २ क स धर्मः एव । ३ अ श कथितः । ४ श धर्मः सः ।

संप्रत्यपि प्रवर्तते धर्मस्तेनैव वर्त्मना । तेन ते ऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः ॥१५॥
 संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे^१ मुनिस्थितिः । धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम् ॥१६॥
 देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तथः । दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥१७॥
 समता सर्वभूतेषु संयमे शुभभावना । आर्तं रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम् ॥ ८ ॥
 सामायिकं न जायेत व्यसनम्लानचेतसः । श्रावकेन ततः साक्षात्प्राप्तं व्यसनसंज्ञकम् ॥१६॥
 द्यूतमांससुरावेश्यालेटचौर्यपराङ्मनाः । महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद् ब्रुधः ॥१०॥

गृहिधर्ममार्गेण प्रवर्तते । तेन हेतुना । तेऽपि गृहस्था धर्महेतवः । गण्यन्ते कथ्यन्ते ॥ १५ ॥ अत्र कलौ काले पञ्चमर्माणि संप्रति इहानीम् । जिनगेहे चैत्यालये । मुनिस्थितिः वर्तते । इति^२ हेतोः । धर्मं दानं च । एषां मुनिस्थितिदानधर्म-
 णाम् । भूतकारणं श्रावकाः सन्ति ॥ १६ ॥ गृहस्थानां दिने दिने इति षट्कर्माणि सन्ति । तत् किम् । देवपूजा । च
 पुनः । गुरुपास्तिः गुरुसेवा । स्वाध्यायः पञ्चभेदः^३ । संयमस्तु द्वावभेदकः । तपस्तु द्वावधरा । दानं चतुर्विधम् ।
 इति षट्कर्माणि दिने दिने सन्ति ॥ १७ ॥ हि यतः । तत् सामायिकम् ।^४ मत् कथितम् । यत्र^५ सामायिकव्रते । सर्व-
 भूतेषु सर्वजीवेषु । समता क्षमा । संयमेषु शुभभावना । यत्र सामायिके आर्तं रौद्रपरित्यागः । तत् सामायिकं व्रतम्
 ॥८॥ व्यसनम्लानचेतसः जीवस्य सामायिकम् । न जायेत न उत्पद्येत । ततः कारणात् । श्रावकेन साक्षात् व्यसनसंज्ञकम्
 त्याज्यं त्यजनीयम् ॥ ९ ॥ ब्रुधः जानवान् । सप्तैव व्यसनानि त्यजेत् । क्लिप्तक्षणाणि व्यसनानि । महापापानि ।

वर्तमानमें भी उस रतनत्रयस्वरूप धर्मकी प्रवृत्ति उसी मार्गसे अर्थात् पूर्णधर्म और देशधर्म स्वरूपसे हो रही है । इसीलिये वे गृहस्थ भी धर्मके कारण माने जाते हैं ॥ १५ ॥ इस समय यहां इस कलिकाल अर्थात् पंचम कालमें मुनियोंका निवास जिना-
 लयमें हो रहा है और उन्हींके निमित्तसे धर्म एवं दानकी प्रवृत्ति है । इस प्रकार मुनियों की स्थिति, धर्म और दान इन तीनोंके मूल कारण गृहस्थ श्रावक हैं ॥ १६ ॥
 जिनपूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम और तप ये छह कर्म गृहस्थोंके लिये प्रतिदिन करनेके योग्य हैं अर्थात् वे उनके आवश्यक कार्य हैं ॥ १७ ॥ सब प्राणियोंके विषयमें समताभाव धारण करना, संयमके विषयमें शुभ विचार रखना तथा आर्त एवं रौद्र ध्यानोंका त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना जाता है ॥ ८ ॥ जिसका चित्त द्यूतदि व्यसनोके द्वारा मलिन हो रहा है उसके उपर्युक्त सामायिककी सम्भावना नहीं है । इसलिये श्रावकको साक्षात् उन सात व्यसनोका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ ९ ॥ द्यूत, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री ये सातों ही व्यसन महापापस्वरूप हैं । विवेकी जनको इनका त्याग करना चाहिये ॥ १० ॥

१ च गेहो । २ य 'इति' नास्ति । ३ य स्वाध्यायस्य पंच भेदानि । ४ अ य कथितं व्रतं यत्र ।

धर्माधिनीऽपि लोकस्य चेवस्ति व्यसनाश्रयः । जायते न ततः सापि धर्मान्वेषणयोग्यता ॥११॥
 सप्तैव नरकाणि स्युस्तैरेकैकं निरूपितम् । आकर्षयन्मृगान्मेतद्व्यसनं स्वसमुद्भये ॥१२॥
 धर्मशत्रुविनाशाच्च^१ पापाख्यकुपतेरिह सप्ताङ्गं^२ बलवद्वाज्यं सप्तभिर्व्यसनैः कृतम् ॥१३॥
 प्रपश्यन्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये । ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रये ॥
 ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । निष्फलं जीवितं तेषां तेषां चिक च गृहायमम् ॥

द्युतमांससुरावेश्याखेटचौर्यपराङ्मनाः एतानि सम व्यसनानि महापापानि बुधः त्यजेद् ॥ १० ॥ लोकस्य । चेत्
 यदि । व्यसनाश्रयः प्रसिद्धः । ततः व्यसनात् । धर्मान्वेषणयोग्यता न जायते धर्मक्रिया न जायते न उत्पद्यते । किसल-
 णस्य लोकस्य । धर्माधिनीऽपि धर्मयुक्तस्य ॥ ११ ॥ हि यतः । नरकाणि सप्तैव । तैः नरकैः । एतद् व्यसनम्
 एकैकं निरूपितं स्वसमुद्भये नृणाम् आकर्षयन् ॥ १२ ॥ इह ससारे^१ । सप्तभिर्व्यसनैः । पापाख्यकुपतेः कुराजः । वाज्यं
 सप्ताङ्गं कृतम् । किसलण राज्यम् । बलवत् बलिष्ठम् । पुनः^२ किसलण राज्यम् । धर्मशत्रुविनाशाच्च^३ ॥ १३ ॥
 ये भव्या नराः । जिनं भक्त्या कृत्वा प्रपश्यन्ति । च पुनः । जिनेन्द्रं पूजयन्ति । ये भव्या जिनेन्द्रं स्तुवन्ति । ते
 भव्याः । भुवनत्रये । दृश्याः धवलोकनीयाः । च पुनः । ते भव्याः पूज्याः । ते भव्याः स्तुत्याः ॥ १४ ॥ ये मूर्खा ।
 जिनेन्द्रं न पश्यन्ति । ये मूर्खा । जिनेन्द्रं न पूजयन्ति । ये मूर्खा । जिनेन्द्रं न स्तुवन्ति । तेषां जीवितं जीवनं निष्-

धर्माभिलाषी जन भी यदि उन व्यसनोका आश्रय लेता है तो इससे उसके वह धर्मके खोजनेकी योग्यता भी नहीं उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ नरक सात ही हैं । उन्होंने मानो अपनी समृद्धिके लिये मनुष्योंको आकर्षित करनेवाले इस एक एक व्यसनको नियुक्त किया है ॥ १२ ॥ इन सात व्यसनोने मानो धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये पाप नामसे प्रसिद्ध निकृष्ट राजाके सात राज्यांगों (राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सैन्य) से युक्त राज्यको बलवान् किया है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि इन व्यसनोके निमित्तसे धर्मका तो ह्रास होता है और पाप बढ़ता है । इसपर ग्रन्थकर्ताके द्वारा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो पापरूपी राजाने अपने धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करने के लिये अपने राज्यको इन सात व्यसनोरूप सात राज्यांगोंसे ही सुसज्जित कर लिया है ॥ १३ ॥ जो भव्य प्राणी भक्तिसे जिन भगवानका दर्शन, पूजन और स्तुति किया करते हैं वे तीनों लोकोंमें स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुतिके योग्य बन जाते हैं । अभिप्राय यह कि वे स्वयं भी परमात्मा बन जाते हैं ॥ १४ ॥ जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र भगवान्का न दर्शन करते हैं, न पूजन

प्रातःकालेन कर्तव्यं देवतागुरुदर्शनम् । भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरुपासकः ॥१६॥

पश्चादभ्यासि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधैः । धर्मार्थकाममोक्षाणामादौ धर्मः प्रकीर्तितः ॥१७॥

गुरोरेव प्रसादेन सम्पद्यते ज्ञानलोचनम् । समस्तं दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषम् ॥१८॥

ये गुरुं नैव मन्थन्ते तदुपास्ति न कुर्वन्ते । ग्रन्थकारो भवेत्सेवाभुङ्क्ति ऽपि दिवाकरे ॥१९॥

फलम् । च पुनः । तेषां भूखाणि^१ गृहाश्रम धिक् ७ ११ ॥ उपासकैः श्रावकैः । प्रातः प्रभाते । उत्प्राय देवतागुरु-
दर्शनं कर्तव्यम् । भक्त्या कृत्वा । तद्वन्दना कार्या तेषां देवगुरुशास्त्रादीनां वन्दना कार्या कर्तव्या श्रावकैः । धर्मश्रुतिः
धर्मश्रवणं कर्तव्यम् ॥ १६ ॥ बुधैः पण्डितैः । ग्रन्थानि कार्याणि पश्चात् कर्तव्यानि । यतः कारणात् । धर्मार्थकाम-
मोक्षाणां चतुःपदार्थानां मध्ये । आदौ धर्मः । प्रकीर्तितः कथितः ॥ १७ ॥ गुरोः प्रसादेन कृत्वा ज्ञानलोचनं सम्पद्यते ।
येन ज्ञानलोचनेन समस्तं निम्नुष्य लोकालोकं दृश्यते । का इव । हस्तरेखा इव ॥ १८ ॥ ये श्रावकाः । गुरुं न मन्थन्ते ।
ये श्रावकाः तस्य गुरोः उपास्तिं सेवाम् । न कुर्वन्ते । तेषां श्रावकाणाम् । उदितेऽपि प्रकाशयुक्तेऽपि । दिवाकरे
सूर्ये । ग्रन्थकारः भवेत् ॥ १९ ॥ ये भ्रजानिनः भूखाः । सच्छास्त्रं समीचीनं शास्त्रं न पठन्ति । किलक्षणं शास्त्रम् ।

करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है; तथा उनके गृहस्था-
श्रमको धिक्कार है ॥ १५ ॥ श्रावकोंको प्रातःकालमें उठ करके भक्तिसे जिनेन्द्र देव
तथा निर्ग्रन्थ गुरुका दर्शन और उनको वन्दना करके धर्मश्रवण करना चाहिये
॥ १६ ॥ तत्पश्चात् अन्य कार्योको करना चाहिये, क्योंकि, विद्वान् पुरुषोंने धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें धर्मको प्रथम बतलाया है ॥ १७ ॥ गुरुकी ही
प्रसन्नता से वह ज्ञान (केवलज्ञान) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त
जगत् हाथकी रेखाके समान स्पष्ट देखा जाता है ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी जन न तो
गुरुको मानते हैं और न उसकी उपासना ही करते हैं उनके लिये सूर्यका उदय होने-
पर भी ग्रन्थकार जैसा ही है ॥ विशेषार्थ—यह ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञानकी
प्राप्ति गुरुके ही प्रसादसे होती है । अत एव जो मनुष्य आदरपूर्वक गुरुकी सेवा-
शुश्रूषा नहीं करते हैं वे अल्पज्ञानी ही रहते हैं । उनके अज्ञानको सूर्यका प्रकाश भी
दूर नहीं कर सकता । कारण कि वह तो केवल सीमित बाह्य पदार्थोंके अवलोकनमें
सहायक हो सकता है, न कि आत्मावलोकनमें । आत्मावलोकनमें तो केवल गुरुके
निमित्तसे प्राप्त हुआ अध्यात्मज्ञान ही सहायक होता है ॥ १६ ॥ जो जन उत्तम
गुरुके द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्रको नहीं पढ़ते हैं उन्हें ब्रुद्धिमान् मनुष्य दोनों

ये पठन्ति न सच्छास्त्रं सद्गुरुप्रकटीकृतम् । ते ऽन्धाः सचक्षुषो ऽवीह संभाव्यन्ते मनीषिभिः ॥२०॥
 मन्ये न प्रायशस्तेषां कर्णाश्च हृदयानि च । यैरभ्यासे गुरोः शास्त्रं न श्रुतं नावधारितम् ॥२१॥
 देशव्रतानुसारेण सयमो ऽपि निवेद्यते । गृहस्थैर्येन तेनैव जायते फलवद्भ्रतम् ॥२२॥
 त्याज्यं मांसं च मद्यं च मधुतुम्बरपञ्चकम् । ग्रन्थो मूलगुणाः प्रोक्ताः गृहिणो हृष्टिपूर्वकाः ॥२३॥

सद्गुरुप्रकटीकृतम् । ते मूर्खाः इह जगति संसारे । सचक्षुषः चक्षुर्मुक्ता अपि । मनीषिभिः^१ पण्डितैः । ग्रन्थाः ।
 संभाव्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २० ॥ ग्रहम् एव मन्ये । तेषां नराणाम् । प्रायशः बाहुल्येन । कर्णाः न । च पुनः । तेषां
 नराणां हृदयानि न । यैः नरैः । गुरोः अभ्यासे निकटे । शास्त्रं न श्रुतम् । यैः नरैः शास्त्रं न अवधारितम् ॥२१॥
 गृहस्थैः नरैः । देशव्रतानुसारेण सयमोऽपि । निवेद्यते सेव्यते । येन कारणेन । तेन सयमेन व्रतम् । फलवत् सफलम् ।
 जायते ॥२२॥ मांसं त्याज्यम् । च पुनः । मद्यं त्याज्यम् । च पुनः । मधु त्याज्यम् । उदुम्बरपञ्चकं त्यजनीयम् । एते
 ग्रहिणः गृहस्थस्य । मूलगुणाः हृष्टिपूर्वकाः सम्यग्दर्शनसहिताः । प्रोक्ताः कथिताः ॥ २३ ॥ गृहिव्रते इति द्वादश

नेत्रोंसे युक्त होनेपर भी अन्धा समझते हैं ॥ २० ॥ जिन्होंने गुरुके समीपमें न शास्त्र-
 को सुना है और न उसको हृदयमें धारण भी किया है उनके प्रायः करके न तो कान
 हैं और न हृदय भी है, ऐसा मैं समझता हूं ॥ विशेषार्थ—कानोंका सदुपयोग इसीमें
 है कि उनके द्वारा शास्त्रोंका श्रवण किया जाय—उनसे सदुपदेशको सुना जाय । तथा
 मनके लाभका भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शास्त्रका चिन्तन किया
 जाय—उसके रहस्यको धारण किया जाय । इसलिये जो प्राणी कान और मनको
 पा करके भी उन्हें शास्त्रके विषयमें उपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन
 निष्फल ही हैं ॥ २१ ॥ श्रावक यदि देशव्रतके अनुसार इन्द्रियोंके निग्रह और प्राणि-
 दयारूप संयमका भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह व्रत (देशव्रत) सफल
 हो जाता है । अभिप्राय यह है कि देशव्रतके परिपालनकी सफलता इसीमें है कि
 तत्पश्चात् पूर्ण संयमकी भी धारण किया जाय ॥ २२ ॥ मांस, मद्य, शहद और पांच
 उदुम्बर फलों (ऊमर, कठूमर, पाकर, बड़ और पीपल) का त्याग करना चाहिये ।
 सम्यग्दर्शनके साथ ये आठ श्रावकके मूलगुण कहे गये हैं ॥ विशेषार्थ—मूल शब्दका
 अर्थ जड़ होता है । जिस वृक्षकी जड़ें गहरी और बलिष्ठ होती हैं उसकी स्थिति बहुत
 समय तक रहती है । किन्तु जिसकी जड़ें अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी
 स्थिति बहुत काल तक नहीं रह सकती वह आंधी आदिके द्वारा शीघ्र ही उखाड़
 दिया जाता है । ठीक इसी प्रकारसे चूंकि इन गुणोंके बिना श्रावकके उत्तर गुणों

अणुव्रतानि पञ्चैव त्रिप्रकारं गुणव्रतम् । शिक्षाव्रतानि चत्वारि द्वादशेति गृह्यते ॥२४॥

व्रतानि^१ सन्ति । पञ्चैव अणुव्रतानि । त्रिप्रकार गुणव्रतम् । चत्वारि शिक्षाव्रतानि । इति द्वादश व्रतानि । २४ ॥

(अणुव्रतादि) की स्थिति भी दृढ़ नहीं रहती है, इसीलिये ये श्रावकके मूलगुण कहे जाते हैं । इनके भी प्रारम्भमें सम्यग्दर्शन अवश्य होना चाहिये, क्योंकि उसके बिना प्रायः व्रत आदि सब निरर्थक ही रहते हैं ॥ २३ ॥ गृह्यव्रत अर्थात् देशव्रतमें पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत; इस प्रकार ये बारह व्रत होते हैं ॥ विशेषार्थ—हिंसा, असत्य वचन, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच स्थूल पापोंका परित्याग करना; इसे अणुव्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकारका है—अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रहपरिमाणुव्रत । मन, वचन और कायके द्वारा कृत, कारित एवं अनुमोदना रूपसे (नौ प्रकारसे) जो संकल्पपूर्वक त्रस जीवोंकी हिंसाका परित्याग किया जाता है उसे अहिंसाणुव्रत कहते हैं । स्थूल असत्य वचनको न स्वयं बोलना और न इसके लिये दूसरेको प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचनसे दूसरा विपत्तिमें पड़ता हो ऐसे सत्य वचनको भी न बोलना, इसे सत्याणुव्रत कहा जाता है । रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधनको बिना दिये ग्रहण न करना अचौर्याणुव्रत कहलाता है । परस्त्रीसे न तो स्वयं ही सम्बन्ध रखना और न दूसरेको भी उसके लिये प्रेरित करना, इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा स्वदारसन्तोष कहा जाता है । धन-धान्यादि परिग्रहका प्रमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणुव्रत कहते हैं । गुणव्रत तीन हैं—दिग्व्रत, अनर्थदण्डव्रत और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वोक्त दस दिशाओंमें प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत आदिकी मर्यादा करके उसके बाहिर जानेका मरण पर्यन्त नियम कर लेनेको दिग्व्रत कहा जाता है । जिन कामोंसे किसी प्रकारका लाभ न होकर केवल पाप ही उत्पन्न होता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और उनके त्यागको अनर्थदण्डव्रत कहा जाता है । जो वस्तु एक ही बार भोगनेमें आती है वह भोग कहलाती है—जैसे भोजनादि । तथा जो वस्तु एक बार भोगी जाकर भी दुबारा भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहा जाता है—जैसे वस्त्रादि । इन भोग और उपभोगरूप इन्द्रियविषयोंका प्रमाण करके अधिककी इच्छा नहीं करना, इसे भोगोपभोगपरिमाण कहते हैं । ये तीनों व्रत चूँकि

पवंस्वयं यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः । वस्त्रपूतं पिबेत्तोयं रात्रिभोजनवर्जनम् ॥२५॥

श्रावकः अथ पर्वेषु यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः कर्तव्यम् । ग्रहस्थः । तोयं जस्य । वस्त्रपूतं पिबेत् । ग्रहस्थः

मूलगुणोंकी वृद्धिके कारण हैं, अत एव इनको गुणव्रत कहा गया है । देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य ये चार शिक्षाव्रत हैं । दिग्व्रतमें की गई मर्यादाके भीतर भी कुछ समयके लिये किसी गृह, गांव एवं नगर आदिकी मर्यादा करके उसके भीतर ही रहनेका नियम करना देशावकाशिकव्रत कहा जाता है । नियत समय तक पांचों पापोंका पूर्णरूपसे त्याग कर देनेको सामायिक कहते हैं । यह सामायिक जिनचैत्यालयादिरूप किसी निर्बाध एकान्त स्थानमें की जाती है । सामायिक में स्थित होकर यह विचार करना चाहिये कि जिस संसारमें मैं रह रहा हूं वह अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुःखस्वरूप है, तथा आत्मस्वरूप से भिन्न है किन्तु इसके विपरीत मोक्ष शरण है, शुभ है, नित्य है, निराकुल सुखस्वरूप है, और आत्मस्वरूपसे अभिन्न है; इत्यादि । अष्टमी एवं चतुर्दशी आदिकी अन्न, पान (दूध आदि), खाद्य (लड्डू-पेड़ा आदि) और लेह्य (चाटने योग्य रबड़ी आदि) इन चार प्रकारके आहारोंका परित्याग करना; इसे प्रोषधोपवास कहा जाता है । प्रोषधोपवास यह पद प्रोषध और उपवास इन दो शब्दोंके समाससे निष्पन्न हुआ है । इनमें प्रोषध शब्दका अर्थ एक बार भोजन (एकाशन) तथा उपवास शब्दका अर्थ चारों प्रकारके आहारका छोड़ना है । अभिप्राय यह कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधोपवास कहलाता है । जैसे—यदि अष्टमीका प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी और नवमीको एकाशन तथा अष्टमीको उपवास करना चाहिये । इस प्रकार प्रोषधोपवासमें सोलह पहरके लिये आहारका त्याग किया जाता है । प्रोषधोपवासके दिन पांच पाप, स्नान, अलंकार तथा सब प्रकारके आरम्भको छोड़कर ध्यानाध्ययनादिमें ही समयको बिताना चाहिये । किसी प्रत्युपकार आदिकी अभिलाषा न करके जो मुनि आदि सत्पात्रोंके लिये दान दिया जाता है, इसे वैयावृत्य कहते हैं । इस वैयावृत्यमें दानके अतिरिक्त संयमी जनोंकी यथायोग्य सेवा-शुश्रूषा करके उनके कष्टको भी दूर करना चाहिये । किन्हीं आचार्योंके मतानुसार देशावकाशिक व्रतको गुणव्रतके अन्तर्गत तथा भोगोपभोगपरिमाणव्रतको शिक्षाव्रतके अन्तर्गत ग्रहण किया गया है ॥ २४ ॥ श्रावकको पर्वेदिनों (अष्टमी एवं चतुर्दशी आदि) में अपनी शक्ति के अनुसार भोजनके परित्याग आदिरूप (अनशनादि) तपोंको करना चाहिये ।

तं देशं तं नरं तत्स्वं तत्कर्माणि च भाषयेत् । मलिनं दर्शनं येन येन च व्रतखण्डनम् ॥२६॥

भोगोपभोगसंस्थानं विधेयं विधिवत्सदा । व्रतशून्या न कर्तव्या काचित् कालकला बुधैः ॥२७॥

रत्नत्रयाश्रयः कार्यस्तथा भव्यैरतिश्रितैः । जन्मास्तरेऽपि तच्छ्रद्धा यथा संबध्यते तराम् ॥२८॥

विनयश्च यथायोग्यं कर्तव्यः परमेष्ठिषु । दृष्टिबोधचरित्रेषु तद्वस्तु समयाश्रितैः ॥२९॥

रात्रिभोजनवर्जनं करोति ॥ २५ ॥ येन कर्मणा दर्शनं मलिनं भवति । च पुनः । येन कर्मणा व्रतखण्डनं भवति । तं देशं तं नरं तत् स्वं द्रव्यं तत्कर्माणि अपि न भाषयेत् ॥ २६ ॥ बुधैः चतुरैः । सदा सर्वदा । भोगोपभोग-संस्थानम् । विधिवत् विधिपूर्वकम् । विधेयं कर्तव्यम् । काचित् कालकला व्रतशून्या न कर्तव्या ॥ २७ ॥ भव्यैः । प्रतिश्रितैः आलस्यरहितैः । तथा रत्नत्रयस्य आश्रयः कार्यः कर्तव्यः यथा तस्य दर्शनस्य रत्नत्रयस्य श्रद्धा जन्मा-स्तरेऽपि तराम् प्रतिश्रयेन सवर्धते ॥ २८ ॥ समयाश्रितैः सर्वज्ञताश्रितैः भव्यैः परमेष्ठिषु यथायोग्यं विनयः कर्तव्यः । भव्यैः दृष्टिबोधचरित्रेषु । तद्वस्तु रत्नत्रयाश्रितेषु विनयः कर्तव्यः ॥ २९ ॥ तेन कारणेन । विनयेन दर्शन-

इसके साथ ही उन्हें रात्रिभोजनको छोड़कर वस्त्रसे छना हुआ जल भी पीना चाहिये ॥ २५ ॥ जिस देशादिके निमित्तसे सम्यग्दर्शन मलिन होता हो तथा व्रतोंका नाश होता हो ऐसे उस देशका, उस मनुष्यका, उस द्रव्यका तथा उन क्रियाओंका भी परि-त्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ विद्वान् मनुष्योंको नियमानुसार सदा भोग और उपभोग रूप वस्तुओंका प्रमाण कर लेना चाहिये । उनका थोड़ा-सा भी समय व्रतोंसे रहित नहीं जाना चाहिये ॥ विशेषार्थ—जो वस्तु एक ही बार उपयोगमें आया करती है उसे भोग कहा जाता है—जैसे भोज्य पदार्थ एवं माला आदि । इसके विपरीत जो वस्तु अनेक बार उपयोगमें आया करती है वह उपभोग कहलाती है—जैसे वस्त्र आदि । इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका प्रमाण करके श्रावकको उससे अधिककी इच्छा नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ भव्य जीवोंको आलस्य छोड़कर रत्नत्रयका आश्रय इस प्रकारसे करना चाहिये कि जिस प्रकारसे उनका उक्त रत्नत्रयविषयक श्रद्धान् (दृढ़ता) दूसरे जन्ममें भी अतिशय वृद्धिगत होता रहे ॥ २८ ॥ इसके अतिरिक्त श्रावकोंको जिनागमके आश्रित होकर अर्हदादि पांच परमेष्ठियों, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य तथा इन सम्यग्दर्शनादिको धारण करनेवाले जीवोंकी भी यथायोग्य विनय करनी चाहिये ॥ २९ ॥ उस विनयके द्वारा चूंकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और तप आदिकी सिद्धि होती है अत एव उसे मोक्षका द्वार

वशंनानचारित्रतपःप्रभृति सिध्यति । विनयेनेति तं तेन भोजद्वारं प्रचक्षते ॥ ३० ॥
 सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितः । दानहीना भवेत्तेषां निष्फलं गृहस्थता ॥ ३१ ॥
 दानं ये न प्रयच्छन्ति निर्घन्धेषु चतुर्विधम् । पाशा एव गृहास्तेषां बन्धनायैव निर्मिताः ॥ ३२ ॥
 अभयाहारभक्षज्यशास्त्रवाने हि यत्कृते । ऋषीणां जायते सौख्यं गृही श्लाघ्यः कथं न सः ॥ ३३ ॥
 समर्थोऽपि न यो दद्याद्यतीनां दानमादरात् । क्षिनन्ति स स्वयं मूढः परत्र सुखमात्मनः ॥ ३४ ॥

ज्ञानचरित्रतपःप्रभृति सिध्यति^१ । इति हेतोः । तं विनय भोजद्वारं प्रचक्षते कथ्यते ॥ ३० ॥ गृहस्थितः सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयम् । तेषां श्रावकाणाम् । दानहीना गृहस्थता निष्फला भवेत् ॥ ३१ ॥ ये श्रावकाः । निर्घन्धेषु यतिषु । चतुर्विधं दानं न प्रयच्छन्ति तेषां गृहस्थानाम् । गृहा बन्धनाय पाशाः विनिर्मिताः ॥ ३२ ॥ स गृही श्रावकः । कथं न श्लाघ्यः । हि यतः । यत्कृते येन गृहिणा कृते यत्कृते^२ । अभय-आहारभक्षज्यशास्त्रदाने कृते सति ऋषीणां सौख्यम् । जायते उत्पद्यते ॥ ३३ ॥ यः समर्थः श्रावकः भावरात् यतीनां दानं न दद्यात् स मूढः मूर्खः^३ । आत्मनः । परत्र सुखं परलोकसुखम् । स्वयम् आत्मना । क्षिनन्ति क्षेद्यन्ति ॥ ३४ ॥ दानहीनः गृहाभ्रमः गृहपद-
 [दम्] । हृषभावसमः ज्ञेयः पाषाणनीकासमः ज्ञातव्यः^४ । तदारूढः तस्या पाषाणनीकायाम् भारूढः नरः । भवा-

कहा जाता है ॥ ३० ॥ गृहमें स्थित रहनेवाले श्रावकोंको शक्तिके अनुसार उत्तम पात्रोंके लिये दान देना चाहिये, क्योंकि, दानके बिना उनका गृहस्थाश्रम (श्रावकपना) निष्फल ही होता है ॥ ३१ ॥ जो गृहस्थ दिगम्बर मुनियोंके लिये चार प्रकारका दान नहीं देते हैं उनको बन्धनमें रखनेके लिये वे गृह मानी जाल ही बनाये गये हैं । विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि श्रावक घरमें रहकर जिन असि-मधी आदिरूप कर्मोंको करता है उनसे उसके अनेक प्रकारके पाप कर्मका संचय होता है । उससे छुटकारा पानेका उपाय केवल दान है । सो यदि वह उस पात्रदानको नहीं करता है तो फिर वह उक्त संचित पापके द्वारा संसारमें ही परिभ्रमण करनेवाला है । इस प्रकारसे उक्त दानहीन श्रावकके लिये वे घर बन्धनके ही कारण बन् जाते हैं ॥ ३२ ॥ जिसके द्वारा अभय, आहार, औषध और शास्त्रका दान करनेपर मुनियोंको सुख उत्पन्न होता है वह गृहस्थ कैसे प्रशंसा के योग्य न होगा ? अवश्य होगा ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य दान देनेके योग्य हो करके भी मुनियोंके लिये भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूर्ख परलोकमें अपने मुखको स्वयं ही नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ दानसे रहित

१ क सिध्यति विनयेनेति तं तेन भोजद्वारं प्रचक्षते । २ य 'येन गृहिणा कृते यत्कृते' इति वाक्याशः नास्ति । ३ य मूर्खः मूढः । ४ क समः पाषाणनीकासमः ज्ञेयः ज्ञातव्यः ।

हृवन्नाश्रमो ज्ञेयो वानहीनो गृहाश्रमः । तदारूढो भवान्मोक्षो मज्जत्येव न संशयः ॥३५॥

समयस्थेषु वास्तव्यं स्वशक्त्या ये न कुर्वन्ते । बहुपापावृतात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखाः ॥३६॥

येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । चित्ते जीवदया नास्ति तेषां धर्मः कुतो भवेत् ॥३७॥

मूलं धर्मतरोराद्या व्रतानां धाम संपदाम् । गुणानां निधिरित्यङ्गिदया कार्या विवेकिभिः ॥३८॥

‘मोक्षो ससारसमुद्रे । मज्जति ब्रूइति । न संशयः ॥३५॥ ये श्रावकाः । समयस्थेषु जिनमार्गस्थितेषु नरेषु । स्वशक्त्या । वास्तव्यं सेवाम् । न कुर्वन्ते । ते नराः धर्मस्य पराङ्मुखाः सन्ति । बहुपापेन आवृतम् [आवृतः] आच्छादित[^१तः] आत्मा येषां ते बहुपापावृतात्मानः, धर्मस्य । पराङ्मुखा व्रतन्ते ॥ ३६ ॥ येषां गृहस्थानाम् । चित्ते मनसि । जीवदया धर्मः अस्ति तेषां श्रावकाणां धर्मः भवेत् । क्लिप्तक्षणे चित्ते । जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । येषां श्रावकाणां चित्ते जीवदया न अस्ति । तेषां श्रावकाणाम् । धर्मः कुतो भवेत् ॥ ३७ ॥ इति हेतोः । विवेकिभिः अङ्गिदया कार्या कर्तव्या । अङ्गिदया धर्मतरो, धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । व्रतानाम् आद्या आद्यो जाता आद्या । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । सपदा धाम गृहम् । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । गुणानां निधिः । इति हेतोः । दया कार्या ॥३८॥ मानुषे मनुष्यविषये । सर्वे गुणाः जीवदयाधाराः तिष्ठन्ति । प्रसूनानां पुष्पाणाम् । च पुनः । हाराणां

गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नावको समान समभक्ता चाहिये । उस गृहस्थाश्रमरूपी पत्थरकी नावपर बैठा हुआ मनुष्य संसाररूपी समुद्रमें डूबता ही है, इसमें सन्देह नहीं है ॥३५॥ जो गृहस्थ अपनी शक्तिके अनुसार साधर्म्य जनोसे प्रेम नहीं करते हैं वे धर्मसे विमुख होकर अपनेको बहुत पापसे आच्छादित करते हैं ॥३६॥ जिन भगवान्के उपदेशसे दयालुतारूप अमृतसे परिपूर्ण जिन श्रावकोंके हृदयमें प्राणिदया आविर्भूत नहीं होती है उनके धर्म कहांसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थोंका हृदय जिनागमका अभ्यास करनेके कारण दयासे ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तवमें धर्मात्मा हैं । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दयासे आर्द्र नहीं हुआ है वे कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकते । कारण कि धर्मका मूल तो वह दया ही है ॥ ३७ ॥ प्राणिदया धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, व्रतोंमें मुख्य है, सम्पत्तियोंका स्थान है, और गुणोंका भण्डार है । इसलिये उसे विवेकी जनोको अवश्य करना चाहिये ॥ ३८ ॥ मनुष्यमें सब ही गुण जीवदयाके आश्रयसे इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पोंकी लड़ियाँ सूतके आश्रयसे रहती हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार फूलोंके हारोंकी लड़ियाँ चागेके आश्रयसे स्थिर रहती हैं उसी प्रकार समस्त गुणोंका

सर्वे जीवदयाधारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे । सूत्राधाराः प्रसूनानां हाराणां च सरा इव ॥३६॥
 यतीनां श्रावकाणां च व्रतानि सकलान्यपि । एकाहिंसाप्रसिद्धयर्थं कथितानि जिनेश्वरैः ॥४०॥
 जीवहिंसाविरसकल्पेरात्मन्यपि हि दूषिते । पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात् ॥४१॥
 द्वादशापि सत्वा चिन्त्या धनुप्रेक्षा महात्मभिः । तद्भावना भवत्येव कर्मणः क्षयकारणम् ॥४२॥
 अध्रुवासारणे चैव भव एकत्वमेव च । अन्यत्वमशुचित्वं च तर्पणात्मनसंवरी ॥४३॥
 निर्जरा च तथा लोको बोधिवुल्लभर्जता । द्वादशेता धनुप्रेक्षा भाविता जिनपुङ्गवैः ॥४४॥

सूत्राधाराः सरा इव । लोके हारसङ् ॥ ३९ ॥ जिनेश्वरैः गणधरदेवैः । यतीनाम् । च पुनः । श्रावकाणाम् सक-
 लानि व्रतानि एकाहिंसाधर्मप्रसिद्धयर्थं कथितानि ॥ ४० ॥ हि यतः । जीवहिंसाविरसकल्पैः कृत्वा आत्मनि दूषिते
 अपि जीवस्य पापं भवति । परं केवलम् । परपीडनात् न भवति । अपि तु परपीडनात् अपि
 पापं भवति । संकल्पैरपि पापं भवति ॥ ४१ ॥ महात्मभिः भगवद्भिर्यैः । द्वादश अपि धनुप्रेक्षाः
 सत्वा । चिन्त्या विचारणीयाः । तद्भावना तासां धनुप्रेक्षाणां भावना । कर्मणः क्षयकारणं भवति
 ॥ ४२ ॥ जिनपुङ्गवैः सर्वविद्भिः । एतां द्वादश भावना धनुप्रेक्षा भाविताः । १ अध्रुवम् । २ भ्रंशरणम् । ३ संसारः
 च पुनः । ४ एकत्वम् । ५ अन्यत्वम् । ६ अशुचित्वम् । ७ तथा^१ आत्मनः^२ । ८ संवरम् । ९ निर्जरा । तथा १०
 लोकानुप्रेक्षा । ११ बोधिवुल्लभः । १२ धर्मानुप्रेक्षा । एतां द्वादश भावनाः कथिताः ॥ ४३-४४ ॥ देहिना जीवा-

समुदाय श्रान्तिदयाके प्राश्नयसे स्थिर रहता है । यदि मालाके मध्यका घागा टूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल बिखर जाते हैं उसी प्रकार निर्दयी मनुष्यके वे सब गुण भी दयाके अभावमें बिखर जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं । अत एव सम्यग्दर्शनादि गुणोंके अभिलाषी श्रावकको प्राणियोंके विषयमें दयालु भवश्य होना चाहिये ॥ ३६ ॥ जिनेन्द्र देवने मुनियों और श्रावकोंके सब ही व्रत एक मात्र अहिंसा धर्मकी ही सिद्धिके लिये बतलाये हैं ॥ ४० ॥ जीवके केवल दूसरे प्राणियोंको कष्ट देनेसे ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणीकी हिंसा आदिके विचार मात्रसे भी आत्माके दूषित होनेपर वह पाप होता है ॥ ४१ ॥ महात्मा पुरुषोंको निरन्तर बारहों धनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना चाहिये । कारण यह कि उनकी भावना (चिन्तन) कर्मके क्षयका कारण होती है ॥ ४२ ॥ अध्रुव अर्थात् अनित्य, भ्रंशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, उसी प्रकार आत्मनः, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिवुल्लभ और धर्म ये जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा बारह धनुप्रेक्षाएँ कहीं गई हैं ॥ ४३-४४ ॥ प्राणियोंके शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिये उक्त शरीर आदिके नष्ट हो जानेपर भी शोक नहीं करना

घट्टुवाणि समस्तानि शरीरादीनि वेहिनाम् । तन्नाशेऽपि न कर्तव्यः शोको दुष्कर्मकारणम् ॥४५॥
 व्याघ्रोऽथ घ्रातकायस्य मृगशावस्य निजने । यथा न शरणं जन्तोः संसारे न तथापि ॥ ४६ ॥
 यत्सुखं तत्सुखाभासं यददुःखं तत्सदाद्यसा । भवे लोकाः सुखं सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम् ॥४७॥
 स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित्परमार्थतः । केवलं स्वाजितं कर्म जीवेनैकेन भुज्यते ॥४८॥
 शरीरनीरवबेकत्र स्थितयोर्बह्वेहिनोः । भेदो यदि ततोऽन्येषु कलत्राविषु का कथा ॥४९॥

नाम् । शरीरादीनि समस्तानि घट्टुवाणि विनश्वराणि सन्ति । तन्नाशेऽपि शरीरादिनाशेऽपि शोकः न कर्तव्यः ।
 किलक्षणं शोकः । दुष्कर्मकारणम् ॥४५॥ यथा निजने बने । व्याघ्रोऽथ घ्रातकायस्य गृहीतशरीरस्य मृगशावस्य
 शरणं न । तथा संसारे । जन्तोः जीवस्य । आपदि शरणं न ॥४६॥ भो लोकाः । भवे संसारे । यत्सुखम् अस्ति तत्सुखम्
 आभासम् अस्ति । यद्दुःखं तत्सदा अद्यसा सामस्येन^३ दुःखम् । सत्यं शाश्वतं सुखं मोक्ष एव । स मोक्षः साध्यताम्
 ॥ ४७ ॥ परमार्थतः निश्चयतः । कश्चित् वा स्वजनः वा परो जनः^४ कोऽपि नो^५ । एकेन जीवेन केवलं स्वाजितं
 कर्म भुज्यते ॥ ४८ ॥ यदि चेत् । देहदेहिनोः शरीर-प्रात्मनो^६ । भेदः शरीरनीरवत् अस्ति । किलक्षणयोः शरीरा-
 त्मनोः । एकत्र स्थितयोः । ततः कारणात् । अन्येषु कलत्राविषु का कथा ॥ ४९ ॥ अथ कायः शरीरम् । तथा

चाहिये, क्योंकि, वह शोक पापबन्धका कारण है । इस प्रकार से बार बार विचार करनेका नाम अनित्यभावना है ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार निर्जन वनमें सिंहके द्वारा पकड़े गये मृगके बच्चेकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति (मरण आदि) के प्राप्त होनेपर उससे जीवकी रक्षा करनेवाला भी संसारमें कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरणभावना कही जाती है ॥ ४६ ॥ संसारमें जो सुख है वह सुखका आभास है—यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वह वास्तविक है और सदा रहनेवाला है । सच्चा सुख मोक्षमें ही है । इसलिये हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार संसारके स्वरूपका चिन्तन करना, यह संसारभावना है ॥ ४७ ॥ कोई भी प्राणी वास्तवमें न तो स्वजन (स्वकीय माता-पिता आदि) है और न पर भी है । जीवके द्वारा जो कर्म बांधा गया है उसको ही केवल वह अकेला भोगनेवाला है । इस प्रकार बार बार विचार करना, इसे एकत्वभावना कहते हैं ॥ ४८ ॥ जब दूध और पानीके समान एक ही स्थानमें रहनेवाले शरीर और जीवमें भी भेद है तब प्रत्यक्षमें ही अपनेसे भिन्न दिखनेवाले स्त्री-पुत्र आदिके विषयमें भला क्या कहा जावे ? अर्थात् वे तो जीवसे भिन्न हैं ही । इस प्रकार विचार करनेका नाम

१ श 'जीवानां' नास्ति । २ अथ अतोऽग्रे 'भवेत्' इत्येतदधिक पदं दृश्यते । ३ श सामस्तेन । ४ क परजनः । ५ श न ।

तथाशुचिरयं कायः कृमिधातुमलान्वितः । यथा तस्यैव संपर्कादन्यत्राप्यपवित्रता ॥५०॥

जीवपोतो भवाम्भोघो मिथ्यात्वादिकरन्ध्रवान् । आस्रवति विनाशार्थं कर्माग्निः सुचिरं^१ भ्रमात् ॥५१॥
कर्मास्रवनिरोधो ऽत्र संवरो भवति ध्रुवम् । साक्षादेतदनुष्ठानं मनोवाक्कायसंवृतिः ॥५२॥

अशुचिः यथा तस्य कायस्य संपर्कात् मेलापकात् । अन्यत्र सुगन्धादौ^२ वस्तुनि । अपवित्रता भवति । किलक्षणः कायः । कृमिधातुमलान्वितः ॥ ५० ॥ भव-अम्भोघो संसारसमुद्रं । जीवपोतः जीवप्रोहणः । भ्रमात् । कर्माग्निः कर्मजलम् । सुचिरं चिरकालम् । विनाशार्थं आस्रवति । किलक्षणः जीवप्रोहणः । मिथ्यात्वादिकरन्ध्रवान् छिद्रवान् ॥ ५१ ॥ अत्र कर्मास्रवनिरोधः ध्रुव^३ साक्षात् संवरो भवति । एतदनुष्ठान एतस्य कर्मास्रवनिरोधस्य आश्रयम् । मनोवाक्काय-संवृतिः संवरः ॥ ५२ ॥ पूर्वोपाजितकर्मणाम् । ज्ञातनं गटनम् । निर्जरा । प्रोक्ता कथिता । सा निर्जरा । बहुभिः

अन्यत्वभावना है ॥ ४९ ॥ क्षुद्र कीड़ों, रस-रुधिरादि धातुओं तथा मलसे संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्बन्धसे दूसरी (पुष्पमाला आदि) भी वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं । इस प्रकारसे शरीरके स्वरूपका विचार करना, यह अशुचिभावना है ॥ ५० ॥ संसाररूपी समुद्रमें मिथ्यात्वादिरूप छेदोंसे संयुक्त जीवरूपी नाव भ्रम (अज्ञान व परिभ्रमण) के कारण बहुत कालसे आत्मविनाशके लिये कर्मरूपी जलको ग्रहण करती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार छिद्र युक्त नाव घूमकर उक्त छिद्रके द्वारा जलको ग्रहण करती हुई अन्तमें समुद्रमें डूबकर अपनेको नष्ट कर देती है उसी प्रकार यह जीव भी संसारमें परिभ्रमण करता हुआ मिथ्यात्वादिके द्वारा कर्मोंका आस्रव करके इसी दुःखमय संसारमें घूमता रहता है । तात्पर्य यह है कि दुःखका कारण यह कर्मोंका आस्रव ही है, इसीलिये उसे छोड़ना चाहिये । इस प्रकारके विचारका नाम आस्रवभावना है ॥ ५१ ॥ कर्मोंके आस्रवको रोकना, यह निश्चयसे संवर कहलाता है । इस संवरका साक्षात् अनुष्ठान मन, वचन और कायकी अशुभ प्रवृत्तिको रोक देना ही है ॥ विशेषार्थ—जिन मिथ्यात्व एवं अविरति आदि परिणामोंके द्वारा कर्म आते हैं उन्हें आस्रव तथा उनके निरोधको संवर कहा जाता है । आस्रव जहाँ संसारका कारण है वहाँ संवर मोक्षका कारण है । इसीलिये आस्रव हेय और संवर उपादेय है । इस प्रकार संवरके स्वरूपका विचार करना, यह संवर-भावना कही जाती है ॥ ५२ ॥ पूर्वसंचित कर्मोंको धीरे धीरे नष्ट करना, यह निर्जरा कही गई है । वह वैराग्यके आलम्बनसे प्रवृत्त होनेवाले बहुतसे तपोंके द्वारा होती है ।

निर्जरा शासनं प्रोक्ता पूर्वोपाजितकर्मणाम् । तपोभिर्बहुभिः सा स्याद्वा रागाद्याभितक्षेष्टितः ॥५३॥

लोकः सर्वोऽपि सर्वत्र सापायस्थितिरद्भुतः । दुःखकारीति कर्तव्या मोक्ष एव मतिः सताम् ॥५४॥

रत्नत्रयपरिप्राप्तिर्बोधिः सातीव दुर्लभा । लब्धा कथं कथंचित्चेत् कार्यो यत्नो महानिह ॥५५॥

जिनधर्मोऽप्यमत्यन्तं दुर्लभो भवितां भतः । तथा ग्राह्यो यथा साक्षात्तमोक्ष सह गच्छति ॥५६॥

तपोभिः स्यात् भवेत् । सा निर्जरा । वैराग्याभितक्षेष्टितः कृत्वा भवेत् ॥ ५३ ॥ सर्वः अपि लोकः सर्वत्र सापायस्थितिः विनाशसहितस्थितिः । अद्भुतः दुःखकारी । इति हेतोः । सतां मतिः मोक्षे कर्तव्या । एव निश्चयेन ॥ ५४ ॥ रत्नत्रयपरिप्राप्तिः बोधिः [सा] अतीव दुर्लभा । चेत् कथं कथंचित् लब्धा । इह बोधो महान् यत्नः कार्यः कर्तव्यः ॥ ५५ ॥ अयं जिनधर्मः । भवितां प्राप्तिनाम् । अत्यन्तं दुर्लभः । भतः करणात् तथा ग्राह्यः यथा साक्षात् । सा मोक्षम् वा मर्यादीकृत्य । सह गच्छति ॥ ५६ ॥ संसारक्षारसागरे सत्सारसमुद्रे । तारणार्थम् । मनीषिणः पण्डिताः ।

इस प्रकार निर्जराके स्वरूपका विचार करना, यह निर्जराभावना है ॥५३॥ यह सब लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थितिसे सहित, अनित्य तथा दुःखदायी है । इसीलिये विवेकी जनोंको अपनी बुद्धि मोक्षके विषयमें ही लगानी चाहिये ॥ विशेषार्थ—यह चौदह राजु ऊँचा लोक अनादिनिघ्न है, इसका कोई करता-धरता नहीं है । जीव अपने कर्मके अनुसार इस लोकमें परिभ्रमण करता हुआ कभी नारकी, कभी तिर्यच, कभी देव और कभी मनुष्य होता है । इसमें परिभ्रमण करते हुए जीवको कभी निराकुल सुख प्राप्त नहीं होता । वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त होनेपर ही उत्पन्न होता है । इसलिये विवेकी जनको उक्त मोक्षकी प्राप्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार लोकके स्वभावका विचार करना, यह लोकभावना कहलाती है ॥५४॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रयकी प्राप्तिका नाम बोधि है । वह बहुत ही दुर्लभ है । यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाती है तो फिर उसके विषयमें महान् प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार रत्नत्रयस्वरूप बोधिकी प्राप्तिकी दुर्लभताका विचार करना, यह बोधिदुर्लभभावना है ॥ ५५ ॥ संसारी प्राणियोंके लिये यह जैनधर्म अत्यन्त दुर्लभ माना गया है । उक्त धर्मको इस प्रकारसे ग्रहण करना चाहिये जिससे कि वह साक्षात् मोक्षके प्राप्त होने तक साथमें ही जावे ॥ ५६ ॥ विद्वान् पुरुष दुःखरूपी हिंसक जलजन्तुओंके समूहसे व्याप्त इस संसाररूपी खारे समुद्रमें उससे पार होनेके लिये धर्मरूपी नावको उत्कृष्ट बतलाते हैं । इस प्रकार धर्मके स्वरूपका विचार करना

दुःखप्रादुर्गत्याकीर्णं संसारक्षारसागरे । धर्मपोतं परं प्रादुस्तारणार्थं मनीषिणः ॥ ५७ ॥
 अनुप्रेक्षा इमाः सद्भिः सर्वदा हृदये धृताः । कुर्वन्ते तत्परं पुण्यं हेतुर्यत्स्वर्गमोक्षयोः ॥ ५८ ॥
 आद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो दशभेदभाक् । आचक्षतेऽपि सेव्योऽसौ यथाशक्ति यथागमम् ॥ ५९ ॥
 अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत्त्वं दयाङ्गिषु । द्वयोः सन्मीलने मोक्षस्तस्माद् द्वितयमाश्रयेत् ॥
 कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः पृथग्भूतं चिदात्मकम् । आत्मानं भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम् ॥ ६१ ॥
 इत्युपासकसंस्कारः कृतः श्रीपद्मनन्दिना । येषामेतदनुष्ठानं तेषां धर्मोऽतिनिर्मलः ॥ ६२ ॥

धर्मपोतं धर्मप्रोहणम् । परं श्रेष्ठम् । प्रादुः कथयन्ति । किलक्षणे संसारसमुद्रं । दुःखप्रादुर्गत्याकीर्णं दुःखानि एव जल-
 चरा जीवास्तेषां गणैः समाकीर्णं^१ भूते ॥ ५७ ॥ इमाः अनुप्रेक्षाः । सद्भिः पण्डितैः । सर्वदा हृदये धृताः । तत्परं
 पुण्यं कुर्वन्ते यत्पुण्यं स्वर्गमोक्षयोः हेतुः कारणं भवति ॥ ५८ ॥ असौ धर्मः यथाशक्ति यथागमं आचक्षतेऽपि^२ सेव्यः ।
 यः धर्मः दशभेदभाक्^३ दशभेदधारी । यत्र धर्मो । आद्या उत्तमक्षमा वर्तते ॥ ५९ ॥ अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा वर्तते ।
 बहिस्तत्त्वं अङ्गिषु दया वर्तते । तयोर्द्वयोः अन्तर्बहिस्तत्त्वयोः । सन्मीलने एकत्रकरणे विचारणे । मोक्षः भवेत् ।
 तस्मात्कारणात् । द्वितयम् आश्रयेत् ॥ ६० ॥ योगी आत्मानम् । नित्यं सदैव भावयेत् विचारयेत् । किलक्षणम्
 आत्मानम् । कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः पृथग्भूतं भिन्नस्वरूपम् । पुनः चिदात्मकम् । पुनः किलक्षणम् आत्मानम् । नित्यं
 सदैव । आनन्दपदप्रदम्^४ ॥ ६१ ॥ इति उपासकसंस्कारः आचकाचारः श्रीपद्मनन्दिना कृतः । येषां आचकाणाम्^५ ।
 एवम् अनुष्ठानम् अस्ति । तेषां आचकाणाम् । अतिनिर्मलः धर्मो भवेत् ॥ ६२ ॥ इति आचकाचारः समाप्तः ॥ ६॥

धर्मभावना कही जाती है ॥ ५७ ॥ सज्जनोंके द्वारा सदा हृदयमें धारण की गईं ये बारह अनुप्रेक्षाएँ उस उत्कृष्ट पुण्यको करती हैं जो कि स्वर्ग और मोक्षका कारण होता है ॥ ५८ ॥ जिस धर्ममें उत्तम क्षमा सबसे पहिले है तथा जो दस भेदोंसे संयुक्त है, आचकोंको भी अपनी शक्ति और आगमके अनुसार उस धर्मका सेवन करना चाहिये ॥ ५९ ॥ अभ्यन्तर तत्त्व कर्मकलसे रहित विशुद्ध आत्मा तथा बाह्य तत्त्व प्राणिमोंके विषयमें दयाभाव है । इन दोनोंके मिलनेपर मोक्ष होता है । इसलिये उन दोनोंका आश्रय करना चाहिये ॥ ६० ॥ जो चैतन्यस्वरूप आत्मा कर्मों तथा उनके कार्यभूत रागादि विभावों और शरीर आदिसे भिन्न है उस शाश्वतिक आनन्दस्वरूप पदको अर्थात् मोक्षको प्रदान करनेवाली आत्माका सदा विचार करना चाहिये ॥ ६१ ॥ इस प्रकार यह उपासकसंस्कार अर्थात् आचकका चारित्र्य श्री पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया है । जो जन इसका आचरण करते हैं उनके अत्यन्त निर्मल धर्म होता है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार आचकाचार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

१ अ क जीवाः तैः समाकीर्णं । २ स 'दशभेदभाक्' नास्ति । ३ क आनन्दप्रदम् । ४ स धर्मोऽपि पदमधिकं दृश्यते ।

७. देशवृतोद्द्योतनम्

बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन शुक्लेन यः
 कृत्वा कर्मचतुष्टय^१अयमगात् सर्वज्ञतां निश्चितम् ।
 तेनोक्तानि वचांसि धर्मकथने सत्यानि नान्यानि तत्
 आभ्यस्यन्न मतिस्तु यस्य स महापापी न भव्यो ऽव्यथा ॥ १ ॥
 एको ऽप्यत्र करोति यः स्थितिमतिप्रीतः शुचौ दर्शने
 स श्लाघ्यः खलु बुद्धितो ऽप्युच्यते दुष्कर्मणः प्राणभृत् ।

यः देशः । बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया बाह्याभ्यन्तरसंगत्यायेन । शुक्लेन ध्यानेन कर्मचतुष्टयस्य कृत्वा । सर्वज्ञताम्
 अगात् सर्वज्ञतां प्राप्तः । तेन सर्वज्ञेन । उक्तानि कथितानि वचांसि धर्मकथने निश्चितं सत्यानि । तु पुनः । अन्यानि^२
 अन्यदेव-कुदेवकथितानि वचांसि सत्यानि न । तत्तस्मात्कारणात् । यस्य जनस्य मतिः । अत्र सर्वज्ञवचने आभ्यसि स
 महापापी । अथवा स नरः भव्यः न । किंतु अभव्यः ॥ १ ॥ अत्र संसारे । यः एकः अपि भव्यजीवः प्रतिप्रीतः सन्
 शुचौ दर्शने स्थितिं करोति । खलु निश्चितम् । स प्राणभृत् श्लाघ्यः । किलमणः प्राणो । दुष्कर्मणः उच्यते ।

जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़ करके तथा शुक्ल ध्यानके द्वारा
 चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके निश्चयसे सर्वज्ञताको प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा
 धर्मके व्याख्यानमें कहे गये वचन सत्य हैं, इससे भिन्न राग-द्वेषसे दूषित हृदयवाले
 किसी अल्पज्ञके वचन सत्य नहीं हैं । इसीलिये जिस जीवकी बुद्धि उक्त सर्वज्ञके
 वचनोंमें भ्रमको प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह भव्य ही नहीं है ॥ १ ॥
 एक भी जो भव्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नतासे यहां निर्मल सम्यग्दर्शनके विषयमें स्थितिको
 करता है वह पाप कर्मके उदयसे दुःखित होकर भी निश्चयसे प्रशंसनीय है । इसके
 विपरीत जो मिथ्या मार्गमें प्रवृत्त होकर महान् सुखको प्रदान करनेवाले मोक्षके मार्गसे

अग्नैः किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृत-
 स्फीतानन्दभरप्रदामृतपथैर्मिथ्यापथे प्रस्थितैः ॥ २ ॥
 बीजं मोक्षतरोद्दृशं भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिनाः
 प्राप्तायां दृष्टि तन्मुमुक्षुभिरसं यत्नो विधेयो बुधैः ।
 संसारे बहुयोनिजालजटिले भ्राम्यन् कुकर्मावृतः
 यत्र प्राणी लभते महत्पि गते काले हितां तामिह ॥ ३ ॥

दुःखितोऽपि । अग्नैः प्रचुरैः अपि जीवैः किम्^१ । किलक्षणैः जीवैः । प्रमुदितैः । अत्यन्तदूरीकृतस्फीतानन्दभर-
 प्रदामृतपथैः^२ । पुनः किलक्षणैः जीवैः । मिथ्यापथे मिथ्यामार्गं । प्रस्थितैः चलितैः ॥ २ ॥ जिनाः गणधरदेवाः ।
 मोक्षतरोः मोक्षवृक्षस्य । बीजम् । दृशं दर्शनम् । आहुः कथयन्ति । जिनाः गणधरदेवा भवतरोः संसारवृक्षस्य बीजं
 मिथ्यात्वम् आहुः कथयन्ति । तत्तस्मात्कारणात् । दृष्टिं प्राप्ताया सत्याम् । मुमुक्षुभिः मुनीश्वरैः । अथ बुधैः । अलम्
 अत्यर्थम् । यत्नः विधेयः कर्तव्यः । इह संसारे । प्राणी महति काले गते अपि । हिता कल्याणयुक्ताम् । तां दृष्ट्वा क्व
 लभते । किलक्षणे संसारे । बहुयोनिजालजटिले नानायोनिसमूहभृते । किलक्षणः प्राणी । संसारे भ्राम्यन् ॥ ३ ॥

बहुत दूर हैं वे यदि संख्यामें अधिक तथा सुखी भी हों तो भी उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव एक भी हो तो वह प्रशंसाके योग्य है । किन्तु मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त हुए प्राणी संख्यामें यदि अधिक भी हों तो भी वे प्रशंसनीय नहीं हैं—निन्दनीय ही हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि जीवका पाप कर्मके उदयसे वर्तमानमें दुःखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि मिथ्यादृष्टि जीवका पुण्य कर्मके उदयसे वर्तमानमें सुखसे स्थित रहना भी हानिकारक है ॥ २ ॥ जिन भगवान् सम्यग्दर्शनको मोक्षरूपी वृक्षका बीज तथा मिथ्यादर्शनको संसाररूपी वृक्षका बीज बतलाते हैं । इसलिये उस सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो जानेपर मोक्षाभिलाषी विद्वज्जनोंको उसके संरक्षण आदिके विषयमें महान् प्रयत्न करना चाहिये । कारण यह है कि पाप कर्मसे आच्छन्न होकर बहुत-सी (चौरासी लाख) योनियोंके समूहसे जटिल इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाला प्राणी दीर्घ कालके बीतनेपर भी हितकारक उस सम्यग्दर्शनको कहाँसे प्राप्त कर सकता है ? अर्थात् नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ३ ॥ यहाँ संसारमें यदि किसी प्रकारसे अतिशय दीर्घ कालमें मनुष्यभव और निर्मल सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया है तो फिर महापुरुषको मोक्षदायक

संप्राप्ते ऽत्र भवे कथं कथमपि द्राघीयसानेहसा
मानुष्ये शुचिदर्शने च महता^१ कार्यं तपो भोक्षदम् ।
नो चेत्लोकनिषेधतो ऽथ महतो मोहावशक्तरथो
संपद्येत न तत्तदा गृहवता^२ वट्कर्मयोग्यं व्रतम् ॥ ४ ॥
हृद्मूलव्रतमष्टधा तदनु च स्यात्पञ्चषाणुव्रतं
शीलाख्यं च गुणव्रतत्रयमतः शिक्षास्वतन्त्रः पराः ।
रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् पेयं पयः शक्तितो
मीनादिव्रतमप्यनुष्ठितमिदं पुण्याय भव्यात्मनाम् ॥ ५ ॥
हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वास्त्रसान् रक्षति
ब्रूते सत्यमचौर्यवृत्तिमबलां शुद्धां निजां सेवते^३ ।

अत्र भवे ससारे । कथं कथमपि कष्टेन । द्राघीयसा अनेहसा दीर्घकालेन । मानुष्ये । च पुनः । शुचिदर्शने संप्राप्ते
सति । महता मध्यजीवेन^३ । भोक्षद तपः कार्यं कर्तव्यम् । नो चेत् तत्तपः न सपद्येत । कुतः । लोकनिषेधतः । अथ^४
महतः मोहात् । अथ अशक्तः अमार्थ्यात् । तदा । गृहवता गृहस्थानाम् । वट्कर्मयोग्यं व्रतम् अस्ति । देवपूजागुरु-
पास्तीत्यादि ॥ ४ ॥ इदम् अनुष्ठितम् आचरितम् । भव्यात्मना पुण्याय । स्यात् भवेत् । तमेव दर्शयति । हृद्दर्शनम् ।
घट्टघा मूलव्रतम् । तदनु पश्चात् । पञ्चषा अणुव्रतम् । च पुनः । शीलाख्यं व्रतं त्रय^५ गुणव्रतम् अतः चतस्रः शिक्षा ।
पराः श्रेष्ठाः । रात्रौ भोजनवर्जनम् । शुचिपटात् पयः पेयं शुचिवस्त्रात् जलपानम् । शक्तितः मीनादिव्रतम् । सर्वं
पुण्याय भवति ॥ ५ ॥ गृही गृहस्थः । स्वविषये स्वकार्ये स्थावरदेहिनः पृथ्वीकायादीन् । हन्ति पीडयति । सर्वाङ्ग

तपका आचरण करना चाहिये । परन्तु यदि कुटुम्बीजनों आदिके रोकनेसे, महामोहसे
अथवा अशक्तिके कारण वह तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ-
श्रावकोंके छह आवश्यक (देवपूजा आदि) क्रियाओंके योग्य व्रतका परिपालन तो करना
ही चाहिये ॥ ४ ॥ सम्यग्दर्शनके साथ आठ मूलगुण, तत्पश्चात् पांच अणुव्रत, तथा
तीन गुणव्रत एवं चार शिक्षाव्रत इस प्रकार ये सात शीलव्रत, रात्रिमें भोजनका
परित्याग, पवित्र वस्त्रसे छाने गये जलका पीना, तथा शक्तिके अनुसार मीनव्रत आदि;
यह सब आचरण भव्य जीवोंके लिये पुण्यका कारण होता है ॥ ५ ॥ व्रती श्रावक
अपने प्रयोजनके वश स्थावर प्राणिगणोंका घात करता हुआ भी सब त्रस जीवोंकी रक्षा
करता है, सत्य वचन बोलता है, चौर्यवृत्ति (चोरी) का परित्याग करता है, शुद्ध
अपनी ही स्त्रीका सेवन करता है, दिग्ब्रत और देशव्रतका पालन करता है, अनर्थदण्डों

दिग्देशव्रतवण्डवर्जनमतः सामायिकं प्रोषणं
 दानं भोगयुगप्रमाण^१ गुरुरीकुर्याद्गृहीति व्रती ॥ ६ ॥
 देवाराधनपूजनादिरूपं व्यापारकार्येषु सत्पुण्योपाज्जनहेतुषु प्रतिदिनं संजायमानेष्वपि ।
 संसाराण्यवतारणे प्रबहसं सत्पात्रमुद्दिश्य यत्
 तद्देशव्रतधारिणो धनवतो दानं प्रकृष्टो गुणः ॥ ७ ॥
 सर्वो बाञ्छति लोभ्यमेव तनुभृतम्भोक्ष एव स्फुटं
 दृष्ट्याविश्रय एव सिध्यति स तन्निग्रह्य एव स्थितम् ।

भसान् रजति । सत्त्वं वचः ब्रूते । अथौघं वृत्तिं पालयति । निजाम् धनकां शुद्धां युवति^२ सेवते । दिग्देशव्रती [ते] धनयं वण्डवर्जनं करोति । व्रतः पश्चात् । सामायिकं करोति । प्रोषण-उपवासं करोति । गृही दानं करोति । गृही भोगयुगं भोग-उपभोगप्रमाणं संख्यां करोति । सर्वं व्रतम् गुरुरी-भङ्गीकुर्यात्^३ । इति हेतोः । व्रती कथ्यते ॥ ६ ॥ देवव्रतधारिणः धनवतः श्रावकस्य^४ । सत्पात्रम् उद्दिश्य यत् दानं भवेत्^५ तत् प्रकृष्टः षष्ठगुणः भवति । किसलणं दानम् । संसारार्थवतारणे प्रबहसं प्रोहणम् । केषु सत्सु । देव-भाराधनपूजनादिरूपं व्यापारकार्येषु सत्पुण्योपाज्जनहेतुषु^६ प्रतिदिनं संजायमानेषु अपि ॥ ७ ॥ सर्वः तनुभृत् लोभ्यम् एव बाञ्छति । तत् लोभ्यम् । स्फुटं व्यक्तम् । भोक्षे एव । स भोक्षः । दृष्ट्याविश्रये सति सिध्यति । तत् दृष्ट्याविश्रयं निग्रह्यपदे स्थितम् । तन्निग्रह्यवृत्तिः वपुषः शरीरात् भवति । धन्य शरीरस्य । वृत्तिः स्थिरता । धननात् भोजनात् भवति । तत् धननं भोजनम् । श्रावकैः

(पापोपदेश, हिंसादान, अप्रपञ्चान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या) का परित्याग करता है; तथा सामायिक, प्रोषणोपवास, दान (अतिथिसंविभाग) और भोगोपभोगपरिमाणको स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ देशव्रती धनवान् श्रावकके प्रतिदिन उत्तम पुण्योपाज्जनके कारणभूत देवाराधना एवं जिनपूजनादिरूप बहुत कार्योंके होनेपर भी संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नौकाका काम करनेवाला जो सत्पात्रदान है वह उसका महान् गुण है । अभिप्राय यह है कि श्रावकके समस्त कार्योंमें मुख्य कार्य सत्पात्रदान है ॥ ७ ॥ सब प्राणी सुखकी ही इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया मोक्षमें ही है, वह मोक्ष सम्पददर्शनादिस्वरूप रत्नत्रयके होनेपर ही सिद्ध होता है, वह रत्नत्रय दिग्म्बर साधुके ही होता है, उक्त साधुकी स्थिति शरीरके निमित्तसे होती है, उस शरीरकी स्थिति भोजनके निमित्तसे होती है, और वह भोजन श्रावकोंके द्वारा दिया जाता है । इस

^१ च भोगयुगप्रमाण । ^२ य युवती । ^३ न करोति । ^४ न धनवतः पुण्यस्य श्रावकस्य । ^५ न करोति । ^६ न कार्येषु सत्सु पुण्योपाज्जन हेतुषु, भ-व्रती वृत्तिं जातं पञ्चमम् ।

तद्वृत्तिर्विषयो ऽस्य वृत्तिरसमासदीयते आवाकः
 काले क्लिष्टतरे ऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥ ८ ॥
 स्वेच्छाहारविहारजल्पनतया मोक्षवपुर्जायते
 साधूनां तु न सा ततस्तद्वपुः प्रायेण संभाव्यते ।
 कुर्यादौषधपथ्यचारिभिरिदं चारित्रमारक्षम्
 यत्स्मादिह वर्तते प्रशमिनां धर्मो गृहस्पोत्तमात् ॥ ९ ॥
 व्याख्या पुस्तकदानमुन्नतधियां पाठाय भव्यात्मनां
 भक्त्या यत्क्रियते धृताश्चयमिव दानं तद्वाहुर्द्वंषाः ।

दीयते । काले क्लिष्टतरे अपि । प्रायः बाहुल्येन । ततः आवाकात् । मोक्षपदवी वर्तते ॥ ८ ॥ इह जगति संसारे ।
 तम्भात् कारणात् । प्रशमिना योगिनाम् । धर्मः । गृहस्पोत्तमात् आवाकात् वर्तते । यत् वपुः शरीरम् । स्वेच्छाहार-
 विहारजल्पनतया । नीक्य रोगरहितं जायते । तु पुनः । साधूनाम् । सा स्वेच्छा न । ततः कारणात् । प्रायेण
 बाहुल्येन । तत् मुनीनां वपुः शरीरम् । अपटु रजा रोगेण रहितं न संभाव्यते । इदं शरीरम् । औषधपथ्यचारिभिः
 चारित्रमारक्षम् कुर्यात् ॥ ९ ॥ यत् । उन्नतधिया भव्यात्मनाम् । पाठाय पठनार्थम् । भक्त्या कृत्वा । व्याख्या
 क्रियते । भक्त्या कृत्वा पुस्तकदानं क्रियते । तत इदं दानम् । बुधाः पण्डिताः । धृताश्चयम् । धाहुः कथयन्ति ज्ञान-
 दानं कथयन्ति । अस्मिन् ज्ञानदाने सिद्धे सति । कतिपु जनान्तरेषु पर्यायान्तरेषु । जना लोकाः । त्रैलोक्यलोको-

प्रकार इस अतिशय क्लेशयुक्त कालमें भी मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति प्रायः उन आवाकोंके
 निमित्तसे ही हो रही है ॥ ८ ॥ शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन और संभाषणसे
 नीरोग रहता है । परन्तु इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओंके सम्भव नहीं है ।
 इसलिये उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हो जाता है । ऐसी अवस्थामें चूंकि आवाक उस
 शरीरकी औषध, पथ्य भोजन और जलके द्वारा व्रतपरिपालनके योग्य करता है अत एव
 यहां उन मुनियोंका धर्म उत्तम आवाकके निमित्तसे ही चलता है ॥ ९ ॥ उन्नत
 बुद्धिके धारक भव्य जीवोंको पढ़नेके लिये जो भक्तिसे पुस्तकका दान किया जाता है,
 अथवा उनके लिये तत्त्वका व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वज्जन श्रुतदान (ज्ञानदान)
 कहते हैं । इस ज्ञानदानके सिद्ध हो जानेपर कुछ थोड़ेसे ही भवोंमें मनुष्य उस केवल-
 ज्ञानको प्राप्तकर लेते हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षात् देखा जाता है तथा जिसके
 प्रगट होनेपर तीनों लोकोंके प्राणी उत्सवकी शोभा करते हैं ॥ १० ॥ दयालु पुरुषोंके द्वारा

सिद्धे ऽस्मिन् जनमान्तरेषु कतिपु त्रैलोक्यलोकोत्सव-
 श्रीकारि^१ प्रकटीकृतान्निलजगत्कैवल्यभाजो जनाः ॥ १० ॥
 सर्वेषामभयं प्रवृद्धकरुणैर्बद्धीयते प्राणिनां
 दानं स्यादभयवि तेन रहितं दानत्रयं निष्फलम्
 आहारोषधशास्त्रदानविधिभिः क्षुद्रोगजाड्ध्यातृभ्यं
 यत्तत्पात्रजने विनश्यति ततो दानं तदेक परम् ॥ ११ ॥
 आहारात् सुखितोषधावतितरां नीरोगता जायते
 शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परभवे पाण्डित्यमत्यदुभुतम् ।

त्सवश्रीकारि^२ यत्प्रकटीकृतम् अखिलं जगत् येन तत् कैवल्य भजति इति कैवल्यभाजः जनाः भवन्ति ॥ १० ॥
 प्रवृद्धकरुणैः दयायुक्तैः भव्यैः । सर्वेषां प्राणिनां यत् अभयं दीयते तत् अभयादिदानम् । स्यात् भवेत् । तेन अभय-
 दानेन । रहितं दानत्रयं निष्फलं भवेत् । पात्रजने क्षुत्-क्षुधारोगात् जाड्ध्यात् भयम् अस्ति । तत् भयम् । आहारोषध-
 शास्त्रदानविधिभिः विनश्यति । ततः कारणात् । एकं परं श्रेष्ठम् । अभयदानं प्रशस्यते श्लाघ्यते ॥ ११ ॥ भो लोकाः
 भूयतां दानफलम् आहारात् सुखिता जायते । औषधात् । अतितराम् अतिशयेन । नीरोगता जायते । पात्रनिवे-
 दितात् शास्त्रात् परभवे अत्यदुभुतं पाण्डित्यं भवेत् । अभयादानतः । पुंसः पुरुषस्य । एतत् पूर्वोक्तः सर्वगुण-

जो सब प्राणियोंके लिये अभय दिया जाता है, अर्थात् उनके भयको दूर किया जाता है, वह अभयदान कहलाता है । उससे रहित शेष तीन प्रकारका दान व्यर्थ होता है । चूंकि आहार, औषध और शास्त्रके दानकी विधिसे पात्र जनका क्रमसे क्षुधाका भय, रोगका भय और अज्ञानताका भय नष्ट होता है अत एव एक वह अभयदान ही श्रेष्ठ है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त चार दानोंमें यह अभयदान मुख्य है । कारण कि शेष आहारादि दानोंकी सफलता इस अभयदानके ही ऊपर अवलंबित है । इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आहारादिके दानस्वरूप शेष तीन दान भी इस अभयदानके ही अन्तर्गत हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि अभयदानका अर्थ है प्राणोंके सब प्रकारके भयको दूर करके उसे निर्भय करना । सो आहारदानके द्वारा प्राणीकी क्षुधाके भयको, औषधदानके द्वारा रोगके भयको, और शास्त्रदानके द्वारा उसकी अज्ञानताके भयको ही दूर किया जाता है ॥ ११ ॥ पात्रके लिये दिये गये आहारके निमित्तसे दूसरे जन्ममें सुख, औषधके निमित्तसे अतिशय नीरोगता, और शास्त्रके निमित्तसे आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है । सो अभयदानसे पुरुषको

१ न त्रैलोक्यलोकस्य यत् श्रीकारि । २ न त्रैलोक्यलोकस्य श्रीकारि, न त्रैलोक्यलोकस्य उत्सव श्रीकारि ।

एतत्सर्वगुणप्रभापरिकरः पुंसो ऽभयाद्धानतः
 पर्यन्ते पुरव्रतोन्नतपदप्राप्तिविशुक्तिस्ततः ॥ १२ ॥
 कृत्वा कार्यशतानि पापबहुसान्ध्याभित्य खेवं परं
 भ्रान्त्वा वारिधिमेलनां वसुमती दुःखेन यच्छाजितम् ।
 तत्पुत्रादपि जीवितादपि धनं प्रेयो ऽस्य पन्थाः शुभो
 दानं तेन च दीयतामिदमहो नाग्येन तत्संगतिः ॥ १३ ॥
 दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकद्वयोद्घोतिका
 संव स्यान्ननु तद्विना धनवती लोकद्वयध्वंसकृत् ।

प्रभापरिकरः गुणसमूहः । जायते । पर्यन्ते पुनः उन्नतोन्नतपदप्राप्तिः जायते । ततः पश्चात् । विमुक्तिर्जायते ॥ १२ ॥ तत् धनं पुत्रादपि जीवितादपि । प्रेयः वल्लभम् । यत् धनम् । दुःखेन अजितम् । उपाजितम् । किं कृत्वा । अकार्यशतानि पापबहुलानि कृत्वा । पुनः परं खेदम् आश्रित्य प्राप्य । च पुनः । वारिधिमेलनां वसुमती भ्रान्त्वा धनम् उपाजितम् । अस्य धनस्य । शुभः पन्थाः मार्गः । एकं दानम् । तेन कारणेन । अहो इति संबोधने । ओ लोकाः । इदं धनम् । दीयताम् । तस्य धनस्य अन्येन सह संगतिर्न ॥ १३ ॥ ननु इति वितर्कः । धनवतः पुंसः गृहस्थता दानेन एव गुणवती लोकद्वय-उद्घोतिका । स्यात् भवेत् । सा एव गृहस्थता । तद्विना तेन दानेन विना । तद्गृहस्थपदं लोकद्वयध्वंसकृत् । इद्विणः गृहस्थस्य^१ । दुर्व्यापारव्रतेषु सत्सु यत्पापम् उत्पद्यते तन्नाशाय पुनः शशाङ्कशुभ्रयशसे दानं

इन सबही गुणोंका समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्तमें उन्नत उन्नत पदों (इन्द्र एवं चक्रवर्ती आदि) की प्राप्तिपूर्वक मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है ॥ १२ ॥ जो धन प्रतिशय खेदका अनुभव करते हुए पाप-प्रचुर सैकड़ों दुष्कार्योंको करके तथा समुद्ररूप करधनीसे सहित अर्थात् समुद्रपर्शन्त पृथिवीका परिभ्रमण करके बहुत दुखसे कमाया गया है वह धन मनुष्यको अपने पुत्र एवं प्राणोंसे भी अधिक प्यारा होता है । इसके व्ययका उत्तम मार्ग दान है । इसलिये कष्टसे प्राप्त उस धनका दान करना चाहिये । इसके विपरीत दूसरे मार्ग (दुर्व्यसनानादि) से अपव्यय किये गये जानेपर उसका संयोग फिरसे नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ १३ ॥ दानके द्वारा ही गुणयुक्त गृहस्थाश्रम दोनों लोकोंको प्रकाशित करता है, अर्थात् जीवको दानके निमित्तसे ही इस भव और परभव दोनोंमें सुख प्राप्त होता है । इसके विपरीत उक्त दानके बिना धनवान् मनुष्यका वह गृहस्थाश्रम दोनों लोकोंको नष्ट कर देता है । सैकड़ों दुष्ट व्यापारोंमें प्रवृत्त होनेपर गृहस्थके जो पाप उत्पन्न होता है उसको नष्ट करनेका तथा चन्द्रमाके

१ अ गृहस्थस्य इद्विणः ।

दुर्ग्यापारशतेषु सत्सु गृह्णिणः पापं यदुत्पद्यते
तस्मात्साय सशालुः सुखसते दानं च नाग्यत्वरम् ॥ १४ ॥

पात्राणामुपयोगि यत्किञ्च धनं तद्धीमताः मन्थते
येनानन्तगुणं परत्र सुखदं व्यावर्तते तत्पुनः ।
यद्भोगाय गतं पुनर्धनवतस्तत्क्षण्डमेव ध्रुवं
सर्वासारमिति संवर्धं गृह्वता दाने प्रधानं फलम् ॥ १५ ॥

पुत्रे राज्यमशेषमर्थेषु धनं दत्त्वामयं प्राणिषु
प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पायिवाः ।
मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं दुर्ध्वः
शक्त्या देयमिदं सवातिचपले द्रव्ये तथा जीविते ॥ १६ ॥

परं श्रेष्ठम् । अग्यत् न ॥ १४ ॥ किल इति सत्ये । यत् धनम् । पात्राणाम् उपयोगि पात्रनिमित्तं भवति । धीमतां
तद्धनं मन्थते । येन कारणेन । तत् धनम् । पुनः परत्र परलोके । अनन्तगुणं सुखदं व्यावर्तते । पुनः यत् धनम् ।
भोगाय गतम् । धनवतः गृहस्थस्य । तत् धनम् । नष्टम् इव [एव] ध्रुवम् । इति हेतोः । गृह्वतां ध्वंसदां दाने प्रधानं
फलम् ॥ १५ ॥ पुरा पूर्वम् । पायिवा राजानः । तपसा कृत्वा । नित्यासुखास्पदं मोक्षं प्राप्ताः । किं कृत्वा । पुत्रे अशेषं राज्यं
दत्त्वा । अर्थेषु याचकेषु धनं दत्त्वा । प्राणिषु अभयं दत्त्वा । ततः कारणात् । मोक्षस्यापि प्रथमतः निदानं कारणं दानं
भवेत् । सदा काले दुर्ध्वः चतुरैः । शक्त्या इव दानं देयम् । नव सति । द्रव्ये प्रतिचपले सति । तथा जीविते प्रतिचपले सति ॥ १६ ॥

समान धनवान् यशकी प्राप्तिं कारणं वह दान ही है, उसको छोड़कर पापनाश और
यशकी प्राप्ति का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है ॥ १४ ॥ जो धन पात्रों के
उपयोग में आता है उसीको बुद्धिमान् अनुप्य श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि, वह अनन्तगुणे
सुखका देनेवाला होकर परलोक में फिर से भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत
जो धनवान् का धन भोग के निमित्त से नष्ट होता है वह निश्चय से नष्ट ही हो जाता
है, अर्थात् दानजनित पुण्य के अभाव में वह फिर कभी नहीं प्राप्त होता । अत एव
गृहस्थों को समस्त सम्पत्तियों के लाभका उत्कृष्ट फल दान में ही प्राप्त होता है ॥ १५ ॥
पूर्व काल में अनेक राजा पुत्र को समस्त राज्य देकर, याचक जनों को धन देकर, तथा
प्राणियों को अभय देकर उत्कृष्ट तपश्चरण के द्वारा अविनश्वर सुख के स्थानभूत मोक्ष को
प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार से वह दान मोक्ष का भी प्रधान कारण है । इसीलिये सम्पत्ति

ये मोक्षं प्रति मोक्षता। सुनुमये लब्धे ऽपि दुबु^१दयः
 ते तिष्ठन्ति बृहे न दानमिह चेत्सम्मोहपाशो दृढः ।
 मत्वेबं गृहिणा यथाहि विविधं दानं सदा दीयतां
 तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम् ॥ १७ ॥
 येनित्यं न क्षिणोपयते क्षिणपतिर्न स्मर्यते नाश्र्यते
 न स्तूयेत न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम् ।
 सामर्थ्ये सति तद्गुहाश्रमपदं पाषाणनाभा समं
 तत्रस्था भवसागरे ऽतिविषये मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥ १८ ॥

सुनुमये लब्धे अपि प्राप्ते अपि ये दुबु^१दयः निन्द्यबुद्धयः । मोक्षं प्रति न सद्यताः । ते जनाः बृहे तिष्ठन्ति । चेत्^२ यदि । इह लोके । दान न । तत् गृहपदम् । दृढः मोहपाशः । एवं मत्वा ज्ञात्वा । गृहिणा श्रावकेण । यथाहि विविधं दानं सदा^३ दीयताम् । तत् दानम् । संसारसरित्पतिप्रतरणे संसारसमुद्रतरणे । निश्चितं पोतायते प्रोहण इव आचरति इति^४ पोता-यते ॥ १७ ॥ यैः भव्यैः श्रावकैः नित्यं सदैव जिनपतिः न विक्षोभयते । यैः श्रावकैः । जिनपतिः न स्मर्यते । यैः श्रावकैः जिनपतिः न अश्र्यते । यैर्भव्यैः जिनपतिः न स्तूयते^५ । च पुनः । सामर्थ्ये सति । भक्त्या कृत्वा मुनिजने परं दानं न दीयते । तद्गुहाश्रमपदं^६ तस्य श्रावकस्य गृहपदम् । पाषाणनाभा समं पाषाणनावसहस्रम् । तत्रस्थाः पाषाण-नावसहस्रगृहपदस्थाः^७ । अतिविषये । भवसागरे संसारसमुद्रे । मज्जन्ति दृढन्ति नश्यन्ति च ॥ १८ ॥ चिन्तामणि^८-

और जीवितके अतिशय चपल अर्थात् नश्वर होनेपर विद्वान् पुरुषोंको शक्तिके अनुसार सर्वदा उस दानको अवश्य देना चाहिये ॥ १६ ॥ उत्तम मनुष्यभवको पा करके भी जो दुबु^१द्धि पुरुष मोक्षके विषयमें उद्यम नहीं करते हैं वे यदि घरमें रहते हुए भी दान नहीं देते हैं तो उनके लिये वह घर मोहके द्वारा निमित्त दृढ़ जाल जैसा ही है, ऐसा समझकर गृहस्थ श्रावकको अपनी सम्पत्तिके अनुसार सर्वदा अनेक प्रकारका दान देना चाहिये । कारण यह कि वह दान निश्चयसे संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नावका काम करनेवाला है ॥ १७ ॥ जो जन प्रतिदिन जिनेन्द्र देवका न तो दर्शन करते हैं, न स्मरण करते हैं, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और न समर्थ होकर भी भक्तिसे मुनिजनके लिये उत्तम दान भी देते हैं; उनका गृहस्थाश्रम पद पत्थरकी नावके समान है । उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य अत्यन्त भयानक संसाररूपी समुद्रमें गोता खाते हुए नष्ट ही होनेवाले हैं ॥ १८ ॥ चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु

१ श 'चेत्' नास्ति । २ श 'सदा' नास्ति । ३ श 'इति' नास्ति । ४ श स्तूयते । ५ श दानं दीयते न गृहाश्रमपद । ६ श नावासहस्रका गृहस्थाः । ७ श चिन्तामणिरत्न ।

चिन्तारत्नसुरद्रु कामसुरभिस्पर्शोपलब्धा भुवि
 व्याता एव परोपकारकरणे दृष्टा न ते केनचित् ।
 तैरत्रोपकृतं न केचुचिदपि प्रायो न संभाव्यते
 तत्कार्याणि पुनः सदैव विदधता परं दृश्यते ॥ १६ ॥
 यत्र आवकलोक एव वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो
 यस्मिन् सोऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्मश्च तैवर्तते ।
 धर्मे सत्यधसंचयो विद्यते स्वर्गापवर्गाश्च^१
 सौख्यं भावि नृणां ततो गुणवतां स्युः आवकाः संमताः ॥ २० ॥

सुरद्रुम-कल्पवृक्षकामसुरभि-कामधेनु-गो^२-स्पर्शोपल-प्राप्त^३पावाणा एते । भुवि भूमण्डले^३ । परोपकारकरणे । व्याताः
 प्रसिद्धाः कथ्यन्ते । ते पूर्वोक्ताः । केनचित् पुंसा दृष्टाः न । तैः चिन्तारत्नादिभिः । केचुचित् उपकृतं न । अत्र लोके ।
 उपकारं [रः] न कृत [तः] उपकारः न संभाव्यते । पुनः तत्कार्याणि । तेषां रत्नादीनां कार्याणि चिन्तितदायकानि ।
 सदैव विदधत् कुर्वन् । दाता परं दृश्यते ॥ १९ ॥ यत्र एषः आवकलोकः वसति तिष्ठति । तत्र चैत्यालयः स्यात्
 भवेत् । च पुनः । यस्मिन् चैत्यालये सति । स सर्वज्ञविम्ब इति । अथवा यस्मिन् ग्रामे चैत्यालयः इति तत्र यतयः
 सन्ति । तैः यतिभिः धर्मः प्रवर्तते^४ । धर्मे सति प्रचसंचयः पापसंचयः विद्यते विनश्यति । नृणां स्वर्गापवर्गसौख्यम्^५ ।
 भावि भविष्यति । ततः कारणात् । गुणवतां आवकाः संमताः स्युः ॥ २० ॥ दुःखमसज्जे पञ्चमकाले सति ।

और पारस पत्थर आदि पृथिवीपर परोपकारके करनेमें केवल प्रसिद्ध ही हैं । उनको न तो किसीने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहां किसीका उपकार किया भी है, तथा वैसी सम्भावना भी प्रायः नहीं है । परन्तु उनके कार्यों (परोपकारादि) को सदा ही करता हुआ केवल दाता आवक अवश्य देखा जाता है । तात्पर्य यह कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध चिन्तामणि आदिसे भी अतिशय श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ जिस गांवमें ये आवक जन रहते हैं वहां चैत्यालय होता है और जहांपर चैत्यालय है वहांपर मुनिजन रहते हैं, उन मुनियोंके द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति होती है, तथा धर्मके होनेपर पापके समूहका नाश होकर स्वर्ग-मोक्षका सुख प्राप्त होता है । इसलिये गुणवान् मनुष्योंको आवक अभीष्ट हैं ॥ विशेषार्थ—प्रभिप्राय यह है कि जिन जिनभवनोंमें स्थित होकर मुनिजन स्वर्ग-मोक्षके साधनभूत धर्मका प्रचार करते हैं वे जिनमवन आवकोंके द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं । अत एव जब वे आवक

१ क स्वर्गापवर्गाश्चिय । २ श गो । ३ क भुवि मण्डले । ४ श वर्तते । ५ क स्वर्गापवर्गश्चिय सौख्य, अ-प्रता वृत्तिं जातं पत्रमत्र ।

काले दुःखमसंज्ञके जिनपतेर्धर्मे गते क्षीणतां
 तुच्छे सामायिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति ।
 चैत्ये चैत्यगृहे च भक्तिसहितो यः सोऽपि नो दृश्यते
 यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्यः स बन्धः सताम् ॥ २१ ॥
 बिम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्त्या ये कारयन्ति जिनस्य जिनाकृतिं च ।
 पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता स्तोतुं परस्य किमु कारयितुं यस्य ॥ २२ ॥

जिनपतेः धर्मे क्षीणता गते सति । सामयिके जने^१ तुच्छेसति मिथ्यान्धकारे बहुतरे सति । चैत्ये प्रतिमायाम् । च पुनः । चैत्यगृहे
 भक्तिसहितः यः कश्चित् श्रावकः सोऽपि नो दृश्यते । पुनः यः भव्यः यथाविधि । तत्कारयते तत् चैत्यं प्रतिमां च पुनः चैत्यगृहं
 कारयते स भव्यः । सता बन्धः सत्पुरुषाणां^२ बन्धः ॥ २१ ॥ ये भव्याः । जिनस्य । च पुनः । जिनाकृतिं भक्त्या
 कारयन्ति । बिम्बादलोन्नतिं कन्दूरी-अर्धसमानम् । जिनसदृशम् । यवोन्नतिं^३ यव-उन्नतिसमानम्^४ । जिनाकृतिम् ।
 कारयन्ति । इह लोके । तदीयं पुण्यं स्तोतुम् । वागपि सरस्वत्यपि । शक्ता समर्था । नैव । परस्य द्वयस्य कारयितुः जिनस्य
 जिनाकृतिं कारयितुः किमु का वार्ता ॥ २२ ॥ अत्र चैत्यालये सति । भव्याः सतत निरन्तरम् । पुण्यम् उपाजयन्ति ।

ही परम्परासे उस सुखके साधन हैं तब गुणी जनोंको उन श्रावकोका यथायोग्य सम्मान
 करना ही चाहिये ॥ २० ॥ इस दुखमा नामके पंचम कालमें जिनैन्द्र भगवान्के द्वारा
 प्ररूपित धर्म क्षीण हो चुका है । इसमें जैनागम अथवा जैन धर्मका आश्रय लेनेवाले
 जन थोड़े और अज्ञानरूप अन्धकारका प्रचार बहुत अधिक है । ऐसी अवस्थामें जो
 मनुष्य जिनप्रतिमा और जिनगृहके विषयमें भक्ति रखता हो वह भी नहीं देखनेमें
 आता । फिर भी जो भव्य विधि पूर्वक उक्त जिनप्रतिमा और जिनगृहका निर्माण
 कराता है वह सज्जन पुरुषोंके द्वारा वन्दनीय है ॥ २१ ॥ जो भव्य जीव भक्तिसे
 कुंदुरुके पत्तके बराबर जिनालय तथा जौके बराबर जिनप्रतिमाका निर्माण कराते हैं
 उनके पुण्यका वर्णन करनेके लिये यहां वाली (सरस्वती) भी समर्थ नहीं है । फिर
 जो भव्य जीव उन (जिनालय एवं जिनप्रतिमा) दोनोंका ही निर्माण कराता है
 उसके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात् वह तो अतिशय पुण्यशाली है ही ॥
 विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे-से छोटे भी जिनमंदिरका
 अथवा जिनप्रतिमाका निर्माण कराता है वह बहुत ही पुण्यशाली होता है । फिर जो
 भव्य प्राणी विशाल जिनभवनका निर्माण कराकर उसमें मनोहर जिनप्रतिमाको

१ श सामयिकसहितजने । २ क सत्पुरुषैः । ३ श 'यवोन्नति' नास्ति । ४ अ अत्रउन्नतसमाना, श
 जवोन्नतसमानं ।

यात्राभिः स्नपनैर्महोत्सवशतैः पूजाभिरुत्सवैर्कैः
 नैवेद्यैर्बलिभिर्धनैश्च कलशैस्तूर्यभिर्यज्ञाग्नेः ।
 घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां
 भव्याः पुण्यमुवाच्यन्ति ततस्तं सत्यत्र चैत्यालये ॥ २३ ॥
 ते बाणुवत^१धारिरणोऽपि नियतं यात्येव हेत्यालयं^२
 तिष्ठन्त्येष महद्भिकामरपदं तमेव सख्या चिरम् ।
 अत्रागत्य पुनः कुलेऽतिमहतिं प्राप्य प्रकृष्टं शुभा-
 न्मानुष्यं च विरागतां च सकलत्वार्गं च मुक्तास्ततः ॥ २४ ॥

काभिः । यात्राभिः । पुनः कैः । स्नपनैः महोत्सवशतैः पूजाभिः । उत्सवैर्कैः चन्द्रोपकैः । पुण्यम् उपाज्यन्ति । पुनः
 नैवेद्यैः । बलिभिः धनैः । ध्वजैः । कलशैः । तौर्यत्रिकैः गीतनृत्यवादिनैः । जाग्रैः । घण्टाचामरदर्पण-प्रादशैशतैः
 अपि । परां^३ शोभां प्रस्तार्य पुण्यम् उपाज्यन्ति भव्याः ॥ २३ ॥ ते अणुव्रतधारिणः आचका अपि चैत्यालयं याति ।
 तत्र देवलोके । महद्भिक-धमरपदं लब्ध्वा । चिरं बहुतरं कालम् । तिष्ठन्ति । पुनः । अत्र मनुष्यलोके आगत्य अति-
 महतिं कुले । शुभात् पुण्यात् । मानुष्यं प्राप्य । च पुनः । विरागतां प्राप्य । च पुनः । सकलपरिग्रहत्वायं प्राप्य । ततः
 मुक्ताः कर्मबन्धनात् मुक्ता रहिता भवन्ति ॥ २४ ॥ पुनः पुरुषस्य । चतुर्षु अर्थेषु पदार्थेषु । परम् उत्कृष्टः ।

प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निःसन्देह अपरिमित पुण्यका लाभ होनेवाला है ॥२२॥
 संसारमें चैत्यालयके होनेपर अनेक भव्य जीव यात्राओं (जलयात्रा आदि), अभिषेकों,
 सैकड़ों महान उत्सवों, अनेक प्रकारके पूजाविधानों, चंदोबों, नैवेद्यों, अन्य उपाहारों,
 ध्वजाओं, कलशों, तौर्यत्रिकों (गीत, नृत्य, वादित्र), जागरणों तथा घंटा, चामर और
 दर्पणादिकोंके द्वारा उत्कृष्ट शोभाका विस्तार करके निरन्तर पुण्यका उपाजन करते हैं
 ॥ २३ ॥ वे भव्य जीव यदि अणुव्रतोंके भी धारक हों तो भी मरनेके पश्चात् स्वर्ग-
 लोकको ही जाते हैं और अणिषा आदि ऋद्धियोंसे संयुक्त देवपदको प्राप्त करके चिर
 काल तक वहां (स्वर्गमें) ही रहते हैं । तत्पश्चात् महान् पुण्यकर्मके उदयसे मनुष्य-
 लोकमें आकर और अतिशय प्रशंसनीय कुलमें उत्तम मनुष्य होकर वैराग्यको प्राप्त
 होते हुए वे समस्त परिग्रहको छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस क्रमसे वे अन्तमें
 मुक्तिको भी प्राप्त कर लेते हैं ॥२४॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें
 केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (बाधा रहित) सुखसे युक्त होकर सदा स्थिर

पुं सो ऽब्धेषु चतुर्षु निश्चलतरो मोक्षः परं सत्सुखः
 शेषास्तद्विपरीतधर्मकलिता हेया मुमुक्षोरातः ।
 तस्मात्तत्पदसाधनत्वघरस्यो धर्मो ऽपि नो संमतः
 यो ज्ञेवादिनिमित्तमेव स पुनः पापं बुधैर्मन्यते ॥ २५ ॥
 भव्यानामणुमिर्वैतरनणुभिः साध्यो ऽत्र मोक्षः परं
 नान्यत्किञ्चिद्विहैव निश्चयनयाज्जीवः सुखी जायते ।
 सर्वं तु व्रतजातमोहशधिया साफल्यमेत्यन्यथा
 संसाराश्रयकारणं भवति घटाद्बुद्धमेव स्फुटम् ॥ २६ ॥

निश्चलतरः मोक्षः पदार्थः सत्सुखः । शेषाः पदार्थाः त्रयः । तद्विपरीतधर्मकलिताः मोक्षपराङ्मुखाः । व्रतः कारणात्
 मुमुक्षोः । हेयाः त्याज्याः । तस्मात् धर्मपदार्थः अपि । तत्पद-मोक्षपद-साधनत्वघरणः मोक्षपदसाधनसमर्थः धर्मपदार्थः
 धर्मः नो समतः नेष्टः (?) यो भोगादिनिमित्तमेव स बुधैः पापं मन्यते ॥ २५ ॥ अत्र संसारे । भव्यानाम् अणुभिः
 [व्रतैः] अणुवर्तैः । अणुणुभिः महावर्तैः । परं मोक्षः साध्यः । अन्यत्किञ्चित् न । जीवः निश्चयनयात् । इहैव मोक्षे ।
 सुखी जायते । तु पुनः सर्वं व्रतजातं व्रतसमूहम् [ह.] । इहशधिया मोक्षधिया । साफल्यम् एति साफल्यं गच्छति ।
 अन्यथा संसाराश्रयकारणं भवति । यत् व्रतजातं व्रतसमूहं [ह.] । तद्बुद्धिः एव । स्फुटं व्यक्तम् ॥ २६ ॥ तद्देशव्रतो-
 द्घोतनं देशव्रतप्रकाशनम् । जीयात् । यत् देशव्रतोद्घोतनम् । संसृती संसारे । भव्यात्मनाम् कल्याणपरपरा कल्याण-

रहनेवाला है । शेष तीन पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) स्वभाववाले हैं । अतः
 एव वे मुमुक्षु जनके लिये छोड़नेके योग्य हैं । इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष
 पुरुषार्थका साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है, किन्तु जो धर्म केवल भोगादिका
 ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं ॥ २५ ॥ भव्य जीवोंको अणु-
 व्रतों अथवा महाव्रतोंके द्वारा यहांपर केवल मोक्ष ही सिद्ध करनेके योग्य है, अन्य
 कुछ भी सिद्ध करनेके योग्य नहीं है । कारण यह है कि निश्चय नयसे जीव उस
 मोक्षमें ही स्थित होकर सुखी होता है । इसीलिये इस प्रकारकी बुद्धिसे जो सब व्रतों-
 का परिपालन किया जाता है वह सफलताको प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत वह
 केवल उस संसारका कारण होता है जो प्रत्यक्षमें ही दुःखस्वरूप है ॥ २६ ॥ श्रीमान्
 पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देशव्रतोद्घोतन प्रकरण संसारमें भव्य जीवोंके

१ अ क धर्मपदार्थः नो सम्मतः नो कथितः पुनः यः धर्मः भोगादिनिमित्त एव बुधैः पण्डितैः स
 धर्मः पापं ।

यत्कल्याणपरंपरार्थस्तु परं नव्यात्मना संसृतौ
 पर्यन्ते यवनन्तसौख्यसदनं मोक्षं वदाति ध्रुवम् ।
 तच्छ्रीयावतिदुर्लभं सुनरतामुख्यैर्गुणैः प्रापितं
 श्रीमत्पद्मजनन्दिमिबिरचितं देशव्रतोद्घोतनम् ॥ २७ ॥

श्रेणी तस्याः अपरं परं श्रेष्ठम् । पुनः किलक्षणं देशव्रतोद्घोतनम् । यत्^१ पर्यन्ते अवसाने । ध्रुवं निश्चितम् । अनन्त-
 सौख्यसदनं मोक्षं वदाति । किलक्षणं मोक्षम् । अतिदुर्लभम् पुनः किलक्षणं देशव्रतोद्घोतनम् सुनरतामुख्यैः गुणैः
 प्रापितम् किलक्षणं देशव्रतोद्घोतनम् । श्रीमत्पद्मजनन्दिमिः विरचितं कृतम् ॥ २७ ॥ इति देशव्रतोद्घोतनं
 समाप्तम् ॥ ७ ॥

लिये कल्याणपरम्पराके देनेमें तत्पर है, अन्तमें जो निश्चयसे अनन्त सुखके स्थानभूत
 मोक्षको देता है, तथा जो उत्तम मनुष्यपर्याय आदि गुणोंसे प्राप्त कराया जानेवाला है;
 ऐसा वह दुर्लभ देशव्रतोद्घोतन जयवन्त होवे ॥ २७ ॥ इस प्रकार देशव्रतोद्घोतन
 समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

८. सिद्धस्तुतिः

सूक्ष्मत्वाद्गणुदर्शिनोऽबधिहृष्टाः पश्यन्ति नो यान् परे
यत्संविग्महिम्^१ स्थितं त्रिभुवनं स्वस्व^२ भमेकं यथा ।
सिद्धानामहमप्रमेयमहसां तेषां लघुमनुषो
मूढात्मा किमु बधिम् तत्र यदि वा भक्त्या महत्या वशः ॥ १ ॥
निःशेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्वचिताङ्घ्रिद्वया
देवास्तेऽपि जिना यदुन्नतपदप्राप्त्यै यतन्ते तराम् ।

अहं मानुषः । मूढात्मा मूर्खः । लघुः हीनः । तेषां सिद्धानाम् । किमु बधिम् किं कथयामि । किमक्षणां
सिद्धानाम् । अप्रमेयमहसां मर्यादारहिततेजसां । यान् सिद्धान् सूक्ष्मत्वात् परे अबधिहृष्टाः अबधिशानिनः । अणुदर्शिनः
सूक्ष्मपरमाणुदर्शिनः । नो पश्यन्ति । येषां सिद्धानां ज्ञाने । त्रिभुवनं प्रतिभासते । यथा स्वस्वम्^३ । आकाशे स्थितम् ।
अं नक्षत्रम् । भासते । यत् ज्ञानम् । त्रिभुवने । संविग्महिम्^४ स्थितम् । यदि वा । तत्र तेषु सिद्धेषु । यत्किंचिद्विधिं तत्
भक्त्या^५ महत्या वशः कथ्यते ॥ १ ॥ वयम् आचार्याः प्रतिदिनं सिद्धान् नमामः । किमक्षणां सिद्धान् । सर्वेषामुपरि
प्रबुद्धपरमज्ञानादिभिः आधिक्यैः युक्तान् । अभ्यभिचारिभिः विनाशरहितगुणैः^६ युक्तान् । यदुन्नतपदप्राप्त्यै येषां सिद्धानां

सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोंको परमाणुदर्शी दूसरे अबधिशान्नी भी नहीं देख पाते
हैं तथा जिनके ज्ञानमें स्थित तीनों लोक आकाशमें स्थित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट
प्रतिभासित होते हैं उन अपरिमित तेजके धारक सिद्धोंका वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख
व हीन मनुष्य कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता । फिर भी जो मैं उनका कुछ
वर्णन यहां कर रहा हूं वह अतिशय भक्तिके वश होकर ही कर रहा हूं ॥ १ ॥ जिनके
दोनों चरण समस्त देवोंके मुकुटोंमें लगे हुए मणियोंकी पंक्तियोंसे पूजित हैं, अर्थात्

१ क ज संविग्महिम्^० । २ म (ज. ति.) वा स्वच्छ । ३ वा स्वच्छ । ४ वा किंचित् भक्त्या ।
५ वा ० रहितगुणैः ।

सर्वेषामुपरि प्रबुद्धपरमज्ञानादिभिः क्षायिकैः

युक्ता न व्यभिचारिभिः प्रतिविन् सिद्धानु नमामो वयम् ॥ २ ॥

ये लोकाप्रविलम्बिनस्तदधिकं धर्मास्तिकायं विना

नो याताः सहस्रस्थिराजलसत्त्वबुधबोधसन्मृतयः ।

संप्राप्ताः कृतकृत्यतामसदृशाः सिद्धा जगन्मङ्गलं

नित्यानन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्ति वः ॥ ३ ॥

ये जित्वा निजकर्मकंशरिपून् प्राप्ताः पदं शाश्वतं

येषां जन्मजरामृतिप्रभृतिभिः सीमापि नोत्पद्यते ।

नाम् उन्नतपदप्राप्त्यै । तेऽपि जिनाः^१ तीर्थंकरदेवाः । तेषाम् प्रतिशयेन । वतन्ते यत्नं कुर्वन्ति । किलक्षणा जिनदेवाः । निःशेषा धमराः देवाः^२ तेषां शेषरेषु मुकुटेषु प्राश्रिता ये मणयः तेषां मणीनां अंशेषिः अचितम् अंशिद्वयं येषां ते निःशेषामरशेषप्राश्रितमणिअंशेषिताधिद्वयाः ॥ १ ॥ ते सिद्धाः । वः युष्मान् । सदा सर्वदा । पान्ति रक्षन्तु । ये सिद्धाः । लोकाप्रविलम्बिनः तदधिकं लोकात् भवे । नो याताः । केन विना । धर्मास्तिकायं विना । किलक्षणाः सिद्धाः । सहस्रस्थिरातिनिर्मलसत्त्वबुध-बोध-ज्ञानमूर्तयः । पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । कृतकृत्यता संप्राप्ताः । पुनः असदृशाः धममानाः पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । जगन्मङ्गलम् । च पुनः । नित्यानन्दसुधारसस्य पात्राणि । ते सिद्धाः । रक्षन्तु ॥ १ ॥ ते सिद्धाः मम अंशेषे । सन्तु भवन्तु । किलक्षणाः सिद्धाः । त्रिजगच्छिद्धाप्रमणयः । ये सिद्धाः निजकर्मक-कंशरिपून् शत्रून् जित्वा । शाश्वतं पदं प्राप्ताः । येषां सिद्धानाम् । सीमा अपि सर्वादा अपि । जन्मजरामृतिप्रभृतिभिः

जिनके चरणोंमें समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थङ्कर जिनदेव भी जिन सिद्धोंके उन्नत पदको प्राप्त करनेके लिये अधिक प्रयत्न करते हैं; जो सबोंके ऊपर वृद्धिगत होकर अन्य किसीमें न पाये जानेवाले ऐसे प्रतिशय वृद्धिगत केवलज्ञानादिस्वरूप क्षायिक भावोंसे संयुक्त हैं; उन सिद्धोंको हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ जो सिद्ध जीव लोकशिखरके प्राश्रित हैं, आगे धर्म द्रव्यका अभाव होनेसे जो उससे अधिक ऊपर नहीं गये हैं, जो अविनश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन (केवलदर्शन) और ज्ञान (केवलज्ञान) रूप अनुपम शरीरको धारण करते हैं, जो कृतकृत्यस्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं, अनुपम हैं, जगत्के लिये मंगलस्वरूप हैं, तथा अविनश्वर सुखरूप भ्रमृतरसके पात्र हैं; ऐसे वे सिद्ध सदा आप लोगोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी अपने कर्मरूपी कठोर शत्रुओंको जीतकर नित्य (मोक्ष) पदको प्राप्त हो चुके हैं; जन्म, जरा एवं मरण आदि जिनकी सीमाको भी नहीं लांघ सकते, अर्थात् जो जन्म, जरा

येष्वैश्वर्यमचिन्त्यमेकमसमज्ञानादिसंयोजितं

ते सन्तु त्रिजगच्छिन्नाप्रमाण्यः सिद्धा मम श्रेयसे ॥ ४ ॥

सिद्धो^१ बोधमितिः स बोध उदितो ज्ञेयप्रमाणो भवेत्

ज्ञेयं लोकमलोकमेव च वदन्त्यात्मेति सर्वस्थितः ।

मूषायां मदनोञ्जिते हि जठरे यादृक् नमस्तादृक्

प्राक्कायात् किमपि प्रहीण इति वा सिद्धः सवानग्बति ॥ ५ ॥

नोल्लङ्घ्यते । येषु सिद्धेषु एकम् अचिन्त्यम् ऐश्वर्यं वर्तते । असमज्ञानादिसंयोजितं ज्ञानम् अतीन्द्रियज्ञानं वर्तते ॥४॥
सिद्धः सदा भानन्दति । किलक्षणः सिद्धः । कृतकृत्यः । पुनः किलक्षणः सिद्धः । बोधमिति। बोधप्रमाणम् । स उदितः बोधः प्रकटीभूतः बोधः ज्ञेयप्रमाणो भवेत् । ज्ञेयं लोकं च पुनः अलोकम् एव वदन्ति^२ । इति हेतोः । आत्मा सर्वस्थितः । हि यतः । मूषायां मृन्मयपुत्तलिकायाम् । मदन-उञ्जिते मयणुरहिते । जठरे उदरे । यादृक्नचः

और मरणसे मुक्त हो गये हैं; तथा जिनमें असाधारण ज्ञान आदिके द्वारा अचिन्त्य एवं अद्वितीय अनन्तचतुष्टयस्वरूप ऐश्वर्यका संयोग कराया गया है; ऐसे वे तीनों लोकोंके चूड़ामणिके समान सिद्ध परमेष्ठी मेरे कल्याणके लिये होवें ॥ ४ ॥ सिद्ध जीव अपने ज्ञानके प्रमाण हैं और वह ज्ञान ज्ञेय (ज्ञानका विषय) के प्रमाण कहा गया है । वह ज्ञेय भी लोक एवं अलोकस्वरूप है । इसीसे आत्मा सर्वव्यापक कहा जाता है । सांचे (जिसमें ढालकर पात्र एवं आभूषण आदि बनाये जाते हैं) मेंसे मँनके पृथक् हो जानेपर उसके भीतर जैसा शुद्ध आकाश शेष रह जाता है ऐसे आकार को धारण करनेवाला तथा पूर्वं शरीरसे कुछ हीन ऐसा वह सिद्ध परमेष्ठी सदा भानन्दका अनुभव करता है ॥ विशेषार्थ—सिद्धोंका ज्ञान अपरिमित है जो समस्त लोक एवं अलोकको विषय करता है । इस प्रकार लोक और अलोक रूप अपरिमित ज्ञेयको विषय करनेवाले उस ज्ञानसे चूँकि आत्मा अभिन्न है—तत्स्वरूप है; इसी अपेक्षासे आत्माको व्यापक कहा जाता है । वस्तुतः तो वह पूर्वं शरीरसे कुछ न्यून रहकर अपने सीमित क्षेत्रमें ही रहता है । पूर्वं शरीरसे कुछ न्यून रहनेका कारण यह है कि शरीरके उपांगभूत जो नासिकाछिद्रादि होते हैं वहाँ आत्मप्रदेशोंका अभाव रहता है । शरीरका सम्बन्ध छूटनेपर अमूर्तिक सिद्धात्माका आकार कैसा रहता है, यह बतलाते हुए यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी आदिसे निर्मित

१ च शुद्धो । २ च लोकं अलोकं च पुनः एव वदन्ति ।

दृग्बोधी परमो तदावृत्तिहृतेः सोऽख्यं च मोहक्षयात्
 वीर्यं विघ्नविघाततोऽप्रतिहतं मूर्तिर्न नामक्षतेः ।
 आयुर्माशवशात् जन्ममरणे गोत्रे न गोत्रं विना
 सिद्धानां न च वेदनीयविरहाद्बुद्धं सुखं चाक्षजम् ॥ ६ ॥
 यदुःखानि समाप्नुवन्ति विधिवज्ज्ञानन्ति पश्यन्ति नो
 वीर्यं नैव निजं भजन्त्यसुभृतो नित्यं स्थिताः संसृतौ ।

आकाशः अस्ति तादृशः सिद्धाकारः इति प्राक्कायात् किमपि प्रहीणः ॥ ५ ॥ सिद्धानां दृग्बोधी परमो वर्तते^१ ।
 कस्मात् । तयोद्बोधीः ज्ञानदर्शनयोः प्रावृत्तिहृतेः प्रावरणस्फोटनात्^२ । च पुनः । सिद्धानां सोऽख्यं वर्तते । कस्मात् ।
 मोहक्षयात् । सिद्धानाम् अनन्तवीर्यं वर्तते । कस्मात् । विघ्नविघाततः अन्तरायकर्मक्षयात् । किलक्षणं वीर्यम् ।
 अप्रतिहतं न केनापि हृतम् । सिद्धानां मूर्तिः न । कस्मात् । नामक्षतेः नामकर्मक्षयात् । येषां सिद्धानां जन्ममरणे न ।
 कस्मात् । आयुःकर्मनाशात् । येषां सिद्धानाम् । गोत्रे द्वे न उच्चनीचगोत्रे न । कस्मात् । गोत्रकर्मविनाशात् । च पुनः
 सिद्धानाम् । अक्षजम् इन्द्रिय-उत्पन्नम् अक्षजं सुखं दुःखं न । कस्मात् । वेदनीयकर्मविरहात् नाशात् ॥ ६ ॥ ते सिद्धाः ।
 सदा सर्वदा । नित्यचतुष्टयामृतसरिप्रायाः अनन्तसुखसमुद्राः । किं न भवेयुः । अपि तु भवेयुः । यैः सिद्धैः । महता योगेन
 शुक्लध्यानेन । तानि कर्माणि । प्रवृत्तानि विनाशितानि । यैः कर्मभिः । असुभृतः जोषाः दुःखानि समाप्नुवन्ति

पुतलेके भीतर में भर दिया गया हो, तत्पश्चात् उसे अग्नि का संयोग प्राप्त होने पर
 जिस प्रकार उस में गल जाने पर वहाँ उस आकार में शुद्ध आकाश शेष रह जाता
 है उसी प्रकार शरीर का सम्बन्ध छूट जाने पर उसके आकार शुद्ध आत्मप्रदेश शेष
 रह जाते हैं ॥ ५ ॥ सिद्धों के दर्शनावरण के क्षय से उत्कृष्ट दर्शन (केवलदर्शन),
 ज्ञानावरण के क्षय से उत्कृष्ट ज्ञान (केवलज्ञान), मोहनीय कर्म के क्षय से अनन्त सुख,
 अन्तराय के विनाश से अनन्त वीर्य, नामकर्म के क्षय से उनके मूर्तिका अभाव होकर
 अमूर्तत्व (सूक्ष्मत्व), आयु कर्म के नष्ट हो जाने से जन्म-मरण का अभाव होकर
 अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के क्षीण हो जाने पर उच्च एवं नीच गोत्रों का अभाव होकर
 अगुरुलघुत्व, तथा वेदनीय कर्म के नष्ट हो जाने से इन्द्रियजन्य सुख-दुःख का अभाव
 होकर अव्याबाधत्व गुण प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जिन कर्मों के निमित्त से निरन्तर संसार
 में स्थित प्राणी सदा दुःखों को प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत् आत्मस्वरूप को न जानते
 हैं और न देखते हैं, तथा अपने स्वाभाविक वीर्य (सामर्थ्य) का भी अनुभव नहीं
 करते हैं; उन कर्मों को जिन सिद्धों ने महान् योग अर्थात् शुक्लध्यान के द्वारा नष्ट कर

कर्माणि प्रहृतानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा
सिद्धा नित्यवस्तुषट्पदामृतसरिन्नावा भवेयुर्न किम् ॥ ७ ॥
एकाक्षाद्बहुकर्मसंयुतमतेद्वर्षादिजीवाः सुख-
ज्ञानाधिक्ययुता भवन्ति किमपि क्लेशोपशान्तेरिह ।
ये सिद्धास्तु समस्तकर्मविषयबन्धान्तप्रबन्धयुताः
सद्बोधाः सुखिनश्च ते कथमहो न स्युस्त्रिलोकाधिपाः ॥ ८ ॥
यः केनाप्यतिगाढगाढमभितो दुःखप्रवः प्रग्रहैः
बद्धोऽप्येश्वर नरो रुषा घनतरेरापावसामस्तकम् ।

विधिवत् दुःखानि जानन्ति नो पश्यन्ति निजं वीर्यम् नैव^१ भजन्ति नाश्रयन्ति । नित्यम् । ससुतौ स्थिताः संसारे
स्थिताः ॥ ७ ॥ इह अगति संसारे । एकाक्षात् एकैन्द्रियात् । द्वि-प्रक्षादिजीवा द्वीन्द्रियादिजीवाः । सुखज्ञाना-
धिक्ययुताः भवन्ति । कस्मात् । किमपि^२ क्लेशोपशान्तेः सकाशात् किलक्षणात् एकैन्द्रियात्^३ । बहुकर्मसंयुतमतेः ।
ग्रहो इति संबोधने । तु पुनः । ते सिद्धाः । कथं सुखिनः न स्युः न भवेयुः । अपि तु सुखिनः भवेयुः । ये
सिद्धाः समस्तकर्मविषयबन्धान्तप्रबन्धयुताः समस्तकर्मबन्धनरहिताः । ये सिद्धाः सद्बोधाः । ये सिद्धाः त्रिलोकाधिपाः
॥ ८ ॥ यः नरः केन अपि पुरुषेण रुषा^४ क्रोधेन । अन्यैः प्रग्रहैः रज्जुभिः । अभित सर्वत्र । अतिगाढ-गाढम्

दिया है वे सिद्ध भगवान् अविनश्वर अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके अधिपति
(समुद्र) नहीं होंगे क्या ? अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ७ ॥ संसारमें जिस एकैन्द्रिय
जीवकी वृद्धि कर्मके बहुत आवरणसे सहित है उसकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि जीव
अधिक सुखी एवं अधिक ज्ञानवान् हैं, कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कर्मका आव-
रण कम है । फिर भला जो सिद्ध जीव समस्त कर्मरूपी घोर अन्धकारके विस्तारसे
रहित हो चुके हैं वे तीनों लोकोंके अधिपति होकर उत्तम ज्ञान (केवलज्ञान) और
अनन्त सुखसे सम्पन्न कैसे न होंगे ? अवश्य होंगे ॥ (विशेषार्थ—एकैन्द्रिय जीवोंके
जितनी अधिक मात्रामें ज्ञानावरणादि कर्मोंका आवरण है उससे उत्तरोत्तर
द्वीन्द्रियादि जीवोंके वह कुछ कम है । इसीलिये एकैन्द्रियोंकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय और
उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रियादि जीव उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानवान् एवं सुखी देखे जाते हैं ।
फिर जब वही कर्मोंका आवरण सिद्धोंके पूर्णतया नष्ट हो चुका है तब उनके
अनन्तज्ञानी एवं अनन्तसुखी हो जानेमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता ॥ ८ ॥ जो
मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा क्रोधके वश होकर पैरसे लेकर मस्तक तक

एकस्मिन् शिथिलेऽपि सन्न मनुते सौख्यं स सिद्धाः पुनः

किं न स्युः सुखिनः सदा विरहिता बाह्यान्तरैर्बन्धनैः ॥ ६ ॥

सर्वज्ञः कुस्ते परं तनुभृतः प्राचुर्यतः कर्मणां

रेणूनां गणनं किलाधिबसतामेकं प्रवेशं घनम् ।

इत्याशास्वखिलासु बद्धमहसो दुःखं न कस्मान्मह-

मुक्तस्यास्य तु सर्वतः किमिति नो जायेत सौख्यं परम् ॥ १० ॥

आपादं^१ धामस्तकं बद्धः । किञ्चकलीः प्रप्रहैः । जनतरैः दुःखप्रदैः । तत्र तेषु बन्धनेषु । एकस्मिन् बन्धने शिथिले सति । स नरः बद्धनरः । सौख्यं मनुते । पुनः सिद्धाः बाह्यान्तरैः बन्धनैः विरहिताः सदा सुखिनः किं न स्युः भवेयुः अपि तु सुखिनः भवेयुः ॥ ९ ॥ किल इति सत्ये । तनुभृतः जीवस्य । कर्मणां रेणूनां गणनं परं प्राचुर्यतः सर्वज्ञः कुस्ते । किलक्षणानां कर्मरेणूनाम् । एकैकप्रदेशं घनं निबिडम् अधिवसताम् इति अखिलासु भाषासु परमाणुषु । बद्धमहसः कर्मपरमाणुभिः वेष्टितजीवस्य^२ । कस्मान्महदुःखं न । अपि तु दुःखम् अस्ति । अस्य^३ मुक्तस्य कर्मबंधनरहितस्य । सर्वतः पर सौख्यं किमिति नो जायेत । अपि तु परं सौख्यं जायेत^४ ॥ १० ॥ येषां

चारों ओर दुःखदायक दृढतर रस्सियोंके द्वारा जकड़ कर बांध दिया गया है वह जबमेंसे किसी एक भी रस्सीके शिथिल होनेपर सुखका अनुभव किया करता है । फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य और अभ्यन्तर दोनों ही बन्धनोंसे रहित हो चुके हैं वे क्या सदा सुखी न होंगे ? अर्थात् अवश्य होंगे ॥६॥ प्राणीके एक प्रदेशमें सघनरूपसे स्थित कर्मोंके प्रचुर परमाणुओंकी गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है । फिर जब सब दिशाओंमें अर्थात् सब ओरसे इस प्राणीका आत्मतेज कर्मोंसे सम्बद्ध (रूका हुआ) है तब उसे महान् दुःख क्यों न होगा ? अवश्य होगा । इसके विपरीत जो यह सिद्ध जीव सब ओरसे ही उक्त कर्मोंसे रहित हो चुका है उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा क्या ? अर्थात् अवश्य होगा ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि इस संसारी प्राणीके एक ही आत्मप्रदेशमें इतने अधिक कर्मपरमाणु संबद्ध हैं कि उनकी गिनती केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है, न कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी । ऐसे इस जीवके सब ही (असंख्यात्) आत्मप्रदेश उन कर्मपरमाणुओंसे संबद्ध है । अब भला विचार कीजिये कि इतने अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओंसे बंधा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखो और उन सबसे रहित हो गया सिद्ध जीव कितना अधिक सुखी होगा ॥ १० ॥

येषां कर्मनिदानजन्यविधिषुत्पुण्या व्याधयः
तेषामन्नजलादिकोषधगणस्तच्छ्रान्तये युज्यते ।
सिद्धानां तु न कर्म तत्कृतदणो नातः किमप्यविधिः
नित्यात्मोऽथमुखाभृताम्बुधिगतास्तुप्तास्त एव ध्रुवम् ॥ ११ ॥
सिद्धज्योतिरतीव निर्मलतरन्नानेकमूर्ति स्फुरद्-
वर्तिर्दोषमिदोपलब्ध समते योगी स्थिरं तत्पदम् ।
सद्बुद्ध्याथ विकल्पजालरहितस्तद्रूपतामापतं-
स्ताह^१ जायते एव देवविनुतस्त्रैलोक्यचूडामणिः ॥ १२ ॥

जीवानाश्च कर्मनिदानजन्यविधिषुत्-क्षुधा-तृट्-तृषा-प्रमुखाः व्याधयः वर्तन्ते । तेषां जीवानाम् । तच्छ्रान्तये^२ तेषां व्याधीनां शान्तये । अन्नजलादिकोषधगणः युज्यते । तु पुनः सिद्धानां कर्म^३ न । सिद्धानां तत्कृतदणः न तैः कर्मभिः कृतदणः न । अतः कारणात् अधाविधिः किं कार्यम् । न किमपि । ते सिद्धाः । ध्रुवं निश्चितम् । तृताः । पुनः नित्यात्मोऽथमुखाभृताम्बुधिगताः प्राप्ताः ॥ ११ ॥ योगी मुनिः । सिद्धज्योतिः उपलब्ध । स्थिरम् । तत्पदं मोक्ष-पदम् । लभते प्राप्नोति । किमप्यः योगी । अतीवनिर्मलतरन्नानेकमूर्तिः । यथा वर्तिः स्फुरद्दीपम् उपलब्ध दीपगुणं लभते । अथ सद्बुद्ध्या कृत्वा विकल्पजालरहितः तद्रूपताम् आपतं [तन्] प्राप्तम्^४ । ताह^५ जायते सिद्धज्योतिः^६ जायते । देवविनुतः देवैः विमोक्षेण नुतः । त्रैलोक्यचूडामणिः जायते ॥ १२ ॥ तत् सिद्धज्योतिः । केनापि ज्ञानिना ।

जिन प्राणियोंके कर्मके निमित्तसे उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी भूख-प्यास आदि व्याधियां हुआ करती हैं उनका इन व्याधियोंकी शान्तिके लिये अन्न, जल और औषध आदिका लेना उचित है । किन्तु जिन सिद्ध जीवोंके न कर्म हैं और न इसीलिये तज्जन्य व्याधियां भी हैं उनको इन अन्नादि वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा । वे तो निश्चयसे अविनश्वर आत्ममात्रजन्य (अतीन्द्रिय) सुखरूपी अमृतके समुद्रमें मग्न रहकर सदा ही तृप्त रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार बत्ती दीपककी सेवा करके उसके पदको प्राप्त कर लेती है, अर्थात् दीपक स्वरूप परिणाम जाती है, उसी प्रकार अत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप असाधारण मूर्तिस्वरूप सिद्धज्योतिकी आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद (सिद्धपद) को प्राप्त कर लेता है । अथवा वह सम्यग्ज्ञानके द्वारा विकल्पसमूहसे रहित होता हुआ सिद्ध-स्वरूपको प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीनों लोकके चूडामणि रत्नके समान

१ च प्रतिपाठोऽयम् । अ क व श ^०मापतं ताहम् । २ श श्रान्तये । ३ श तत्कर्म । ४ श आपतं ।

५ अ सहजं, श सहजे ।

यत्सूक्ष्मं च महत्त्वं शून्यमपि यन्नो शून्यमुत्पद्यते

नश्यत्येव च नित्यमेव च तथा नास्त्येव चास्त्येव च ।

एकं यद्यदनेकमेव तदपि प्राप्तं प्रतीतिं दृढां

सिद्धज्योतिरमूर्तिं चित्सुखमयं केनापि तत्सङ्गते ॥ १३ ॥

सङ्गते ज्ञायते । यत् सिद्धज्योतिः सूक्ष्मम् अलक्ष्यत्वात् । यत् सिद्धज्योतिः महत् गरिष्ठम् अप्रमाणत्वात् न विद्यते प्रमाणं मर्यादा यन्म सः अप्रमाणस्तस्य भावः अप्रमाणत्वं तस्मात् अप्रमाणत्वात्^१ । यत्सिद्धज्योतिः शून्यं संसारा-
भावात् । यत्सिद्धज्योतिः नो शून्यं स्वचतुष्टयेन नो शून्यम् । यत्सिद्धज्योतिः उत्पद्यते नश्यति पर्यायार्थनयेन^२ । यत्सिद्ध-
ज्योतिः नित्यं द्रव्यमनयेन । यत्सिद्धज्योतिः नास्ति अस्तिगुणापेक्षया द्रव्यस्य नास्तित्वं गुणस्य अस्तित्वं द्रव्यापेक्षया
गुणस्य नास्तित्वं द्रव्यस्य अस्तित्वम् । यत्सिद्धज्योतिः एकं द्रव्यतः । यत्सिद्धज्योतिः अनेकं गुणतः । यत्सिद्धज्योतिः
तदपि दृढां प्रतीतिं प्राप्नुमः । यत्सिद्धज्योतिः अमूर्तिं चित्सुखमयम् । तत् केनापि लक्ष्यते ॥ १३ ॥ यस्य अक्षय्य-
मतिः । स्वात्मबन्ध-अस्तित्वादिव्यव्दाभूतेन यन्धितः प्रागमः एव रत्नाकरः तस्य स्नानतः । धीता प्रक्षालिता यस्य

उसको देव भी नमस्कार करते हैं ॥ १२ ॥ जो सिद्धज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, शून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद-विनाशशाली भी है और नित्य भी है, सद्भावस्वरूप भी है और अभावस्वरूप भी है, तथा एक भी है और अनेक भी है; ऐसी वह दृढ प्रतीतिको प्राप्त हुई अमूर्तिक, चेतन एवं सुखस्वरूप सिद्धज्योति किसी विरले ही योगी पुरुषके द्वारा देखी जाती है ॥ विशेषार्थ—यहां जो सिद्धज्योतिको परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्मोंसे संयुक्त बतलाया है वह विवक्षाभेदसे बतलाया गया है । यथा—वह सिद्धज्योति चूंकि अतीन्द्रिय है अतः एव सूक्ष्म कही जाती है । परन्तु उसमें अनन्तानन्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, अतः इस अपेक्षासे वह स्थूल भी कही जाती है । वह पर (पुद्गलादि) द्रव्योंके गुणोंसे रहित होनेके कारण शून्य तथा अनन्तचतुष्टयसे संयुक्त होनेके कारण परिपूर्ण भी है । पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा वह परिणामनशील होनेसे उत्पाद-विनाशशाली तथा द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा विकार रहित होनेसे नित्य भी मानी जाती है । स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वह सद्भावस्वरूप तथा पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा अभावस्वरूप भी है । वह अपने स्वभावको छोड़कर अन्यस्वरूप न होनेके कारण एक तथा अनेक पदार्थोंके स्वरूपको प्रतिभासित करनेके कारण अनेक स्वरूप भी है । ऐसी उस सिद्ध-

१ श अतोऽग्रे 'पुनर्न विद्यते प्रमाणं मर्यादा यस्य तत् अप्रमाणं नीयते प्रमाणीक्रियते मर्यादीक्रियते तत् प्रमाणं' इत्येतावान् पाठोऽधिकः समुपलभ्यते । २ श पर्यायनयेन ।

स्याच्छब्दामृतगन्धितागमहारस्नाकरस्नानतो
धोता यस्य मतिः स एव मनुते तत्त्वं विमुक्तात्मनः ।
तत्तत्सर्वं तदेव याति सुमतेः साक्षादुपादेयतां
भेदेन स्वकृतेन तेन च विना स्वं रूपमेकं परम् ॥ १४ ॥
दृष्टिस्तत्त्वविदः करोत्यविरतं शुद्धात्मरूपे स्थिता
शुद्धं तत्पदमेकमुत्तराणामतेरन्यत्र चान्यादृशम् ।

मतिः स एव विबुद्धात्मनः तत्त्वं मनुते । तत्तत्स्मात्कारणात् । तस्य सुमतेः । तदेव आत्मतत्त्वम् । उपादेयतां याति
प्राप्त्यभावं याति । केन । भेदेन भेदज्ञानेन । च पुनः । तेन । स्वकृतेन आत्मना कृतेन । विना भेदज्ञानेन विना ।
एकं पर स्वरूपं न जायते ॥ १४ ॥ तत्त्वविदः सम्यग्दृष्टेः । उत्तराणामतेः उत्कटमतेः । दृष्टिः प्रतीतिः इच्छिः ।
अविरत निरन्तरम् । शुद्धात्मरूपे स्थिता । एकं शुद्धं तत्पदं मोक्षपदम् । करोति । च पुनः । अन्यत्र अन्यदृशः सिध्यद्दृष्टेः

ज्योतिका चिन्तन सभी नहीं कर पाते, किन्तु निर्मल ज्ञानके धारक कुछ विशेष योगी-
जन ही उसका चिन्तन करते हैं ॥ १३ ॥ 'स्यात्' शब्दरूप अमृतसे गन्धित आगम
(अनेकान्तसिद्धान्त) रूपी महासमुद्रमें स्नान करनेसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी
है वही सिद्ध आत्माके रहस्यको जान सकता है । इसलिये उसी सुबुद्धि जीवके लिये
जब तक अपने आप किया गया भेद (संसारी व मुक्त स्वरूप) विद्यमान है तब तक वही
सिद्धस्वरूप साक्षात् उपादेय (ग्रहण करने योग्य) होता है । तत्पश्चात् उपर्युक्त
भेदबुद्धिके नष्ट हो जानेपर केवल एक निर्विकल्पक शुद्ध आत्मतत्त्व ही प्रतिभासित
होता है—उस समय वह उपादान-उपादेय भाव भी नष्ट हो जाता है ॥ विशेषार्थ—
यह भव्य जीव जब अनेकान्तमय परमागमका अभ्यास करता है तब वह विवेकबुद्धिको
प्राप्त होकर सिद्धोंके यथार्थ स्वरूपको जान लेता है । उस समय वह अपने आपको
कर्मकलंकसे लिप्त जानकर उसी सिद्ध स्वरूपको ही उपादेय (ग्राह्य) मानता है ।
किन्तु जैसे ही उसके स्वरूपाचरण प्रगट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और
मुक्त विषयक भेदबुद्धि भी नष्ट हो जाती है—उस समय उसके ध्यान, ध्याता एवं
ध्येयका भेद ही नहीं रहता । तब उसे सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित एकमात्र शुद्ध
आत्मस्वरूप ही प्रतिभासित होता है ॥ १४ ॥ निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले
तत्त्वज्ञ पुरुषकी दृष्टि निरन्तर शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित होकर एक मात्र शुद्ध आत्मपद
अर्थात् मोक्षपदको करती है । किन्तु अज्ञानी पुरुषकी दृष्टि अशुद्ध आत्मस्वरूप या पर
पदार्थोंमें स्थित होकर संसारको बढ़ाती है । ठीक है—सुवर्णसे निर्मित वस्तु (कटक-

स्वर्णात्ममयमेव वस्तु घटितं लोहाच्च मुक्त्यर्थिना
 मुक्त्वा मोहविजृम्भितं ननु यथा शुद्धेन संबर्धताम् ॥ १५ ॥
 निर्दोषभूतचक्षुषा बह्वपि हि द्रव्याणि दृष्ट्वा सुधी-
 रावरो विशदं स्वसम्बन्धिलिप्तं स्वर्णं यथा धावकः ।
 यः कश्चित् किल निश्चिनोति रहितः शास्त्रेण तत्त्वं परं
 सोऽन्धो रूपनिरूपणं हि कुस्ते प्राप्तो मनःशून्यताम् ॥ १६ ॥
 यो हेयेतरबोधसंतृप्तमतिमुञ्चन् स हेयं परं
 तत्त्वं स्वीकुस्ते तदैव कथितं सिद्धस्वबीजं जिनैः^१ ।

मिथ्यात्वे ऋषिः संसारं करोति । स्वर्णात् घटितं^२ वस्तु स्वर्णमयं भवेत् लोहात् घटितं वस्तु लोहमयं भवेत् । ननु इति
 द्वित्वं । मुक्त्यर्थिना मोहविजृम्भित मुक्त्वा^३ । शुद्धेन यथा मार्गेण । संबर्धतां गम्यताम् ॥ १५ ॥ सुधीः ज्ञानवान् ।
 निर्दोषभूतचक्षुषा निर्दोषसिद्धान्तनेत्रेण । बह्वपि बह्व्यपि द्रव्याणि । हि यतः दृष्ट्वा । स्वम् आत्मतत्त्वम् । धावरो
 दृष्ट्वाति । किलक्षणम् आत्मतत्त्वम् । सम्बन्धिलिप्तं कर्ममिलितम् । यथा धावकः स्वर्णम् धावरो दृष्ट्वाति । किल इति सत्ये ।
 यः कश्चित् शास्त्रेण रहितः परं तत्त्वं मिथ्यनोति ग्रहीतुम् इच्छति । स ग्रन्थः रूपनिरूपणं कुस्ते । मनःशून्यतां
 प्राप्तः^४ ॥ १६ ॥ यः भव्यः । हेयेतरबोधसंतृप्तमतिः हेयउपादेयतत्त्वे विचारमतिः । स हेयं तत्त्वं मुञ्चन् परम्
 उपादेयं तत्त्वं स्वीकुस्ते । जिनैः^१ तदैव तत्त्वं सिद्धस्वबीजं कथितम् । ग्रन्थः न । स्वतः अथ परतः आत्मनः

कुण्डल आदि) सुवर्णमय तथा लोहसे निर्मित वस्तु (छुरी आदि) लोहमय ही
 होती है । इसीलिये मुमुक्षु जीवको मोहसे वृद्धिको प्राप्त हुए विकल्पसमूहको छोड़कर
 शुद्ध बोधमार्गसे संचार करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिस प्रकार सुनार तांबा आदिसे
 मिश्रित सुवर्णको देखकर उसमेंसे तांबा आदिको अलग करके शुद्ध स्वर्णको ग्रहण
 करता है उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगमरूप नेत्रसे छहों द्रव्योंको देखकर
 जनमेंसे निर्मल आत्मतत्त्वको ग्रहण करता है । जो कोई जीव शास्त्रसे रहित होकर
 उत्कृष्ट आत्मतत्त्वका निश्चय करता है वह मूर्ख उस ग्रन्थके समान है जो कि अन्धा
 व मनसे (विवेकसे) रहित होकर भी रूपका अवलोकन करना चाहता है ॥ १६ ॥
 जिसकी बुद्धि हेय और उपादेय तत्त्वके ज्ञानसे परिपूर्ण है वह भव्य जीव हेय पदार्थको
 छोड़कर उपादेयभूत उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको स्वीकार करता है, क्योंकि, जिनेन्द्र देवने उसे
 ही मुक्तिका बीज बतलाया है । इसके विपरीत जो जीव हेय और उपादेय तत्त्वके

१ क जिनैः । २ क स्वर्णात् स्वर्णघटितं । ३ क मुक्ता । ४ क कुस्ते मनःशून्यतां कुस्ते शून्यतां प्राप्तः,
 क कुस्ते मन्ये शून्यतां कुस्ते शून्यतां प्राप्तः ।

नाम्यो भ्रान्तिवशः स्वतो ऽथ परतो हेवे वरे ऽर्थे ऽस्य तद्
 दुष्प्रापं शुचि वर्त्म येन परमं तद्धाम संप्राप्यते ॥ १७ ॥
 साङ्गोपाङ्गमपि श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये
 ये ऽन्यार्थं परिकल्पयन्ति खलु ते निर्वाणमार्गच्छ्रुताः ।
 मार्गं चिन्तयतो ऽन्यथेन तत्रतिक्रम्यापरेण स्फुटं
 निःशेषं श्रुतमेति तत्र विपुले साक्षाद्विचारे सति ॥ १८ ॥
 निःशेषश्रुतसंपन्नः शमनिवेशराराधनायाः फलं
 प्राप्तानां विषये सर्वैव सुखिनामस्यैव मुक्तात्मनान् ।

परतः । हेवे पदार्थे । परे उपादेवे पदार्थे । भ्रान्तिवशः प्राप्तः । अस्य जीवस्य । तत् वर्त्म मार्गम् । मोक्षं दुष्प्रापम् ।
 शुचि पवित्रम् । येन वर्त्मना मार्गेण । तत् परमं धाम मोक्षगृहम् । संप्राप्यते लभ्यते ॥ १७ ॥ ये ब्रूवाः । साङ्गोपाङ्गं
 श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये । अन्यार्थम् अन्यमार्गेण परिकल्पयन्ति विचारयन्ति । खलु इति सत्ये । ते नराः निर्वा-
 णमार्गच्छ्रुताः सन्ति । अन्यथेन परंपरायात् इव्यश्रुतम् । श्रुतिक्रम्य उल्लङ्घ्य । अपरेण उन्नतमार्गेण । मार्गं चिन्तयतः
 मुनेः । निःशेषं श्रुतम् । एति ध्यागच्छति । नव सति । तत्र भावश्रुते साक्षात् विपुले विचारे सति ॥ १८ ॥ मया अपि
 प्रविष्टुवा जडेन । मुक्तात्मनां सिद्धानाम् । विषये । या गीः बाली । भक्तिकवशात् । उक्ता कथिता । सा गीः वाणी
 अपि संप्रतम् । मम मुनेः निःशेषेण । श्रवताम् । किलक्षणस्य मम । अनन्तसुखतद्धाम । आरक्ष्योः मोक्षगृहमारो-
 हु-

विषयमें स्वतः अथवा परके उपदेशसे भ्रमको प्राप्त होता है वह उक्त आत्मतत्त्वको
 स्वीकार नहीं कर पाता है । इसलिये उसके लिये वह निर्मल मोक्षमार्ग दुर्लभ हो जाता
 है जिसके कि द्वारा वह उत्कृष्ट मोक्षपद प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥ अंगों और
 उपांगोंसे सहित बहुत-सा भी श्रुत (आगम) मुक्तिकी प्राप्तिका साधन है । जो जीव
 उसकी अन्य सांसारिक कार्योंके लिए कल्पना करते हैं वे मोक्षमार्गसे भ्रष्ट होते हैं ।
 परम्परागत द्रव्य श्रुतका श्रुतिक्रमण करके जो अन्य मार्गसे चिन्तन करता है उसको
 तद्विषयक महान् विचारके होनेपर साक्षात् समस्त श्रुत प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ जो
 समस्त श्रुतरूप सम्पत्तिसे सहित और शान्तिके स्थानभूत ऐसे आत्मतत्त्वकी आरा-
 धनाके फलको प्राप्त होकर साश्वतिक सुखको पा चुके हैं ऐसे उन मुक्तात्माओंके
 विषयमें मुझ जैसे भ्रष्टजने जो भक्तिवश कुछ थोड़ा-सा कथन किया है वह अनन्त
 सुखसे परिपूर्ण उस मोक्षरूपी महलके ऊपर आरोहणकी इच्छा करनेवाले ऐसे मेरे

उक्ता भक्तिवशात्तन्मयाप्यविबुधा वा सापि गीः सांप्रतं
 निःश्रेणिभंघतावनन्तसुखसद्भावाद्युपगमम् ॥ १९ ॥
 विश्वं पश्यति वेति शनं लभते स्वोत्पन्नमात्यन्तिकं
 नाशोत्पत्तिमुत्तं तथाप्यविचलं मुक्त्यधिना मानसे ।
 एकीभूतमिव बसत्यधिरतं संसारभारोज्झितं
 शान्तं जीवघनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं महः ॥ २० ॥
 त्यक्त्वा न्यासनयप्रमाणविवृतीः सर्वं पुनः कारकं
 संबन्धं च तथा त्वमित्यहमिति प्रायान् विकल्पानपि ।
 सर्वोपाधिविर्जितात्मनि परं शुद्धं कबोधोऽत्मनि
 स्थित्वा सिद्धिमुपाश्रितो विजयते सिद्धः समृद्धो गुरोः ॥ २१ ॥

मिच्छोः^१ । पुनः किलक्षणस्य मयः । निःशेषशून्यसंघदः । पुनः क्षमनिधेः । किलक्षणानां सिद्धानाम् । धाराधनायाः
 फलं प्राप्तानाम् । सदैव सुखिनाम् । किलक्षणं बाली । मत्वा स्तोका ॥ १९ ॥ मुक्तात्मरूपं महः विश्वं पश्यति,
 विश्वं समस्तं वेति । महः स्वोत्पन्नं आत्मोत्पन्नम् आत्यन्तिकम् । शनं सुखम् । लभते । पुनः किलक्षणं महः । नाशो-
 त्पत्तिमुत्तं प्रौढ्य-व्यय-उत्पादयुतम्^२ । तथापि । अविवलं शाश्वतम् । मुक्त्यधिनाम् । मानसे चित्ते । इदं महः । एकी-
 भूतम् अधिरतं बसति । पुनः किलक्षणं महः । संसारभारोज्झितं शान्तं जीवघनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं महः ॥ २० ॥
 सिद्धः विजयते सिद्धिम् उपाश्रितः । गुरोः समृद्धः भूतः । किं कृत्वा । शुद्धं कबोधोऽत्मनि सर्व-उपाधिविजितात्मनि
 स्थित्वा । पुनः किं कृत्वा । न्यासनयप्रमाणविवृतीः^३ त्यक्त्वा । पुनः सर्वं कारकम् । च^४ पुनः संबन्धं त्यक्त्वा । पुनः
 त्वम् महं इति विकल्पात् । प्रायान् बाहुल्यान् (?) । मुक्त्वा ॥ २१ ॥ अथ लोके । तैरेव श्रुतैः । रमणीस्वर्णादि-

लिए निःश्रेणि (नरैनी) के समान होवे ॥ १९ ॥ यह सिद्धात्मारूप तेज विश्वको
 देखता और जानता है, आत्मघात्रसे उत्पन्न आत्यन्तिक सुखको प्राप्त करता है, नाश
 व उत्पादसे युक्त होकर भी निश्चल (ध्रुव) है, मुमुक्षु जनोंके हृदयमें एकत्रित
 होकर निरन्तर रहता है, संसारके भारसे रहित है, शान्त है, सघन आत्मप्रदेशोंस्वरूप
 है, तथा असाधारण है ॥ २० ॥ जो निक्षेप, नय एवं प्रमाणकी अपेक्षासे किये जाने-
 वाले विवरणों; कर्ता आदि समस्त कारकों; कारक एवं क्रिया आदिके सम्बन्ध, तथा
 'तुम' व 'मैं' इत्यादि विकल्पोंको भी छोड़कर केवल शुद्ध एक ज्ञानस्वरूप तथा समस्त
 उपाधिसे रहित आत्मामें स्थित होकर सिद्धिको प्राप्त हुआ है ऐसा वह अनन्तज्ञानादि

१ म क गृह चटितुमिच्छोः । २ क प्रौढ्यउत्पादयुतम् । ३ क न्यास ४ नय ९ प्रमाण २ विवृतीः ।
 ४ च 'च' नास्ति ।

तैरेव प्रतिपद्यते ऽत्र रमणीस्वर्णाबिबस्तु प्रियं
तत्सिद्धं कमहः सबन्तरहृशा मन्वेन येह^१श्यते ।
ये तत्तत्स्वरसप्रभिन्नहृदयास्तेषामशेषं पुनः
साम्राज्यं तृणवद्भुशब्द परबद्धोपायश्च रोगा इव ॥ २२ ॥
बन्धास्ते गुणिमस्त एव भुवने धन्यास्त एव ध्रुवं
सिद्धानां स्मृतिभोचरं कश्चिदशास्त्रमापि वेनीयते ।
ये ध्यायन्ति पुनः प्रशस्तमनसस्ताम् दुर्गंमृष्टहरी-
मध्यस्थाः स्थिरनासिकाग्रिमहृशस्तेषां किमु ब्रूमहे ॥ २३ ॥

वस्तुः। प्रियं मनोज्ञम् । प्रतिपद्यते अङ्गीक्रियते । यैः मन्दैः । तत्सिद्धं कमहः । अन्तरहृशा ज्ञाननेत्रेण । न दृश्यते ।
किलक्षणं महः । सत् समीचीनम् । पुनः । ये मुनयः । तत्तत्स्वरसप्रभिन्नहृदयाः सिद्धस्वरूपरसेन भिन्न^२हृदयाः ।
तेषाम् अशेषं साम्राज्यं तृणवद् । तेषां मुनीनां वपुः परवत् । च पुनः । तेषां भोगाः रोगा इव ॥ २२ ॥ भुवने
त्रैलोक्ये ते अग्न्याः बन्धाः । भुवने ते अग्न्या एव गुणिनः । ध्रुवं ते एव धन्याः श्लाघ्याः । यैर्मन्वीः । कश्चिदशास्त्रं
सिद्धानां नाम अग्नि^३ नीयते । ये पुनः । तान् सिद्धान् । ध्यायन्ति । किलक्षणास्ते । प्रशस्तमनसः । पुनः किलक्षणाः ।
मृष्टहरीमध्यस्थाः । स्थिरनासिकाग्रिमहृशः नेत्राणि येषाम् तेषां^४ किमु ब्रूमहे ॥ २३ ॥ किल इति सत्ये । यः भव्यः ।
परमात्मनि विषये ज्ञानी स एव निश्चयतः सकलप्रज्ञावताम् अग्रणीः, गरिष्ठः । किलक्षणे परमात्मनि । सिद्धं । पुनः^५

गुणोंसे समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त होवे ॥ २१ ॥ संसारमें जो मूल्य जन उत्तम
आभ्यन्तर नेत्र (ज्ञान) से उस समीचीन सिद्धात्मारूप अद्वितीय तेजको नहीं देखते
हैं वे ही यहां स्त्री एवं सुवर्ण आदि वस्तुओंको प्रिय मानते हैं । किन्तु जिनका हृदय
उस सिद्धात्मारूप रससे परिपूर्ण हो चुका है उनके लिये समस्त साम्राज्य (चक्र-
वर्तित्व) तृणके समान तुच्छ प्रतीत होता है, शरीर दूसरेका-सा (अथवा शत्रु जैसा)
प्रतिभासित होता है, तथा भोग रोगके समान जान पड़ते हैं ॥ २२ ॥ जो भव्य जीव
भक्तिपूर्वक सिद्धोंके नाम मात्रका भी स्मरण करते हैं वे संसारमें बिश्चयसे बन्दनीय
हैं, वे ही गुणवान् हैं, और वे ही प्रशंसाके योग्य हैं । फिर जो साधु जन दुर्ग (दुर्गम
स्थान) अथवा पर्वतकी गुफाके मध्यमें स्थित होकर और नासिकाके अग्रभागपर
अपने नेत्रोंको स्थिर करके प्रसन्न मनसे उन सिद्धोंका ध्यान करते हैं उनके विषयमें
हम क्या कहें ? अर्थात् वे तो अतिशय गुणवान् एवं बन्दनीय हैं ही ॥ २३ ॥ जो
भव्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञानरूप अद्वितीय शरीरके धारक सिद्ध परमात्माके

यः सिद्धे परमात्मनि प्रविततज्ञानैकमूर्तौ किल
 ज्ञानी निश्चयतः स एव सकलप्रज्ञावतामपराधीः ।
 तर्कव्याकरणादिसात्मनसहितैः किं तत्र शुण्धैर्बन्धतो
 यद्योगं विवधाति वेधविषये तद्वाणमावर्ष्यते ॥ २४ ॥
 सिद्धात्मा परमः परं प्रविलसद्बोधः प्रबुद्धात्मना
 येनाज्ञायि स किं करोति बहुनिः । सात्त्वैर्बहिर्बाधकः ।

प्रविततज्ञानैकमूर्तौ । तर्कव्याकरणादिसात्मनसहितैः पुरुषैः । तत्र आत्मनि शुन्यैः किम् । न किमपि । यतः । यद्वाणम् ।
 वेधविषये बोधः विवधाति । तद्वाणम् आवर्ष्यते । येन बाणेन वेधेन प्राप्तिष्यते स बाण आवर्ष्यते ॥ २४ ॥ येन
 बुद्धिना प्रबुद्धात्मना । परं [परमः] ब्रूयते । सिद्धात्मा । अज्ञायि ज्ञातः । किलञ्जलः परमात्मा । प्रविलसद्बोधः ।

विषयमें जानवान् है वही निश्चयसे समस्त विद्वानोंमें श्रेष्ठ है । किन्तु जो सिद्धात्म-
 विषयक ज्ञानसे शून्य रहकर न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रोंके जानकार हैं उनसे
 यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि जो लक्ष्यके विषयमें सम्बन्धको करता
 है वही बाण कहा जाता है ॥ विशेषार्थ—जो बाण अपने लक्ष्यका वेधन करता है
 वही बाण प्रशंसनीय माना जाता है, किन्तु जो बाण अपने लक्ष्यके वेधनेमें असमर्थ
 रहता है वह वास्तव में बाण कहलानेके योग्य नहीं है । इसी प्रकार जो भव्य जीव
 प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें जानकारी रखते हैं वे ही वास्तवमें प्रशंसनीय हैं ।
 इसके विपरीत जो न्याय, व्याकरण एवं ज्योतिष आदि अनेक विषयोंके प्रकाण्ड विद्वान्
 होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें अज्ञानी हैं तो वे निन्दाके पात्र हैं ।
 कारण यह कि आत्मज्ञानके बिना जीवका कभी कल्याण नहीं हो सकता । यही
 कारण है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि बारह अंगोंके पाठी होकर भी भव्यसेनके समान संसारमें
 परिभ्रमण करते हैं तथा इसके विपरीत शिवभूति (भावप्राभृत ५२-५३) मुनि जैसे
 भव्य प्राणी केवल तुष-माषके समान आत्मपरिवेकसे ही संसारसे मुक्त हो जाते
 हैं ॥ २४ ॥ जिस विवेकी पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्ध आत्माका
 परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बाह्य पदार्थोंका विवेचन करनेवाले बहुत शास्त्रोंसे
 क्या करता है ? अर्थात् उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है—जिसके
 हाथमें किरणोंके उदयसे संयुक्त उज्ज्वल शरीरवाला सूर्य स्थित होता है वह क्या

यस्य प्रोद्युगतरौचिरञ्ज्वलतनुर्भानुः करस्थो भवेत्
 ध्वान्तध्वंसविधौ स किं नृमयते रत्नप्रदीपादिकान् ॥ २५ ॥
 सर्वत्र च्युतकर्मबन्धनतया सर्वत्र सहर्षनाः
 सर्वत्रासिलवस्तुजातविषयव्यासक्तबोधस्थिषः ।
 सर्वत्र स्फुरद्भुजतोष्रतसवान्वात्मका निश्चलाः
 सर्वत्रैव निराकुलाः शिवसुखं सिद्धाः प्रयच्छन्तु नः ॥ २६ ॥
 आत्मोत्तुङ्गगृहं प्रसिद्धबहिराद्यात्मप्रभेदक्षणं
 बह्वात्माध्यवसानसंगतलसत्सोपानशोभास्वितम् ।

स ज्ञानवान् बहुभिः बह्वाध्वर्चैः भास्त्रैः किं करोति । यस्य पुंसः । ध्वान्तध्वंसविधौ करस्थः भानुः सूर्यः भवेत्^१ स किं रत्नप्रदीपादिकान् भृमयते धवलोकयते । अपि तु न भृमयते । किलक्षणः भानुः । प्रोद्युगतरौचिरञ्ज्वलतनुः ॥ २५ ॥ सिद्धाः । नः आत्मभ्यम् । शिवसुखं प्रयच्छन्तु वदन्तु । किलक्षणाः सिद्धाः । सर्वत्र च्युतकर्मबन्धनतया सर्वत्र सहर्षनाः केवलदर्शनाः । पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । सर्वत्र अखिलवस्तुजातविषयव्यासक्तबोधस्थिषः सर्वपदार्थसमूहगोचराः आसक्त^२ ज्ञानदीप्तयः । पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । सर्वत्र स्फुरद्भुजतोष्रत^३ सत्-आनन्दात्मकाः । निश्चलाः । पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । निराकुलाः । एवमूताः सिद्धाः सुखं वदन्तु ॥ २६ ॥ सिद्धाः सदा मोदते । आत्मा । विष्णुः राजा । तत्र आत्मोत्तुङ्गगृहं समावह्य मोदते । किलक्षणं गृहम् । प्रसिद्धबहिरात्मा-अन्तरात्मा-परमात्माप्रभेदलक्षणम् । पुनः

अन्धकारको नष्ट करनेके लिये रत्नके दीपक आदिको खोजता है ? अर्थात् नहीं खोजता है ॥ २५ ॥ जो सिद्ध जीव समस्त आत्मप्रदेशोंमें कर्मबन्धनसे रहित हो जानेके कारण सब आत्मप्रदेशोंमें व्याप्त समीचीन दर्शनसे सहित है, जिनकी समस्त वस्तुसमूहको विषय करनेवाली ज्ञानज्योतिका प्रसार सर्वत्र हो रहा है अर्थात् जो सर्वत्र हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वतिक अनन्त सुखस्वरूप हैं, तथा जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुल हैं; ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्षसुख प्रदान करें ॥ २६ ॥ जो आत्मारूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि भेदोंरूप खण्डों (मंजिलों) से सहित तथा बहुत-सी आत्माके परिणामोंरूप सुन्दर सीढ़ियोंकी शोभासे संयुक्त है उसमें आत्मारूप मित्रके हाथका आश्रय लेनेवाला यह आत्मारूप राजा आनन्दरूप स्त्रीसे प्रविष्टित पृथिवीपर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा आनन्दित रहता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अनेक सीढ़ियोंसे सुशोभित पांच-सात खण्डोंवाले भवनमें मनुष्य किसी

तत्रात्मा बिभुरात्मनात्सुहृदो हस्तावलम्बी समा-
 रुद्धानन्दकलत्रसंगतभुवं सिद्धः सदा भोवते ॥ २७ ॥
 संवेका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एव हृद्योद्यने
 सिद्धानामपरं यदस्ति लकल तन्मे प्रियं नेतरत् ।
 इत्यालोच्य हृदं त एव च मया चित्ते धृताः सर्वदा
 तद्रूपं परमं प्रयातुमनसा हित्वा ममं भीषणम् ॥ २८ ॥

किलक्षणम् आत्मसुहृद् । बहु-आत्म-अध्यवसानसंघतलसत्सोपानशोभाश्रितम् । किमक्षयः आत्मा । विष्णुः । आत्म-
 सुहृदः परमात्मना । हस्तावलम्बी । सिद्धः निष्पन्नः । आनन्दकलत्रसंगतभुवं परमानन्दम् । सदा^१ भोवते ॥ २७ ॥ सा
 एका सुगतिः । च पुनः । तदेव सुखम् । ते ह्ये एव हृद्योद्यने । सिद्धानां यत् अपरं गुणम्(?) अस्ति । मे मम । तत्सकलं
 प्रियम् इष्टं । इतरत् अन्यत् । इष्टं न । इति आलोच्य विचार्य । ते एव सिद्धाः । मया सर्वदा चित्ते धृताः । भीषणं भव बंसारं
 हित्वा परं तद्रूप मनसा कृत्वा प्रयातु प्राप्नोतु ॥ २८ ॥ ते सिद्धाः वाचां विषया मोक्षराः न । किलक्षणाः सिद्धाः ।
 परमेष्ठिनः । अतः कारणात् । तान् सिद्धान् प्रति । प्रायः बाहुल्येन । यदेव वक्षि तत्त्वतु । नभसि आकाशे । आलेख्यं

चित्रके हाथका सहारा लेकर उन सीढ़ियों (पायरियों) के आश्रयसे अनायास ही ऊपर अभीष्ट स्थानमें पहुँचकर आनन्दको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह जीव अष्टःप्रवृत्तकरणादि परिणामोंरूप सीढ़ियोंपरसे बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा-रूप तीन खण्डोंवाले आत्मारूप भवनमें स्थित होता हुआ अपने आत्मारूप मित्रका हस्तावलम्बन लेकर (आत्मलीन होकर) शाश्वतिक सुखसे संयुक्त उस सिद्धक्षेत्रमें पहुँच जाता है जहाँ वह अनन्त काल तक अबाध सुखको भोगता है ॥२७॥ सिद्धोंकी जो गति है वही एक उत्तम गति है । उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है । उनके जो ज्ञान-दर्शन हैं वे ही यथार्थ ज्ञान-दर्शन हैं, तथा और भी जो कुछ सिद्धोंका है वह सब मुझको प्रिय है । इसको छोड़कर और दूसरा कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है । इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसारको छोड़कर और उन सिद्धोंके उत्कृष्ट स्वरूपकी प्राप्तिमें मन लगाकर अपने चित्तमें निरन्तर उन सिद्धोंकी ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है ॥ २८ ॥ वे सिद्ध परमेष्ठी चूँकि बचनोंके विषय नहीं हैं अत एव प्रायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह आकाशमें चित्रलेखनके

ते सिद्धाः^१ परमेष्ठिनो न विषया वाचाभ्यस्तान् प्रति
 प्रायो वक्षि यदेव तत्सु नमस्यासेस्पमालिष्यते ।
 तन्नामापि मुदे स्मृतं तत इतो भक्त्या वाचालित-
 स्तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवानम्भोजनन्दी मुनिः ॥ २६ ॥

चित्रम्^२ । आलिष्यते । तथापि^३ । अम्भोजनन्दी मुनिः पद्मनन्दी मुनिः । तेषां सिद्धानाम् । इदं स्तोत्रं कृतवान् ।
 तन्नामापि तेषां सिद्धानां नामापि । मुदे हर्षयि । स्मृतं कथितम् । ततस्तस्माद्धेतोः । अथ भक्त्या कृत्वा । इतः
 वाचालित्वा वाचालितः । पद्मनन्दी मुनिः इदं स्तोत्रं कृतवान् ॥ २९ ॥ इति सिद्धस्तुतिः ॥ ८ ॥

समान है । फिर भी चूँकि उनके नाम मात्रका स्मरण भी आनन्दको उत्पन्न करता है,
 अत एव भक्तिवश वाचालित (बकवादी) होकर मैंने—पद्मनन्दी मुनिने—उनके इस
 स्तोत्रको किया है ॥ २६ ॥ इस प्रकार सिद्धस्तुति समाप्त हुई ॥ ८ ॥

६. आलोचना

यद्यानन्दनिधि भवन्तममलं तत्त्वं मनो गाहते
 त्वन्नामस्मृतिलक्षणो यदि महामन्त्रो अत्यनन्तप्रभः ।
 यानं च चितयात्मके यदि भवेन्मार्गं भवद्गतिरे
 को लोके ऽत्र सतामभीष्टविषये विघ्नो जिनेश प्रभो ॥ १ ॥
 निःसंगत्वमरागिताश्च समता^१ कर्मक्षयो बोधनं
 विषयव्यापि सभं दृशा तदतुलानन्देन वीर्येण च ।

भो जिनेश । भो प्रभो । यदि चेत् । सतां साधूनाम् । मनः । भवन्तम् । अमलं निर्मलम् । तत्त्वम्^२ आनन्द-
 निधिम् । गाहते विचारयति । यदि चेत् । त्वन्नामस्मृतिलक्षणः तव नामस्मरणलक्षणः । अनन्तप्रभः महामन्त्रः
 अस्ति । च पुनः । यदि चेत् । भवद्गतिरे । त्रितयात्मके मार्गे रत्नत्रयमार्गे^३ । यानं गमनम् । अस्ति तदा । अत्र
 लोके । सतां साधूनाम् । अभीष्टविषये कल्याणविषये । कः विघ्नः । अपि तु न कोऽपि विघ्नः ॥ १ ॥ भो देव ।
 सुसुतिपरित्यागय संसारनाशाय । ईदृक् शुद्धः । क्रमः मार्गः तवेव । जातः उत्पन्नः । तदेव दर्शयति । निःसंगत्वं

हे जिनेन्द्र देव ! यदि साधु जनोंका मन आनन्दके स्थानभूत निर्मल आपके
 स्वरूपका भवगाहन करता है, यदि अनन्त दीप्तिसे सम्पन्न आपके नामका स्मरणरूप
 महामन्त्र पासमें है, और यदि आपके द्वारा दिखलाये गये रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें
 गमन है; तो फिर यहां लोकमें उन साधु जनोंको अपने अभीष्ट विषयमें विघ्न कौन
 सा हो सकता है ? अर्थात् उनके लिए अभीष्ट विषयमें कोई भी बाधा उपस्थित नहीं
 होती ॥ १ ॥ हे देव ! परिग्रहत्याग, वीतरागता, समता, कर्मका क्षय, केवलदर्शनके
 साथ समस्त पदार्थोंको एक साथ विषय करनेवाला ज्ञान (केवलज्ञान), अनन्तसुख
 और अनन्तवीर्य; इस प्रकारकी यह विशुद्ध प्रवृत्ति संसारसे मुक्त होनेके लिये आपकी

ईदृशेव तर्बब संसृतिपरित्यागाय जातः कम्भः
 शुद्धस्तेन सदा भवचरस्योः सेवा सतां संमता ॥ २ ॥
 यद्येतस्य हृदा मम स्थितिरभूत्स्वसेवया निश्चितं
 त्रैलोक्येश बलीयसोऽपि हि कुतः संसारसमोर्भवम् ।
 प्राप्तस्यामृतवर्षहर्षजनकं सद्यन्धधारागृहं
 पुंसः किं कुस्ते शुचौ खरतरो मध्याह्नकालातपः ॥ ३ ॥
 यः कश्चिन्नियुक्तो जगत्त्रयगतानर्चामशेषाश्चिरं
 सारासारविबेचनैकमनसा भीमांसते निस्तुषम् ।
 तस्य त्वं परमेक एव भगवन् सारो ह्यसार परं
 सर्वं मे भवदाभितस्य महती तेनाभवाश्चिन्वति ॥ ४ ॥

अपरिग्रहत्वम् । अथ अरागिता नि[नी]रागत्वम्^१ । समता । कर्मक्षयः । विश्वव्यापि बोधनं ज्ञानम् । च पुनः । तत् ज्ञानम् । अतुल-आनन्देन दीर्घेण । हृदा केवलदर्शनेन । समं सार्धम् । तेन कारणेन । सतां साधुनाम् । सदा काले । भवचरस्योः तव चरस्योः^२ । सेवा संमता कथिता ॥ २ ॥ ओ त्रैलोक्येश । यदि चेत् । एतस्य प्रत्यक्षचर्तमानस्य मम त्वत्सेवया हृदा स्थितिः अमृत निश्चितम् । तदा संसारजो । बलीयसः गरिष्ठस्य । अपि । हि यतः । भवं कुतः कस्माद्भवति । अमृतवर्षेण हर्षजनकम् उत्पादकम् । सत्समीचीनम् । यन्त्रधारागृहं प्राप्तस्य पुंसः पुरुषस्य । शुचौ ज्येष्ठापदे । खरतरः प्रतिशयेन तीक्ष्णः । मध्याह्नकालातपः किं कुस्ते । अपि तु किमपि न कुस्ते ॥ ३ ॥ यः कश्चित् । नियुक्तः चतुरः । जगत्त्रयगताम् प्राप्ताम् अशेषां अर्पित् । सारासारविबेचनैकमनसा कृत्वा । चिरं बहुकालम् । निस्तुषं परिपूर्यम् । भीमांसते विचारयति । तस्य विचारकपुरुषस्य । परमम् एकः^३ त्वमेव सारः प्रतिप्रासते[से] । ओ भगवन् । हि यतः । परं सर्वम् असारं प्रतिप्रासते । तेन कारणेन भवदाभितस्य । मे मम । महती

ही हुई है । इसीलिये साधु जनोको सदा आपके चरणोंकी आराधना अभीष्ट है ॥ २ ॥ हे त्रिलोकीनाथ ! यदि आपकी आराधनासे निश्चयतः मेरी ऐसी हृद स्थिति हो गई है तो फिर मुझे अतिशय बलवान् भी संसाररूप शब्दसे भय क्यों होगा ? अर्थात् नहीं होगा । ठीक है—अमृतवर्षसि हर्षको उत्पन्न करनेवाले ऐसे उत्तम यन्त्रधारागृह (फुव्वारोसे युक्त गृह) को प्राप्त हुए पुरुषको क्या ग्रीष्म ऋतुमें मध्याह्नकालीन सूर्यका अत्यन्त तीक्ष्ण भी सन्ताप दुःखी कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! जो कोई चतुर पुरुष सार व असार पदार्थोंका विवेचन करने-वाले असाधारण मनके द्वारा निर्दोष रीतिसे तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंका बहुत

ज्ञानं दर्शनमप्यशेषविषयं सौख्यं तत्त्वत्यन्तिकं
वीर्यं च प्रभुता च निर्मलतरा कथं स्वकीयं तव ॥
अभ्ययोगदृष्टा जितेश्वर चिरात् नोक्तव्ये त्वयि
ज्ञातं किं न चिन्तयितुं न किञ्चन प्राप्तं न किं योगिभिः ॥ ५ ॥
त्वामेकं त्रिजगत्पतिं पश्यह् स्वदे किञ्च स्वामिनं
त्वामेकं प्रणमामि केतसि इमे सेवे स्तुवे सर्वदा ।
त्वामेकं शरणं यतो ऽस्मि बहूनां प्रोक्तेन किञ्चिद्भूये-
विरथं तद्भूयतु प्रयोजनमसौ नाम्येन के केनचित् ॥ ६ ॥

परिष्ठा । निवृत्तिः सुखम् । अष्टवद् १ ॥ ४ ॥ भो जितेश्वर । तव अशेषविषयं समस्तगोचरम् । ज्ञानं दर्शनम् अपि
वर्तते तथा आत्यन्तिकं सौख्यम् । च पुनः । वीर्यं वर्तते । भो जितेश्वर । तव निर्मलतरा प्रभुता वर्तते । तव स्वकीयं
कथं वर्तते । भो जितेश्वर । तेन सम्प्रयोगदृष्टा सम्प्रयोगेनेष्टः । चिरात् बहुकामिनः । त्वयि उपलब्धे सति योगिभिः
किं न ज्ञातम् । अथ किं न चिन्तयितुम् । अथ योगिभिः किं न प्राप्तम् । अपि तु सर्वं ज्ञातं सर्वं चिन्तयितुं सर्वं
प्राप्तम् ॥ ५ ॥ अहं त्वाम् एकं त्रिजगत्पतिम् । परं क्विदम् । जितं स्वामिनं अन्ये । त्वाम् एकम् । त्वां प्रणमामि ।
त्वाम् एकं केतसि इमे प्रणमामि । भो जितेश्वर । त्वाम् एकं सेवे । त्वामेकं सर्वदा स्तुवे । त्वाम् एकं शरणं
यतोऽस्मि आसीदस्मि । बहूनां प्रोक्तेन किम् २ । इत्थं किञ्चिद्भूयेत् तद्भूयतु । अतः कारणम् । मे मम । अन्येन

काल तक विचार करता है उसके लिये केवल एक आप ही सारभूत तथा अन्य सब असार-
भूत हैं । इसीलिये आपकी शरणमें प्राप्त हुए मुझको महान् आनन्द प्राप्त होता है ॥४॥
हे जितेश्वर! आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला है, सुख और वीर्य
आपका अनन्त है, तथा आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है; इस प्रकारका आपका निज स्वरूप
है । इसलिये जिनयोगी जनोंने समीचीन ध्यानरूप नेत्रके द्वारा चिर कालमें आपको प्राप्त
कर लिया है उन्होंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, तथा क्या नहीं प्राप्त कर लिया? अर्थात्
एक मात्र आपके जान लेनेसे उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर
लिया है ॥५॥ मैं एक तुमको ही तीनों लोकोंका स्वामी, उत्कृष्ट, जिन और प्रभु मानता
हूं । मैं एक तुमको ही सर्वदा नमस्कार करता हूं; तुमको ही चित्तमें धारण करता हूं;
तुम्हारी ही सेवा करवा हूं, तुम्हारी ही स्तुति करता हूं, तथा एक तुम्हारी ही शरणमें
प्राप्त हुआ हूं । बहुत कहूँ तो क्या लाभ है ? इस प्रकारसे जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो
सकता है वह होवे । मुझे आपके सिवाय अन्य किसीसे भी प्रयोजन नहीं है ॥ ६ ॥

पाप कारितवान् वचन कृतवानग्रेः कृतं साध्विनि
 भ्रान्त्याहं प्रतिपन्नसंशय मनसा वाचा च कायेन च ।
 काले संप्रति वचनं नास्मिन् नवस्वानुवृत्तं यत्पुन-
 स्तस्मिच्छासिलमस्तु मे जिनपते त्वं निश्चयस्ते पुरः ॥ ७ ॥
 लोकालोकमनन्तपर्यवसुतं कालत्रयीगोचरं
 त्वं जानासि जितेन्द्र परमसि तरां शङ्कसत्समं सर्वतः ।
 स्वामिन् वेत्सि जनेकजन्मजनितं दोषं न किञ्चित्पुनो
 हेतोस्ते पुरतः स वाच्य इति मे शुद्ध्यर्थमालोचितम् ॥ ८ ॥

केनचित् प्रयोजन कार्यं न ॥ ६ ॥ भो जिनपते । अहं श्रेयकः । अत्र लोके । यत्पाप कारितवान् । अतएव अहं कृतवान् । अग्रेः कृतं पापं भ्रान्त्या वाच्य इति प्रतिपन्नवान् भङ्गीकृतम् । च पुनः । मनसा मनोयोगेन । वा वाच्य वचनयोगेन । कायेन काययोगेन । पापम् भङ्गीकृतम् । यत्पाप संप्रति पञ्चमकाले । नवस्वानुवृत्तं उद्भवत् उत्पन्नम् । यत्पापं नास्मिन् । आध्यात्मिकाले नास्ति । भो जिनपते तत् साध्विनि समस्तम् । मे यम पापम् । मिथ्या जन्तुः । किलक्षणस्व मम । ते तव । पुरः अग्रे । स्वम् आत्मानं निन्दतः ॥ ७ ॥ भो जितेन्द्र । त्वं लोकम् भ्रमलोकम् । भ्रमत् भ्रमवस्तम् । समं युतपत् । सर्वतः । तराम् अतिशयेन । जानासि परमसि । किलक्षणं लोकलोकम् । अन्तः पर्यवसुतम् । पुनः कालत्रयीगोचरम् । भो स्वामिन् । मम एकजन्मजनितम् उत्पन्नं दोषं किञ्चित्पुनो हेतोः । न वेत्सि न जानासि । स दोषः ते तव सर्वज्ञस्य । पुरतः अग्रतः । वाच्यः कथनीयः । इति हेतोः । इतीति^२ किम् । मे यम^३ ।

हे जितेन्द्र देव ! मन, वचन और कायसे मैंने यहां जो कुछ भी भ्रान्तानुतावश पाप किया है, अन्यके द्वारा कराया है, तथा दूसरोंके द्वारा किये जानेपर 'भ्रच्छा किया' इस प्रकारसे स्वीकार किया है अर्थात् अनुमोदना की है; इसके अतिरिक्त इन्हीं नौ स्थानों (१ मनःकृत, २ मनःकारित, ३ मनोऽनुमोदित, ४ वचनकृत, ५ वचनकारित, ६ वचनानुमोदित, ७ कायकृत, ८ कायकारित और ९ कायानुमोदित) के द्वारा और भी जो पाप वर्तमान कालमें किया जा रहा है तथा भविष्यमें किया जावेगा वह सब मेरा पाप तुम्हारे साधने आत्मनिन्दा करनेसे मिथ्या होवे ॥ ७ ॥ हे जितेन्द्र ! तुम त्रिकासवर्ती अनन्त पर्यायोंसे सहित लोक एवं अलोकको सदा सब ओरसे युगपत् जानते और देखते हो । फिर हे स्वामिन् ! तुम मेरे एक जन्ममें उत्पन्न दोषको किस कारणसे नहीं जानते हो ? अर्थात् अवश्य जानते हो । फिर भी मैं आलोचनापूर्वक आत्मशुद्धिके लिये उक्त दोषको आपके सामने प्रगट करता हूं ॥ ८ ॥

आश्रित्य व्यवहारमार्गमथ वा मूलोत्तराख्याम् गुरुणाम्
 साधोधारयतो मम स्मृतिपत्रप्रस्थापि ब्रह्मणम् ।
 शुद्ध्यर्थं तदपि प्रभो तव पुरः सज्जोऽहमालोचितुं
 निःशल्पं हृदयं विधेयमवर्त्ममर्थतः सर्वथा ॥ ९ ॥
 सर्वोऽप्यत्र मुहुर्मुहुर्जिनयते लोकेरसंख्यैवित-
 व्यस्ताव्यक्तविकल्पजालकलितः प्राणी भवेत् संसृती ।
 तत्तावद्विभक्तं सर्वैव निश्चितं दोषैर्विकल्पानुगैः
 प्रायश्चित्तमियत् कुतः श्रुतयत् शुद्धिर्भवत्संनिधेः ॥ १० ॥

शुद्ध्यर्थम् आलोचितुम् ॥ ८ ॥ अथवा व्यवहारमार्गम् आश्रित्य । साधोः मुनीश्वरस्य । मूलगुरु-उत्तरगुरुणां धारयतो
 मम । यत् स्मृतिपत्रं प्रस्थापि स्मर्यमाणमपि । ब्रह्मणम् । हे प्रभो । अहं शुद्ध्यर्थं तदपि । तव पुरः अग्रतः । आलो-
 चितुम् सज्जः सावधानो जातः । यतः । अजडैः चतुरैः भव्यैः सर्वथा हृदयं निःशल्पं विधेयं शल्यरहितं हृदयं
 करणीयम् ॥ ९ ॥ भो जिनयते । अथ लोके संसृती । सर्वः अपि । प्राणी जीवः । मुहुर्मुहुः बार-बारम् । असंख्यैर्लोकैः
 संसारहितैः लोकप्रमाणीः । मित-प्रमितव्यक्त-अव्यक्तविकल्पजालैः कलितः भवेत् । तत्तस्मात्कारणात् । अथ प्राणी ।
 तावद्विः प्रमाणीः । दोषैः । सर्वैव निश्चितः श्रुतः । किसलणैः दोषैः । विकल्पानुगैः । इयत्प्रायश्चित्तं^१ कुतः
 श्रुतयत् । अपि तु न । तेषां दोषाणां भवत्संनिधेः शुद्धिः ॥ १० ॥ भो देव । यः स्वाम् । समीक्षते^३ पश्यति ।
 स अन्धः । भवत्संनिधिं लभते । किसलणः स भव्यः । निःसंगः परिहरहिवः । पुनः श्रुतसारसंगतमतिः । पुनः

व्यवहार मार्गका आश्रय करके अथवा मूल एवं उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले मुझ
 साधुको जो ब्रह्मण स्मरणमें आ रहा है उसकी भी शुद्धिके लिये हे प्रभो ! मैं आपके
 आगे आलोचना करनेके लिये उद्यत हुआ हूं । कारण यह कि विवेकी भव्य जीवोंको
 सब प्रकारसे अपने हृदयको शल्यरहित करना चाहिये ॥ ९ ॥ हे जिनेन्द्र देव ! यहां
 संसारमें सब ही प्राणी बार-बार असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट और
 अस्पष्ट विकल्पोंके समूहसे संयुक्त होते हैं । तथा उक्त विकल्पोंके अनुसार ये प्राणी
 निरन्तर उतने (असंख्यात लोक प्रमाण) हो दोषोंसे व्याप्त होते
 हैं । इतना प्रायश्चित्त भला आगमानुसार कहाँसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो
 सकता । अत एव उन दोषोंकी शुद्धि आपके संनिधान अथवा आराधनसे होती है
 ॥ १० ॥ हे देव ! जो भव्य जीव भाव मन और भावेन्द्रियोंको नियमानुसार बाह्य
 वस्तुओंकी ओरसे हटाकर तथा निर्मल एवं ज्ञानरूप अद्वितीय उत्तम मूर्तिके धारक

१ क 'यत्' नास्ति । २ अ दोषैः विकल्पानुगैः सर्वैव निश्चितः श्रुतः इयत्प्रायश्चित्तं । ३ अ क स समीक्ष्यते ।

भावान्तःकरणेन्द्रियाणि विधिवत्संहृत्य बाह्याध्या-
 वेष्टीकृत्य पुनस्तब्धया सह शुचिज्ञानैकसम्मूर्तिना ।
 निःसंगः धृतसारसंगतवतिः शान्तो रहः प्राप्तवान्
 यस्माद् देव समीक्षते^१ स लभते अन्धो भवत्संनिधिम् ॥ ११ ॥
 त्वामासाद्य पुरा कृतेन महता पुण्येन पूज्यं प्रभुं
 ब्रह्मार्छंरपि यत्पदं न सुलभं तत्त्वम्यते निश्चितम् ।
 ब्रह्मार्छा परं करोमि किमहं जेतो भवत्संनिधा-
 यद्यापि ध्रियमाणमप्यतितरामेतद्ब्रह्मार्छावति ॥ १२ ॥
 संसारो बहुदुःखः सुखपदं निर्वाणमेतत्कृते
 त्यक्त्वार्थादि तपोवनं वयमितास्तत्रोष्णतः संशयः ।

शान्तः । पुनः रहः एकान्ते^२ । प्राप्तवान् । किं कृत्वा । बाह्याध्यात् बाह्यपदार्थात् । भावान्तःकरणेन्द्रियाणि^३
 विधिवत् संहृत्य इन्द्रियमनोव्यापाराणि [राद्] संकोच्य । पुनः त्वया सह एकीकृत्य । किलक्षणेन त्वया । शुचिज्ञानै-
 कसम्मूर्तिना ॥ ११ ॥ भो ब्रह्मन् । भो नाथ । पुराकृतेन महता पुण्येन । त्वाम् । आसाद्य प्राप्य । निश्चितं तत्परं
 पदं^४ लभ्यते प्राप्यते यत्पदं ब्रह्मार्छंरपि सुलभं न किलक्षणं त्वाम् । पूज्यं प्रभुम् । ब्रह्म किं करोमि । एतच्चैतः
 यद्यापि । भवत्संनिधौ तव समीपे । ध्रियमाणमपि । प्रतिराम् प्रतिशयेन । बहिः बाह्यं । छावति ॥ १२ ॥
 संसारः बहुदुःखः । सुखपदं निर्वाणम् । एतत्कृते निर्वाणकृते कारणात् । वयम् अर्थादि त्यक्त्वा तपोवनम् इताः
 प्राप्ताः । तत्र तपोवने । संशयः उन्मिक्तः त्यक्तः । एतस्मादपिदुष्करव्रतविधेः सकाशात् सिद्धिः यद्यापि न । यतः यथा

आपके साथ एकमेक करके परिग्रह रहित, आगमके रहस्यका ज्ञाता, शान्त और एकान्त
 स्थानको प्राप्त होता हुआ आपको देखता है वह प्रशंसनीय है । वही आपकी समीपताको
 प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ हे ब्रह्मन् देव ! पूर्वकृत महान् पुण्यके उदयसे पूजनके योग्य
 आप जैसे स्वामीको पा करके जो पद ब्रह्मा आदिके लिये भी दुर्लभ है वह निश्चित
 ही प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु हे नाथ ! मैं क्या कछुं ? आपके संनिधानमें
 बलपूर्वक लगानेपर भी यह चित्त आज भी बाह्य पदार्थोंकी ओर दौड़ता है ॥ १२ ॥
 संसार बहुत दुःखदायक है, परन्तु मोक्ष सुखका स्थान है । इस मोक्षको प्राप्त करनेके
 लिये हम धन-सम्पत्ति आदिको छोड़कर तपोवनको प्राप्त हुए हैं और उसके विषयमें
 हमने सब प्रकारके सन्देहको भी छोड़ दिया है । किन्तु इस कठिन व्रतविधानसे

एतस्मादपि बुद्धरसतविधेर्नाद्यपि सिद्धिर्गतो
 वातालीतरलीकृतं दलमिव आम्ब्यत्यदो मानसम् ॥ १३ ॥
 भ्रम्या कुर्वदितस्ततः परिलसद्बाह्यार्चलानाद्भव-
 न्नित्यं व्याकुलतां परां गतवतः कार्यं विनाप्यात्मनः ।
 ग्रामं वासयद्विद्विष्यं भवकृतो दूरं सुहृत् कर्मणः
 क्षेमं तावद्विहास्ति कुत्र यमिनो यावन्मनो जीवति ॥ १४ ॥

मानसं आम्ब्यति । कमिव । दलमिव पत्रमिव । किलक्षणं दलम् । वातालीतरलीकृतं वातानाम् आली पङ्क्तिः
 तथा चञ्चलीकृतम् ॥ १३ ॥ इह लोके । यमिनः मुनेः । यावन्मनः यावत्कालं मनः जीवति^१ तावत्कालं क्षेमं कुत्र
 अस्ति । मनः किं कुर्वत् । इतस्ततः भ्रम्याः कुर्वत् । पुनः किं कुर्वत् । बाह्य-अर्थलामात् परिलसत् । पुनः किं कुर्वत् ।
 नित्यं परां व्याकुलतां ददत् । आत्मनः कार्यं विनापि । किलक्षणस्य आत्मनः । गतवतः ज्ञानयुक्तस्य । पुनः इन्द्रियं
 ग्रामं^२ वासयद्भवकृतः कर्मणः । दूरम् अतिशयेन । सुहृत् मित्रम् । एवंभूतस्य मुनेः मनः यावत्कालं जीवति तावत्क्षेमं
 कुत्र । अपि तु न ॥ १४ ॥ हे स्वामिन् । भो श्री-अहंन् । चेतः मनः । अमलं निर्मलं । शुद्धबोधात्मकं स्वाम् ।

श्री अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई । इसका कारण यह है कि वायुसमूहके द्वारा
 चंचल किये गये पत्तेके समान यह मन भ्रमको प्राप्त हो रहा है ॥ १३ ॥ जो मन
 इधर-उधर सपाटा लगाता है, बाह्य पदार्थोंके लाभसे हर्षित होता है, विना किसी
 प्रयोजनके ही निरन्तर ज्ञानमय आत्माको अतिशय व्याकुल करता है, इन्द्रियसमूहको
 वासित करता है, तथा संसारके कारणीभूत कर्मका परम मित्र है; ऐसा वह मन जब
 तक जीवित है तब तक यहां संयमीका कल्याण कहाँसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो
 सकता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मन शान्त नहीं होता तब तक
 संयमीका परिपालन करनेपर भी कभी आत्माका कल्याण नहीं हो सकता है । कारण
 यह कि मनकी अस्थिरतासे बाह्य इष्टानिष्ट पदार्थोंमें राग-द्वेषकी प्रवृत्ति बनी रहती
 है, और जब तक राग-द्वेषका परिणामन है तब तक कर्मका बन्ध भी अनिवार्य है ।
 तथा जब तक नवीन-नवीव कर्मका बन्ध होता रहेगा तब तक दुःखमय इस जन्म-
 मरणरूप संसारकी परम्परा भी चालू ही रहेगी । इस अवस्थामें आत्माको कभी
 शान्तिका लाभ नहीं हो सकता है । अत एव आत्मकल्याणकी इच्छा करनेवाले भव्य
 जीवोंको सर्वप्रथम अपने चंचल मनको वशमें करना चाहिये । मनके वशीभूत हो जाने-

नूनं मृत्युमुपैति यातममलं त्वां शुद्धबोधात्मकं
 स्वस्तस्तेन बहिर्भा मय्यभिरतं चेतो विकल्पाकुलम् ।
 स्वामिन् किं कियते ऽत्र मोहवशतो मृत्योर्न भीः कस्य तत्
 सर्वानर्थपरपराकृवहितो मोहः स मे वार्यताम् ॥ १५ ॥
 सर्वेषामपि कर्मणामतितरां मोहो बलीयानसो
 घते चञ्चलतां बिभेति च मृतेस्तस्य प्रभावात्मनः ।

यातं प्राप्तम् । नूनं निश्चितम् । मृत्युम् उपैति । गच्छति । किलक्षणं मनः विकल्पेन आकुलम् । तेन कारणेन । अविरतं निरन्तरम् । स्वस्तः सर्वाशतः । बहिः बाह्ये भ्रमति । सो स्वामिन् किं कियते । अत्र लोके । मोहवशतः । कस्य जीवस्य । मृत्योः मरणतः सकाशात् । भीः भयम् न । अपि तु मर्त्येण भयम् अस्ति । तत् तस्मात्कारणात् । मम स मोहः । वार्यता निवार्यताम् । किलक्षणः मोहः । सर्वानर्थपरपराकृत् । पुनः अहितः शत्रुः ॥ १५ ॥ भो जिनेन्द्र । सर्वेषाम् अपि कर्मणा मध्ये असौ मोहः । अतितराम् अतिशयेन । बलीयान् बलिष्ठः । तस्य मोहस्य । प्रभावात्मनः चञ्चलतां घतः । च पुनः । मृते. मरणात् बिभेति भयं करोति । नो चेत् । इह जगति । द्रव्यत्वतः कः जीवति । कः

पर उसके इशारेपर प्रवृत्त होनेवाली इन्द्रियां स्वयमेव वशंगत हो जाती हैं । तब ऐसी अवस्थामें बन्धका अभाव हो जानेसे मोक्ष भी कुछ दूर नहीं रहता ॥ १४ ॥ हे स्वामिन् यह चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्यस्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चयसे मृत्युको प्राप्त हो जाता है । इसलिये वह विकल्पोसे व्याकुल होता हुआ आपकी ओरसे हटकर निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें परिभ्रमण करता है । क्या किया जाय, मोहके वशसे यहां मृत्युका भय भला किसको नहीं होता है ? अर्थात् उसका भय प्रायः सभीको होता है । इसलिये हे प्रभो ! समस्त अनर्थोंकी परम्पराके कारणीभूत मेरे इस मोहरूप शत्रुका निवारण कीजिये ॥ १५ ॥ सभी कर्मोंमें वह मोह अतिशय बलवान् है । उसीके प्रभावसे मन चपलताको धारण करता है और मृत्युसे डरता है । यदि ऐसा न होता तो फिर संसारमें द्रव्यकी अपेक्षा कौन जीता है और कौन मरता है ? हे जिनेन्द्र ! आपने केवल पर्यायोंकी अपेक्षासे ही संसारकी विविधताको देखा है ॥ विशेषार्थ—यदि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप यह आत्मा अनादि-निधन है, उसका न कभी जन्म होता है और न कभी मरण भी । उसके जन्म-मरणकी कल्पना व्यवहारी जन पर्यायकी प्रधानतासे केवल मोहके निमित्तसे करते हैं । जिसका वह मोह नष्ट हो जाता है उसका मन चपलताको छोड़कर स्थिर हो जाता है । उसे फिर मृत्युका भय नहीं होता । इस प्रकारसे उसे यथार्थ आत्मस्वरूपकी प्रतीति

नो चेज्जीवति को ज्ञियेत क इह द्रव्यत्वतः सर्वं वा
 नानात्वं जगतो जिनेन्द्र भवता दृष्टं परं पर्ययैः ॥ १६ ॥
 वातव्याप्तसमुद्रवारिलहरीसंघातवत्सर्वं वा
 सर्वत्र क्षणभंगुरं जगदिवं संचिन्त्य चेतो मम ।
 संप्रत्येतद्विशेषजन्मजनकव्यापारपारस्थितं
 स्थातुं वाञ्छति निर्विकारपरमानन्दे त्वयि ब्रह्मणि ॥ १७ ॥
 एनः स्यादशुभोपयोगत इतः प्राप्नोति दुःखं जनो
 धर्मः स्याच्च शुभोपयोगत इतः सौख्यं किमप्याश्रयेत् ।
 द्वन्द्वं द्वन्द्वमिव भवाश्रयतया शुद्धोपयोगात्पुन-
 नित्यानन्दपदं तत्र च भवानहंमहं तत्र च ॥ १८ ॥

ज्ञियेत । जगतः पर्ययैः सर्वं वा नानारूपम् अस्ति । परं किमु । भो जिनेन्द्र^१ । भवता । दृष्टम् । भवलोकि-
 तं जगत् ॥ १६ ॥ तत् मम चेतः मनः । संप्रति इदानीम् । त्वयि ब्रह्मणि स्थातुं वाञ्छति । इदं जगत्
 सर्वं वा क्षणभङ्गुरं संचिन्त्य । किंवत् । वात-पवन^२व्याप्तसमुद्रवारिलहरीसंघातवत् समूहवत् । किलक्षणं मनः
 विशेषजन्मजनकउत्पादक-व्यापारपारे स्थितं विकल्परहितम् । किलक्षणे त्वयि । निर्विकारपरमानन्दे विकाररहिते
 ॥ १७ ॥ अशुभोपयोगतः एनः पापं स्यात् भवेत् । इतः पापात् । जनः दुःखं प्राप्नोति । च पुनः शुभोपयोगतः धर्मः
 स्यात् । इतः धर्मात् । जनः किमपि सौख्यम् आश्रयेत् । भवाश्रयतया इदं द्वन्द्वं द्वन्द्वम् । पुनः
 शुद्धोपयोगात् तत् नित्यानन्दपदं स्यात् । च पुनः । अत्र परमानन्दपदे । भवान् अहंमस्ति । च पुनः । तत्र त्वयि

होने लगती है और तब वह शीघ्र ही परमानन्दमय अविनश्वर पदको प्राप्त कर लेता है
 ॥ १६ ॥ यह विश्व वायुसे ताड़ित हुए समुद्रके जलमें उठनेवाली लहरोंके समूहके
 समान सदा और सर्वत्र क्षणनश्वर है, ऐसा विचार करके यह मेरा मन इस समय
 जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत इन समस्त प्रवृत्तियोंके पार पटुंचकर अर्थात् ऐसी
 क्रियाओंको छोड़कर निर्विकार व परमानन्दस्वरूप आप परमात्मामें स्थित होनेकी
 इच्छा करता है ॥ १७ ॥ अशुभ उपयोगसे पाप उत्पन्न होता है और इससे प्राणी
 दुःखको प्राप्त करता है, तथा शुभ उपयोगसे धर्म होता है और इससे प्राणी किसी
 विशेष सुखको प्राप्त करता है । सुख और दुःखका यह कलहकारी जोड़ा संसारके
 सहारेसे चलता है । परन्तु इसके विपरीत शुद्ध उपयोगसे वह शाश्वतिक सुखका स्थान
 अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है । हे अरहन्त जिन ! इस पद (मोक्ष) में तो आप स्थित

यस्मान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान्
 नैव स्त्री न नपुंसकं न पुस्तां प्राप्तं न यस्माद्यवम् ।
 कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणानाभ्याहार^१बर्णोच्छ्रितं
 स्वच्छज्ञानद्वेगेकमूर्ति तवहं ज्योतिः परं नापरम् ॥ १६ ॥
 एतेनैव चिदुन्नतिक्षयकृता कार्यं विना वैरिणा
 शश्वत्कर्मखलेन तिष्ठति कृतं नाथावयोरन्तरम् ।

विषये^२ अहं लीनः ॥ १८ ॥ अहं तत्परं ज्योतिः अपरं न । यत् ज्योतिः अन्तः न । यज्ज्योतिः बहिः
 न स्थितम् । यज्ज्योतिः दिशि स्थितं न^३ । यज्ज्योतिः स्थूलं न सूक्ष्मं न । यज्ज्योतिः पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न ।
 यज्ज्योतिः पुस्तां न प्राप्तं लाघव न प्राप्तम् । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणानाभ्याहार^४बर्णो-
 च्छ्रितम् इन्द्रियव्यापाररहितम् । पुनः स्वच्छज्ञानद्वेगेकमूर्तिः^५ ॥ १९ ॥ हे नाथ । एतेन कर्मखलेन । प्रावयोः
 द्वयोः । अन्तरं कृतम् । तिष्ठति दृश्यते^६ । किलक्षणेन कर्मखलेन । चिदुन्नतिक्षयकृता । पुनः कार्यं विना वैरिणा ।

हे और मैं उस पदमें, अर्थात् साता-असाता वेदनीयजनित क्षणिक सुख-दुःखके स्थान-
 भूत संसारमें, स्थित हूँ ॥ १८ ॥ जो उत्कृष्ट ज्योति (चैतन्य न ता भीतर स्थित है
 और न बाहिर स्थित है, जो दिशा विशेषमें स्थित नहीं है, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म
 है; जो न पुरुष है, न स्त्री है और न नपुंसक है; जो न गुरुताको प्राप्त है और
 न लघुताको प्राप्त है; जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द और वर्णसे रहित है;
 तथा जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शनकी मूर्ति है; उसी उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप मैं हूँ-इससे भिन्न
 और दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि भेदबुद्धिके
 रहनेपर शरीर एवं स्व और परकी कल्पना होती है । भीतर—बाहिर; स्थूल-सूक्ष्म एवं
 पुरुष-स्त्री आदि उपर्युक्त सब विकल्प एक उस शरीरके आश्रयसे ही हुआ करते हैं । किन्तु
 जब वह भेदबुद्धि नष्ट हो जाती है और अभेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वह समस्त
 भेद व्यवहार भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है । उस समय अखण्ड चित्पिण्डस्वरूप एक
 मात्र आत्मज्योतिका ही प्रतिभास होता है । यहां तक कि इस निर्विकल्प अवस्थामें
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य आदिका भी भेद नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ हे
 स्वामिन् ! विना किसी प्रयोजनके ही वैरभावकी प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य स्वरूपका
 घात करनेवाले इसी कर्मरूप दुष्ट शत्रुके द्वारा हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न किया गया

१ श व्यापार । २ क तत्र तत्त्वाविविधे । ३ अ 'यज्ज्योतिः दिशि स्थितं न' इति नास्ति । ४ श
 दृगैक । ५ अ दृश्यते तिष्ठति ।

एषोऽहं स च ते पुरः परिततो दुष्टोऽत्र निःसार्यतां
 सद्रक्षेतरनिग्रहो नयवतो धर्मः प्रभोरीहृषाः ॥ २० ॥
 आधिग्याधिजराभृतिप्रभृतयः संबन्धिनो वर्मण-
 स्तद्भिन्नस्य ममात्मनो भगवतः किं कर्तुमीशा जडाः ।
 नानाकारविकारकारिण इमे साक्षान्नभोमण्डले
 तिष्ठन्तोऽपि न कुर्वन्ते जलमुचस्तत्र स्वरूपान्तरम् ॥ २१ ॥
 संसारातपदह्यमानवपुषा दुःखं मया स्थीयते
 नित्यं नाथ यथा स्थलस्थितिमता मत्स्थेन ताम्भ्यन्मनः ।
 कारुण्यामृतसंगशीतलतरे स्थत्पादपङ्कजे
 यावद्देव समर्पयामि हृदयं तावत्परं सौख्यवान् ॥ २२ ॥

अश्वत् निरन्तरम् । ग्रहमेवः स च कर्मसन्तः^१ । ते तव । पुरतः अग्रतः । परिततः प्रातः । अत्र द्वयोः मध्ये । दुष्टः
 निःसार्यताम् । नयवतः प्रभो राज्ञः । ईहृषाः धर्मः सद्रक्षा इतरनिग्रहः । दुष्टनिग्रहः ॥ २० ॥ आधिर्मानसी व्यथा ।
 व्याधिः शरीरोत्पन्नजराभृति-भरणप्रभृतयः । वर्मणः शरीरस्य संबन्धिनः सन्ति । इमे पूर्वोक्ता रोगाः जडाः मम
 आत्मनः किं कर्तुं ईशाः समर्थाः । न किमपि । किलक्षणस्य मम । तद्भिन्नस्य तेभ्यः रोगादिभ्यः भिन्नस्य । पुनः
 किलक्षणस्य । भगवतः परमेश्वरस्य । नानाकारविकारकारिणः^२ । जलमुचः मेघाः नभोमण्डले साक्षात् तिष्ठन्तोऽपि ।
 तत्र आकाशमण्डले । स्वरूपान्तरं कर्तुं न समर्थाः भवन्ति आकाशम् अन्यरूपं न कुर्वन्ते ॥ २१ ॥ हे नाथ । मया ।
 नित्यं सदैव । दुःखं स्थीयते । किलक्षणेन मया । संसारातपदह्यमानवपुषा शरीरेण । यथा स्थलस्थितिमता मत्स्थेन

भेद स्थित है । यह मैं और वह कर्मशत्रु दोनों ही आपके सामने उपस्थित हैं । इनमेंसे
 आप दुष्टको निकाल कर बाहिर कर दें, क्योंकि, सज्जनकी रक्षा करना और दुष्टको
 दण्ड देना, यह न्यायप्रिय राजाका कर्तव्य होता है ॥ २० ॥ आधि (मानसिक कष्ट),
 व्याधि (शारीरिक कष्ट), जरा और मृत्यु आदि शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं । मैं
 भगवान् आत्मा उस शरीरसे भिन्न हूँ, अत एव उस शरीर सम्बन्धी वे जड़ आधि-व्याधि
 आदि मेरा क्या कर सकते हैं ? अर्थात् ये आत्माका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते ।
 ठीक भी है—प्रत्यक्षमें अनेक आकारों और विकारोंको करनेवाले ये बादल आकाश-
 मण्डलमें रहकर भी आकाशके स्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं करते हैं ॥ २१ ॥ जिस
 प्रकार जलके सूख जानेपर स्थलमें स्थित हुआ मत्स्य मनमें अतिशय कष्ट पाता है उसी
 प्रकार संसाररूप घामसे जलनेवाले शरीरको धारण करता हुआ यहां स्थित होकर मैं

साक्षग्राममिव मनो भवति यद्बाह्यार्षसम्बन्धभाक्
 तत्कर्म प्रविजृम्भते^१ पृथग्रहं तस्मात्सदा सर्वथा^२ ।
 चैतन्यासव तत्तथेति यदि वा तत्रापि तत्कारणं
 शुद्धात्मन् मम निश्चयात्पुनरिह त्वय्येव देव स्थितिः ॥ २३ ॥
 किं लोकेन किमाश्रयेण किमुत द्रव्येण कायेन किं
 किं वाग्भिः किमुत्तेश्चर्यैः किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि ।
 सर्वं पुद्गलपर्यया बत परे त्वत्तः प्रसक्तो भव-
 आत्मश्रेणिरभिधयस्यति तरामालेन किं बन्धनम् ॥ २४ ॥

ताम्यन्मनः यथा^३ भवति तथा दुःखं स्वीयते । हे देव । यावत्कालम् । त्वत्पादपङ्के रहे तव चरणकमले । हृदयं
 समर्पयामि । तावत्काल परं सोक्ष्यवान् । किलक्षणं तव चरणकमले । काष्ण्यामृतमृगशीतलतरे ॥ २२ ॥ हे देव ।
 भो । शुद्धात्मन् । इदं मनः यद् बाह्यार्ष^४ सम्बन्धभाक् भवति । किलक्षणं मनः । साक्षग्रामम् इन्द्रियग्रामेण वर्तमानम् ।
 तत्कर्म प्रतिजृम्भते^५ प्रवरति । अहं सदा सर्वदा । तस्मात्कर्मणः पृथक् यदि वा तथा चैतन्यात् तत्कर्म पृथक् । तत्रापि
 मयि । तत्कर्म । कारणम् । मम निश्चयात्पुनः इह त्वयि एव स्थितिः ॥ २३ ॥ उत अहो । भो आत्मन् । लोकेन किम् ।
 आश्रयेण किम् । द्रव्येण किम् । कायेन किम् । वाग्भिः वचनैः किम् । उत अहो । इन्द्रियैः किम् । असुभिः किं प्राणैः
 किम् । किं तैः विकल्पैः अपि^६ । न किमपि । सर्वं पुद्गलपर्ययाः । बत इति शेदे । त्वत्तः परे भिन्नाः । प्रसक्तः भवन् ।
 एभिः पूर्वोक्तेः विकल्पैः । अतितराम् अतिशयेन । आलेन वृथैव । बन्धनं किम् अभिधयति आश्रयति ॥ २४ ॥ धर्म-धर्म-

भी अतिशय कष्ट पा रहा हूं । हे देव ! जब तक मैं दयारूप अमृतके सम्बन्धसे अतिशय
 शीतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे चरण-कमलोंमें अपने हृदयको समर्पित करता हूं तब तक
 अतिशय सुखका अनुभव करता हूं ॥ २२ ॥ हे शुद्ध आत्मन् ! इन्द्रियसमूहके साथ यह मन
 चूंकि बाह्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखता है, अत एव उससे कर्म बहुता है । मैं उस कर्मसे
 सदा और सब प्रकारसे भिन्न हूं अथवा तुम्हारे चैतन्यसे वह कर्म सर्वथा भिन्न है । यहां
 भी वही पूर्वोक्त (चेतना-चेतनत्व) कारण है । हे देव ! मेरी स्थिति निश्चयसे यहां तुम्हारे
 विषयमें ही है ॥ २३ ॥ हे आत्मन् ! तुम्हें लोकसे, आश्रयसे, द्रव्यसे, शरीरसे, वचनोंसे,
 इंद्रियोंसे, प्राणोंसे और उन विकल्पोंसे भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे तुम्हारा कुछ भी
 प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि ये सब पुद्गलकी पर्यायें हैं जो तुमसे भिन्न हैं । शेद है
 कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थमें ही क्यों बन्धनको प्राप्त होते हो ? ॥ २४ ॥ धर्म,

१ अ प्रतिजृम्भते । २ क सर्वदा । ३ क 'यथा' नास्ति । ४ क यतः बाह्यार्षः । ५ अ प्राणैः किं
 विकल्पैरपि किं ।

धर्माधर्मनभांसि काल इति मे नैवाहितं कुर्वते
 चत्वारोऽपि सहायतामुपगतास्तिष्ठन्ति गत्याविषु ।
 एकः पुद्गल एव संनिधिगतो नोकर्मकर्माकृति-
 बँरो बन्धकृषेण संप्रति मया भेदासिना खण्डितः ॥ २५ ॥
 रागद्वेषकृत्यैवा परिणमेद्वृषान्तरैः पुद्गलो
 नाकाशादिचतुष्टयं विरहितं सूर्या तथा प्राणिनाम् ।
 ताभ्यां कर्मघन भवेद्विरतं तस्मादियं संसृति-
 स्तस्यां दुःखपरंपरेति विबुधा स्याज्यौ प्रयत्नेन तौ ॥ २६ ॥
 किं बाह्येषु परेषु वस्तुषु मनः कृत्वा विकल्पान् बहून्
 रागद्वेषमयान् मुखैव कुरुष्व दुःखाय कर्माशुभम् ।

काल-आकाश इति चत्वारोऽपि । मे मम । अहितं कष्टम् । नैव कुर्वते । गत्याविषु सहायताम् उपगताः प्राप्ताः तिष्ठन्ति । एकः^१ पुद्गल एव बँरी मम संनिधिगतः नोकर्म-कर्माकृतिः बन्धकृत् । संप्रति इदानीम् । स शत्रुः मया । भेदासिना भेदज्ञानखड्गेन । खण्डितः पीडितः ॥ २५ ॥ यथा पुद्गलः रूपान्तरैः परिणमेत् । किलक्षणैः रूपान्तरैः । रागद्वेषकृतैः । तथा आकाशादिचतुष्टयं न परिणमेत् । किलक्षणमाकाशादिचतुष्टयम् । सूर्या विरहितम् । ताभ्यां रागद्वेषाभ्यां प्राणिनाम् अविरतं घन कर्म भवेत् । तस्मात् कर्मघनात् इयं संसृतिः । तस्या संसृती । दुःखपरम्परा । इति हेतोः । विबुधा पण्डितेन । तौ रागद्वेषौ प्रयत्नेन त्याज्यौ ॥ २६ ॥ रे मनः बाह्येषु परेषु वस्तुषु विकल्पान् कृत्वा दुःखाय अशुभ कर्म मुखैव किं कुरुष्व । किलक्षणान् विकल्पान् । बहून् रागद्वेषमयान् । यदि वा भेदज्ञानम् आसाध प्राप्य ।

अधर्म, आकाश और काल ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते हैं । वे चारों तो गति आदि (स्थिति, अवकाश और वर्तना) में सहायक होकर स्थित हैं । किन्तु कर्म एवं नोकर्मके स्वरूपसे परिणत हुआ यह एक पुद्गलरूप शत्रु ही मेरे सान्निध्यको प्राप्त होकर बन्धका कारण होता है । सो मैंने उसे इस समय भेद (विवेक) रूप तलवारसे खण्डित कर दिया है ॥ २५ ॥ जिस प्रकार राग और द्वेषके द्वारा किये गये परिणामान्तरोंसे पुद्गल द्रव्य परिणत होता है उस प्रकार वे अमूर्तिक आकाशादि चार द्रव्य उक्त परिणामान्तरोंसे परिणत नहीं होते हैं । उक्त राग और द्वेषसे निरन्तर प्राणियोंके सदा कठोर कर्मका बन्ध होता है, उससे (कर्मबन्धसे) यह संसार होता है, और उस संसारमें दुःखोंकी परम्परा प्राप्त होती है । इस कारण विद्वान् पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उक्त राग और द्वेषका परित्याग करना चाहिये ॥ २६ ॥ रे मन ! तू बाह्य

आनन्दामृतसागरे यदि वसत्यासाद्य शुद्धात्मनि
स्फीतं तत्सुखमेकतामुपगतं त्वं यासि रे निश्चितम् ॥ १७ ॥
इत्याध्याय^१ हृदि स्थिरं जिन भवत्पादप्रसादात्सती-
मध्यात्मंकुलुषायं जन इतः शुद्धधर्ममारोहति ।
एनं कर्तुं भयो च दोषितुमितः कर्मारयो दुर्धरा-
स्तिष्ठन्ति प्रसभं तदत्र भगवन् मध्यस्थसाक्षी भवान् ॥ २८ ॥
द्वैतं संसृतिरेव निश्चयवशाद्द्वैतमेवामृतं
संक्षेपात्तुल्यत्र जल्पितमिव पर्यन्तकाष्ठागतम् ।
निर्गत्यादिपवाच्छूनैः शबलितादभ्यस्तमालम्बते
यः सोऽसंज्ञ इति स्फुटं व्यवहृतेन^२ ह्याविनामेति च ॥ २९ ॥

आनन्दामृतसागरे शुद्धात्मनि वसति तदा निश्चितं त्वम् एकताम् उपगतं सुखं स्फीतं यासि ॥१७॥ भो जिन । हृदि इति
आध्याय आरोप्य । स्थिरम् धर्मं जनः लोकः । भवत्पादप्रसादात् शुद्धधर्मम् । इतः एकस्मिन् पक्षे । अध्यात्मैक
तुलां सतीम् आरोहति चटति । इतः^३ द्वितीयपक्षे । भयो कर्मभयः । एनं जनं लोकम् । दोषिण कर्तुं च तिष्ठन्ति । प्रसभं^४
बलात्कारेण । दुर्धराः । तत्तस्मात्कारणान् । अत्र न्याये । भो भगवन् । त्वम्^५ । मध्यस्थसाक्षी ॥२८॥ निश्चयवशात्
द्वैतं संसृतिः एव । अद्वैतममृतम् एव । संक्षेपात् उभयत्र ससारमोक्षयोः । इदं जल्पितम् पर्यन्तकाष्ठागतम् ।
यः भव्यः । शनैः^६ मन्दं मन्दम् । आदिपदाद् द्वैतपदात् । निर्गत्या शबलितात् एकीभूतात् निर्गत्या । अभ्यस्तं निश्चय पदम् ।

पर पदार्थोंमें बहुत-से राग-द्वेषरूप विकल्पोको करके व्यर्थ ही दुःखके कारणीभूत अशुभ
कर्मको क्यों करता है ? यदि तू एकत्व (अद्वैतभाव) को प्राप्त हो कर आनन्दरूप,
अमृतके समुद्रभूत शुद्ध आत्माके निवास करे तो निश्चयसे ही महान सुखको प्राप्त हो
सकेगा ॥२७॥ हे जिन! हृदयमें इस प्रकारका स्थिर विचार करके यह जन शुद्धिके लिये
आपके चरणोंके प्रसादसे निर्दोष अध्यात्मरूपी अद्वितीय तराजू (कांटा) पर एक ओर
चढ़ता है । और दूसरी ओर उसे सदोष करनेके लिए ये दुर्जेय कर्मरूपी शत्रु बलात्
स्थित होते हैं । इसलिये हे भगवन् ! इस विषयमें आप मध्यस्थ (निष्पक्ष) साक्षी हैं
॥ २८ ॥ निश्चयसे द्वैत (आत्म-परका भेद) ही संसार तथा अद्वैत ही मोक्ष है । यह
इन दोनोंके विषयमें संक्षेपसे कथन है जो चरम सीमाको प्राप्त है । जो भव्य जीव धीरे
धीरे इस विचित्र प्रथम (द्वैत) पदसे निकल कर दूसरे (अद्वैत) पदका आश्रय करता
है वह यद्यपि निश्चयतः वाच्य-वाचकभावका अभाव हो जानेके कारण संज्ञा (नाम)

१ श इत्याध्याय । २ श आरोहति इतः । ३ अ कर्तुं तिष्ठति प्रसभ, क कर्तुं प्रसभ । ४ क भगवन्
भवान् त्वम् । ५ श शनैः शनैः ।

चारित्रं यदभाणि केवलदृष्टा देव त्वया मुक्तये
 पुंसा तत्सल्लु मादृशेन विषये काले कलौ दुर्धरम् ।
 भक्तियं सममूढिह त्वयि दृढा पुण्यैः पुरोपाजितैः
 संसारारण्यवतारणे जिन ततः सैवास्तु पोतो भव ॥ ३० ॥
 इन्द्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः
 संसारे भ्रमता चिरं यदक्षित्वाः प्राप्ता भयानन्तशः ।
 तन्नापूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विमुक्तिप्रदां
 सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं तां देव पूर्णां कुरु ॥ ३१ ॥

समासम्भवे । इति हेतोः । स निश्चयेन । असंज्ञः नामरहितः । स्फुटं व्यक्तम् । च पुनः । व्यवहृतेः व्यवहारात् ।
 ब्रह्मादि नाम वर्तते ॥ २९ ॥ भो देव । त्वया मुक्तये यत् चरित्रम् अभाणि कथितम् । केन^१ । केवलदृष्टा केवल-
 ज्ञाननेत्रेण^२ । तत् चारित्रम् । खलु निश्चितम् । कलौ काले पञ्चमकाले । मादृशेन पुंसा ध्रुवं दुर्धरम् । किल
 पञ्चमकाले । त्वयि विषये । पुरा पूर्वम् । उपाजितं पुण्यैः कृत्वा । या भक्तिः समभूत् । दृढा बहुला । हे जिन ।
 ततः कारणात् । संसारसमुद्रतारणे । सा एव भक्तिः मम पोतः प्रोहणसमानम् । अस्तु ॥ ३० ॥ यद्यस्मात्कारणात् ।
 इन्द्रत्वं च निगोदतां च तथा मध्ये बहुधा अखिला योनयः भया संसारे चिरं भ्रमता अनन्तशः वारान् प्राप्ताः ।
 तत्तस्मात् । मे मम सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं हित्वा । इह संसारे । किञ्चिदपि अपूर्वं न अस्ति । तां विमुक्तिप्रदां
 दृष्टावित्रयीम् । भो देव । पूर्णां कुरु ॥ ३१ ॥ भो श्रीमज्जिनेश । हे प्रभो । श्रीवीरेण गुरुणा । उच्चैः पदप्राप्त्यर्थं

से रहित हो जाता है; फिर भी व्यवहारसे वह ब्रह्मा आदि (परब्रह्म, परमात्मा)
 नामको प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ हे जिन देव ! केवलज्ञानी आपने जो मुक्तिके लिये
 चारित्र बतलाया है उसे निश्चयसे मुझ जैसा पुरुष इस विषम पञ्चम कालमें धारण नहीं
 कर सकता है । इसलिये पूर्वोपाजित महान् पुण्यसे यहाँ जो मेरी आपके विषयमें दृढ़
 भक्ति हुई है वही मुझे इस संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज के समान होवे
 ॥ ३० ॥ हे देव ! मैंने चिर कालसे संसारमें परिभ्रमण करते हुए बहुत बार इन्द्र पद,
 निगोद पर्याय तथा बीचमें और भी जो समस्त अनन्त भव प्राप्त किये हैं उनमें मुक्तिको
 प्रदान करनेवाली सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप परिणतिको छोड़कर
 और कोई भी अपूर्व वही है । इसलिये रत्नत्रयस्वरूप जिस पदवीको अभी तक मैंने कभी
 नहीं प्राप्त किया है उस अपूर्व पदवीको पूर्ण कीजिये ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! श्री

श्रीबीरेण मम प्रसन्नमनसा तत्किञ्चित्पुण्यं पद-
प्राप्त्यर्थं परमोपदेशवचनं चित्ते समारोपितम् ।
येनास्तामिदमेकभूतलगतं राज्यं क्षण्यन्ति यम्
त्रैलोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह बीवन्निजनेश प्रभो ॥ ३२ ॥
सूरेः पञ्चजनन्दिनः कृतिमिमामालोचनामर्हता-
नग्रे यः पठति त्रिसंध्यममलश्रद्धानताङ्गो नरः ।
योगीन्द्रश्चिरकालरूढतपसा यत्नेन यन्मुष्यते
तत्प्राप्नोति परं पद स मतिमान्मन्वसद्य ध्रुवम् ॥ ३३ ॥

मम चित्तो तत्किञ्चित्परमोपदेशवचनं समारोपितम् । किलक्षणेन बीरेण । प्रसन्नमनसा आनन्दयुक्तेन । येन धर्मो-
पदेशेन । इदम् एकभूतलगतं राज्यम् । आस्तां दूरे तिष्ठतु । किलक्षणं राज्यम् । क्षण्यन्ति विनश्वरम् । इह लोके ।
तन्मे त्रैलोक्यस्य राज्यं प्रिय न ॥ ३२ ॥ यः धर्म्यः नरः । अर्हताम् अग्रे इमां आलोचनां^१ त्रिसंध्यं पठति ।
किलक्षणः धर्म्यः । अमलश्रद्धानताङ्गः श्रद्धया नम्रशरीरः^२ । किलक्षणाम् इमाम् आलोचनाम् । सूरेः पञ्चजनन्दिनः
कृतिम् । स मतिमान् तत्परं पदं प्राप्नोति यत्पदं योगीन्द्रः चिरकालरूढतपसा यत्नेन । मुष्यते अवलोक्यते । किलक्षणं
पदम् । आनन्दसद्यः ध्रुवं निश्चितम् ॥ ३३ ॥ इत्यालोचना समाप्ता ॥ ९ ॥

वीर भगवान् (अथवा श्री वीरनन्दी गुरु) ने प्रसन्नचित्त हो करके उच्च पद (मोक्ष)
की प्राप्ति के लिये जो मेरे चित्तमें बोड़े-से उत्तम उपदेशरूप वचनका आरोपण किया है
उसके प्रभावसे क्षणानश्वर जो एक पृथिवीतलका राज्य है वह तो दूर रहे, किन्तु मुझे
वह तीनों लोकोंका भी राज्य यहां प्रिय नहीं है ॥ ३२ ॥ जो बुद्धिमान् मनुष्य निर्मल
श्रद्धासे अपने शरीरको नम्रीभूत करके तीनों सन्ध्या कालोंमें अरहन्त भगवान् के आगे
श्रीपद्मनन्दी सूरिके द्वारा विरचित इस आलोचनारूप प्रकरणको पढ़ता है वह निश्चयसे
आनन्दके स्थानभूत उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है जिसे योगीश्वर तपश्चरणके द्वारा
प्रयत्नपूर्वक चिर कालसे खोजा करते हैं ॥ ३३ ॥ इस प्रकार आलोचना अधिकार
समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

१०. सद्बोधचन्द्रोदयः

यज्जानन्नपि बुद्धिमानपि गुरुः शक्तो न वक्तुं गिरा
 प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नृणां संभाति आकाशवत् ।
 यत्र स्वानुभवस्थितेऽपि विरला लक्ष्यं लभन्ते चिरा-
 तन्मोक्षकमिबन्धनं विजयते चित्तस्वभूतयद्भुतम् ॥ १ ॥
 नित्यानिवृत्तया महत्तनुतयानेकैकरूपत्ववत्
 चित्तत्वं सदसत्तया च गहनं पूर्णं च शून्यं च यत् ।

तच्चित्तस्वम् भूतयद्भुतं मोक्षकमिबन्धनं विजयते । यत् चैतन्यतत्त्वम् । गिरा वाग्वा । वक्तुं कथितुम् ।
 गुरुः गृहस्पतिः । ज्ञातः समर्थः न । किलक्षणः गुरुः । जानन्नपि बुद्धिमानपि । च पुनः । चेत् यदि । चैतन्यतत्त्वं
 प्रोक्तं तथापि नृणां चेतसि न संभाति आकाशवत् । यत्र तत्त्वे स्वानुभवस्थितेऽपि विरला नराः । लक्ष्यं प्राप्यम् ।
 लभन्ते । चिराद् दीर्घकालेन ॥ १ ॥ तच्चित्तत्वं बीयात् । यत्तत्त्वं नित्य-अनित्यतया । च पुनः । महत्तनुतया
 प्रदेष्टापेक्षया दीर्घलघुतया । अनेक-एकरूपत्वतः । सत्प्रसक्तया गहनं पूर्णं शून्यं तत्त्वं वर्तते । यस्मिन् तत्त्वे । सोऽपि

जिस चेतन तत्त्वको जानता हुआ भी और बुद्धिमान् भी गुरु वाणीके द्वारा कहनेके लिये
 समर्थ नहीं है, तथा यदि कहा भी जाय तो भी जो आकाशके समान मनुष्योंके हृदयमें
 समाता नहीं है, तथा जिसके स्वानुभवमें स्थित होनेपर भी विरले ही मनुष्य चिर कालमें
 लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्त कर पाते हैं; वह मोक्षका अद्वितीय कारणभूत आश्चर्यजनक चेतन
 तत्त्व जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जो चेतन तत्त्व नित्य और अनित्य स्वरूपसे, स्थूल और कृश
 स्वरूपसे, अनेक और एक स्वरूपसे, सत् और असत् स्वरूपसे, तथा पूर्ण और शून्य स्वरूप
 से गहन है; तथा जिसके विषयमें समस्त श्रुतको विषय करनेवाली ऐसी निर्मल ज्ञानरूप

तज्जीवावच्छिन्नभूताव्ययभुविज्ञानप्रभाभासुरो
यस्मिन् वस्तुविचारमार्गचतुरो यः सोऽपि संभृहति ॥ २ ॥
सर्वस्मिन्नणिमादिपञ्चजनने रम्येऽपि हित्वा रति
यो दृष्टिं भुविमुक्तिहंसवनितां प्रत्यावराहस्तवान् ।
चेतोवृत्तिनिरोधलब्धपरमब्रह्मप्रमोदाम्भुमुत्-
सम्यक्साम्यसरोवरस्थितिवृत्ते हंसाय तस्मै नमः ॥ ३ ॥

संभृहति । सः कः । य. भव्यः अवच्छिन्नभूत-प्राधाय-पाधार-भुविज्ञानप्रभाभासुरः । पुनः वस्तुविचारमार्गचतुरः । सोऽपि
संभृहति ॥ २ ॥ तस्मै हंसाय नमः । किञ्चक्षणाय हंसाय । चेतोवृत्तिनिरोधेन प्रमोदभाषार^१निरोधेन लब्धं प्राप्तं
यत् परमब्रह्मप्रमोदं तदेव भम्भु जलं तं विभति^२ इति श्रुत्वा । सम्यक् साम्यसमतासरोवरं तस्य सरोवरस्य^३स्थितिवृत्तिकाय
‘पुष्प्रीतिसेवनयो’ । यः आत्महंस । भुविमुक्तिहंसवनितां प्रत्यावराहत् दृष्टिं वत्तवात् । किं कृत्वा । सर्वस्मिन् अणिमा-
दिपञ्चजनने रम्येऽपि । रतिम् अनुरागं हित्वा त्यक्त्वा ॥ ३ ॥ चित्स्वरूपं महः नमत^४ । यन्महः सत्समाधिपरेण
निर्भराल्यनः सत्समाधिना पूर्णयोगिनः^५ मुनेः । सर्वभावविसये सति विभाति समस्तरागादिपरिणामविनाशे सति

ज्योति से दैदीप्यमान एव तत्त्वके विचारमें चतुर ऐसा मनुष्य भी मोहको प्राप्त
होता है वह चेतन तत्त्व जीवित रहे ॥ विशेषार्थ—वह चिद्रूप तत्त्व बड़ा दुरुह है, कारण
कि भिन्न भिन्न अपेक्षासे उसका स्वरूप अनेक प्रकारका है । यथा—उक्त चिद्रूप तत्त्व यदि
द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा नित्य है तो पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा वह अनित्य भी है, यदि
वह अनन्त पदार्थोंको विषय करनेसे स्थूल है तो मूर्तिसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी
है, यदि वह सामान्यस्वरूपसे एक है तो विशेषस्वरूपसे अनेक भी है, यदि वह स्वकीय
द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सत् है तो परकीय द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा असत् भी है,
तथा यदि वह अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंसे परिपूर्ण है तो रूप-रसादिसे रहित होनेके
कारण शून्य भी है । इस प्रकार उसका स्वरूप गम्भीर होनेसे कभी कभी समस्त श्रुतके
पारगामी भी उसके विषयमें मोहको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ अणिमा-महिमा आदि
आठ ऋद्धिर्योरूप रमणीय समस्त कमलवनके रहनेपर भी जो आत्मारूप हंस उसके
विषयमें अनुरक्त न होकर आदरसे मुक्तिरूप हंसीके ऊपर ही अपनी दृष्टि रखता है
तथा जो चित्तवृत्तिके निरोधसे प्राप्त हुए परमब्रह्मस्वरूप आनन्दरूपी जलसे परिपूर्ण ऐसे
समीचीन समताभावरूप सरोवरमें निवास करता है उस आत्मारूप हंसके लिये
नमस्कार हो ॥ ३ ॥ जो आश्चर्यजनक चित्स्वरूप तेज राग-द्वेषादिरूप विभाव

१ अ क चेतोवृत्तिव्यापार । २ क जल विभति । ३ स समता सरोवरस्य । ४ क नमताद् ।
५ क पूर्णयोगेन ।

सर्वभावविलये विभ्यति यत् सत्त्वमाधिरनिर्भरात्मनः ।
 चित्स्वरूपमभितः प्रकाशकं शर्मधाम नमताद्भुतं महः ॥ ४ ॥
 विश्ववस्तुविघ्नतिक्षमं लसत्कालमस्तपरिवर्जितं गिराम् ।
 अस्तमेत्यल्लिलमेकहेलया यत्र तज्जयति चिन्मयं महः ॥ ५ ॥
 नो विकल्परहितं चिदात्मकं वस्तु जातु मनसोऽपि गोचरम् ।
 कर्मजाधितविकल्पकृपिणः का कथा तु बभूवो जडात्मनः ॥ ६ ॥
 चेतसो न वचसोऽपि गोचरस्तर्हि नास्ति भविता लघुष्यवत् ।
 शङ्कनीयमिदमत्र नो यतः स्वानुभूतिविषयस्ततोऽस्ति तत् ॥ ७ ॥

शोभते । पुनः किलक्षणं महः । अभितः सर्वतः । प्रकाशकम् । पुनः किलक्षणं महः । अद्भुतम् । शर्मधाम सुखनि-
 धानम् ॥ ४ ॥ तत् चिन्मयं महः जयति । किलक्षणं महः । विश्ववस्तुविघ्नतिक्षमं समस्तवस्तुप्रकाशकम् । पुनः
 लसत् उद्द्योतकम् । पुनः अन्तपरिवर्जितं विनाशरहितम् । यत्र महति । अखिलं समस्तम् । गिरा वाणीनाम् । जालं
 समूहम्^१ । एकहेलया अस्तम् एति अस्तं गच्छति ॥ ५ ॥ चिदात्मकं वस्तु जातु^२ मनसः अपि गोचरं न ।
 किलक्षणं चिदात्मकम् । विकल्परहितम् । कर्मजाधितविकल्पकृपिणः बभूवः शरीरस्य का कथा । पुनः किलक्षणम्
 शरीरस्य । जडात्मनः ॥ ६ ॥ तत् ज्योतिः । चेतसः गोचरं न । वचसोऽपि गोचरं न । तर्हि भविता न अस्ति ।
 लघुष्यवत् आकाशपुष्पवत् । अत्र आत्मनि । इदं नो शङ्कनीयम् । यतः सकाशात् । स्वानुभूतिविषयः गोचरः । ततः

परिणामोक्तं नष्ट हो जानेपर समीचीन समाधिके भारको धारण करनेवाले योगीके
 शोभायमान होता है, जो सब पदार्थोंका प्रकाशक है, तथा जो सुखका कारण है उस
 चित्स्वरूप तेजको नमस्कार करो ॥ ४ ॥ जो चिद्रूप तेज समस्त वस्तुओंको प्रकाशित
 करनेमें समर्थ है, देदीप्यमान है, अन्तसे रहित अर्थात् अविनश्वर है, तथा जिसके
 विषयमें समस्त वचनोंका समूह श्रीड़ामात्रसे ही नाशको प्राप्त होता है अर्थात् जो
 वचनका अविषय है; वह चिद्रूप तेज जयन्त होवे ॥ ५ ॥ वह चैतन्यरूप तत्त्व सब
 प्रकारके विकल्पोसे रहित है और उधर वह मन कर्मजनित राग-द्वेषके आश्रयसे
 होनेवाले विकल्पस्वरूप है । इसीलिये जब वह चैतन्य तत्त्व उस मनका भी विषय नहीं
 है तब फिर जड़स्वरूप (अचेतन) शरीरकी तो बात ही क्या है—उसका तो विषय वह
 कभी हो ही नहीं सकता है ॥ ६ ॥ जब वह चैतन्य रूप तेज मनका और वचनका भी
 विषय नहीं है तब तो वह आकाशकुसुमके समान असत् हो जावेगा, ऐसी भी यहां
 आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि, वह स्वानुभवका विषय है । इसीलिये वह सत्

नूनमत्र परमात्मनि स्थितं स्थान्तमन्तमुपयाति तद्वह्निः ।
 तं विहाय सततं भ्रमत्यदः को बिभेति मरणाच्च मृतले ॥ ८ ॥
 तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं यो ऽप्यदेशनिहितं समीक्षते ।
 वस्तु मुष्टिविभूतं प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधीः ॥ ९ ॥
 तत्परः परमयोगसंपदां पात्रमत्र न पुनर्बहिर्गतः ।
 नापरेण चलि[ल]तो यथेप्सितः स्थानलाभविभवो विभाव्यते ॥ १० ॥
 साधुलक्ष्यमनवाप्य चिन्मये यत्र सुष्ठु गृह्णते तपस्विनः ।
 अग्रतीतिभुवमाभिता जडा भान्ति नाटयगतपात्रसंनिभाः ॥ ११ ॥

कारणात् । खपुष्पवत् नास्ति इति न ॥ ७ ॥ नूनं निश्चितम् । स्वान्तं मनः । अत्र परमात्मनि । स्थितम् । अन्तं विनाशम् उपयाति । तत्तस्मात्कारणात् । तं परमात्मानम् । विहाय त्यक्त्वा । अदः मनः । सततं निरन्तरम् । वह्निः बाह्ये । भ्रमति । मृतले मरणात् कः न बिभेति ॥ ८ ॥ यः आत्मगतं तत्त्वम् अन्वदेशनिहितं निश्चितं समीक्षते । सः । मूढधीः मूर्खः । मुष्टिविभूतं वस्तु । कानने वने । प्रयत्नतः । मृगयते प्रबलोकयति ॥ ९ ॥ अत्र परमात्मनि । तत्परः सावधानः^१ भव्यः । परमयोगसंपदां पात्रं भवेत् । पुनः बहिर्गतः न भवेत् । आत्मरहितः आत्मपात्रं न भवेत् । अपरेण यथा चलि[ल]तः सामान्यमार्गंचलितः । ईप्सितः स्थानलाभविभवः न विभाव्यते न प्राप्यते ॥ १० ॥ यत्र चिन्मये । तपस्विनः मुनीश्वराः । साधु लक्ष्यं समीचीनस्वभावम् । अनवाप्य अग्राप्य । अग्रतीतिभुवम् आभिताः

ही है न कि असत् ॥ ७ ॥ यहां परमात्मामें स्थित हुआ मन निश्चयसे मरणको प्राप्त हो जाता है । इसीलिये वह उसे (परमात्माको) छोड़कर निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें विचरता है । ठीक है—इस पृथिवीतलपर मृत्युसे कौन नहीं डरता है ? अर्थात् उससे सब ही डरते हैं ॥ ८ ॥ चैतन्य तत्त्व निश्चयसे अपने आपमें ही स्थित है, उस चैतन्यरूप तत्त्वको जो अन्य स्थानमें स्थित समझता है वह मूर्ख मुट्टीमें रखी हुई वस्तुको मानों प्रयत्नपूर्वक वनमें खोजता है ॥ ९ ॥ जो भव्य जीव इस परमात्मतत्त्वमें तल्लीन होता है वह समाधिरूप सम्पत्तियोंका पात्र होता है, किन्तु जो बाह्य पदार्थोंमें मुगध रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है । ठीक है—जो दूसरे मार्गसे चल रहा है उसे इच्छानुसार स्थानकी प्राप्तिरूप सम्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ १० ॥ जो तपस्वी अतिशय गहन उस चैतन्यस्वरूप तत्त्वके विषयमें लक्ष्य (वेध्य) को न पाकर अतत्त्वश्रद्धान (मिथ्यात्व) रूप भूमिकाका आश्रय लेते हैं वे मूढबुद्धि नाटकके पात्रोंके समान प्रतीत हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार नाटकके पात्र राजा, रंक एवं साधु आदिके

सूरिधर्मयुतमप्यबुद्धिमानन्वहस्तिविधिनावबुध्य यत् ।

आभ्यसति प्रचुरजन्मसंकटे पातु बस्तवतिसायि चिन्महः ॥ १२ ॥

कर्मबन्धकलितोऽप्यबन्धनो रागद्वेषमलिनोऽपि निर्मलः ।

देहवानपि च देहवर्जितश्चित्रमेतद्वत्सितं किलात्मनः ॥ १३ ॥

मुनीश्वराः । जडा मूर्खाः भान्ति । के इव । तात्पर्यतपात्रसंनिभाः सहसाः शोभन्ते ॥ ११ ॥ तत् चिन्महः । वः
युष्माद् । पातु रसतु । किलक्षणं महः । प्रतिभायि प्रतिशययुक्तम् । यत् वैतन्यतत्त्वम् । सूरिधर्मयुतम् अपि । प्रबुद्धि-
मान् मूर्खः । अन्वहस्तिविधिना । आत्मानम् । अवबुध्य ज्ञात्वा । प्रचुरजन्मसंकटे आभ्यसति ॥ १२ ॥ किल इति
सत्ये । आत्मनः एतत् । चित्रम् अखिलम्^१ आश्रयम् । तत्किम् । कर्मबन्धकलितः व्यासः अपि आत्मा । अवबन्धनः
बन्धरहितः । रागद्वेषमलिनः आत्मा अपि^२ निर्मलः । च पुनः । देहवानपि आत्मा देहवर्जितः । एतत्सर्वं चित्रम् ॥ १३ ॥

भेषको ग्रहण करके और तदनुसार ही उनके चरित्रको दिखला करके दशक जनोंको यद्यपि मुग्ध कर लेते हैं, फिर भी वे यथार्थ राजा आदि नहीं होते । ठीक इसी प्रकारसे जो बाह्य तपश्चर्यादि नो करते हैं, किन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित होनेके कारण उस चैतन्य तत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते हैं वे योगीका भेष ले करके भी वास्तविक योगी नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ अजानी प्राणी बहुत धर्मोवाले जिस चेतन तत्त्वको अन्ध-हस्ती न्यायसे जान करके अनेक जन्म-मरणोंसे भयानक इस संसारमें परिभ्रमण करता है वह अनुपम चेतन तत्त्वरूप तेज आप सबकी रक्षा करे ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अन्धा मनुष्य हाथीके यथार्थ आकारको न जानकर उसके जिस अवयव (पांव या सूंड आदि) का स्पर्श करता है उसको ही हाथी समझ बैठता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव अनेक धर्म युक्त उस चेतन तत्त्वको यथार्थ स्वरूपसे न जानकर एकान्ततः किसी एक ही धर्मस्वरूप समझ बैठता है । इसी कारण वह जन्म-मरण स्वरूप इस संसारमें ही परिभ्रमण करके दुःख सहता है ॥ १२ ॥ यह आत्मा कर्मबन्धसे सहित होकर भी बन्धनसे रहित है, राग-द्वेषसे मलिन होकर भी निर्मल है, तथा शरीरसे सम्बद्ध होकर भी उस शरीरसे रहित है । इस प्रकार यह सब आत्माका स्वरूप आश्चर्यजनक है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि शुद्ध निश्चयनयसे इस आत्माके न राग-द्वेष परिणाम हैं, न कर्मोंका बन्ध है, और न शरीर ही है । वह वास्तवमें बीतराग, स्वाधीन एवं अशरीर होकर सिद्धके समान है । परन्तु पर्यायस्वरूपसे वह कर्मबन्धसे सहित होकर

निविनाशमपि नाशनाशितं शून्यमप्यसिद्धये संभृतम् ।
 एकमेव यत्तत्त्वमेकतां तत्त्वमीदृमपि नो विदध्यते ॥ १४ ॥
 विस्मृताद्यपरिभारणं यथा वस्तुना सहजचेतनाभितः ।
 स क्रमेण परमेकतां गतः स्वस्वरूपपदमाश्रयेद्भ्रुवम् ॥ १५ ॥
 यद्यदेव मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव सहसा परित्यजेत् ।
 इत्युपाधिपरिहारपूर्यता सा यदा भवति तत्पदं तदा ॥ १६ ॥
 संहृतेषु ज्ञानो^१ ऽनिलेषु यद्भूतिं तत्त्वममलात्मनः परम् ।
 तद्गतं परमनिस्तरङ्गतामग्निरथ इह जन्मकानने ॥ १७ ॥

ईदृक् अपि तत्त्वं नो विदध्यते । महः निविनाशमपि नाशम् । आश्रितम् । शून्यम् अपि अतिशयेन संभृतम् । एकमपि आत्मतत्त्वम् अनेकतां गतम् । ईदृक् अपि तत्त्वं नो विदध्यते ॥ १४ ॥ सः भव्यः । क्रमेण स्वस्वरूपपदम् आश्रयेत् । किलशयः स^२ भव्यः । भ्रुवं परम् एकतां गतः यः । तथा^३ सहजचेतनाभितः यथा विस्मृताद्यपरिभारणं विस्मृत-अर्थ-अवलोकनविचारणं वा ॥ १५ ॥ यत् यत् विकल्पं मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव विकल्पं सहसा ग्रीष्मेण परित्यजेत् । इति उपाधिपरिहारपूर्यता सकल्पविकल्पपरिहारः त्यागः यदा भवति तदा तत्पदं मोक्षपदं भवति ॥ १६ ॥ ^१ज्ञानोऽनिलेषु इन्द्रियमान-उच्छ्वासनिःश्वासेषु^४ । संहृतेषु संकोचितेषु । वत् । परम् उत्कृष्टम् । अमलात्मनः तत्त्वम् । भावि शोभते । तत्परमनिस्तरङ्गता गतं विकल्परहितं तत्त्वं विद्धि । तत्त्वम् इह जन्मकानने वने उग्रः अग्निः ॥ १७ ॥

राग-द्वेषसे मलिन एवं शरीरसे सहित माना जाता है ॥ १३ ॥ वह आत्मतत्त्व विनाशसे रहित होकर भी नाशको प्राप्त है, शून्य होकर भी अतिशयसे परिपूर्ण है, तथा एक होकर भी अनेकता को प्राप्त है । इस प्रकार नयविवक्षासे ऐसा माननेमें कुछ भी विरोध नहीं आता है ॥ १४ ॥ जिस प्रकार मूर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतना को पाकर (होशमें आकर) अपनी भूलों हुई वस्तुकी खोज करने लगता है उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्यका आश्रय लेता है वह क्रमसे एकत्वको प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ जो जो विकल्प आकर मनमें स्थित होता है उस उसको शीघ्र ही छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार जब वह विकल्पोंका त्याग परिपूर्ण हो जाता है तब वह मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है ॥ १६ ॥ इन्द्रिय, मन एवं श्वासोच्छ्वासके नष्ट हो जानेपर जो निर्मल आत्माका उत्कृष्ट स्वरूप प्रतिभासित होता है वह अतिशय स्थिरताको प्राप्त होकर यहाँ जन्म (संसार) रूप वनको जलानेके लिये तीक्ष्ण अग्निके

मुक्त इत्यपि न कार्यमञ्जसा कर्मजालकलितोऽहमित्यपि ।

निर्विकल्पपदबीमुपाश्रयन् संयमी हि सन्नते परं पदम् ॥ १८ ॥

कर्म चाहमिति च द्वये सति द्वैतमेतद्विह जन्मकारणम् ।

एक इत्यपि मतिः सती न यत्साध्युपाधिरभिता तदङ्गमुत्^१ ॥ १९ ॥

संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् ।

सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतरश्च विकृतीस्तदाश्रिते^२ ॥ २० ॥

कर्म भिन्नमनिशं स्वतोऽखिलं वरयतो विशदबोधचक्षुषा ।

तत्कृतेऽपि परमाश्रयेविनो योगिनो न सुखदुःखकल्पना ॥ २१ ॥

ग्रहं कर्मजालकलितः इत्यपि^३ शोकं योगी न करोति । अञ्जसा सामस्येन । ग्रहं कर्मजालरहितः मुक्तः इति हर्षं न कार्यं करणीयम् । संयमी निर्विकल्पपदबीम् उपाश्रयन् । हि यतः^४ । परं पदं सन्नते प्राप्नोति ॥ १८ ॥ कर्म च पुनः ग्रहम् एतच्चिन्तने द्वये सति । इह लोके । एतत् द्वैतम् । ग्रहमेव कर्म इति बुद्धिः चिन्तनं संसारकारणम् । कर्म एव ग्रहम् इति मतिः सती न । अङ्गभूत जीवः । तस्य जीवस्य । इति^५ मतिः सापि^६ उपाधिरभिता ॥ १९ ॥ संविशुद्धपरमात्म भावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् । सा भावना इतरा अशुद्धा । इतरकृते अशुद्धपद-कारणाय भवेत् । लोहतः विकृतिः लोहमयी भवेत् । च पुनः । सुवर्णतः विकृतिः सुवर्णमयी भवेत् । लोहाभिता लोहमयी । सुवर्णाभिता सुवर्णमयी ॥ २० ॥ विशदबोधचक्षुषा निर्मलज्ञाननेत्रेण^७ । अखिलं

समान होता है ॥ १७ ॥ वास्तवमें 'मैं मुक्त हूँ' इस प्रकारका भी विकल्प नहीं करना चाहिये, तथा 'मैं कर्मोंके समूहसे सम्बद्ध हूँ' ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिये । कारण यह है कि संयमी पुरुष निर्विकल्प पदवीको प्राप्त होकर ही निश्चयसे उत्कृष्ट मोक्षपदको प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ हे प्राणी ! 'कर्म और मैं' इस प्रकार दो पदार्थोंकी कल्पनाके होनेपर जो यहां द्वैतबुद्धि होती है वह संसारका कारण है । तथा 'मैं एक हूँ' इस प्रकारका भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि, वह भी उपाधिसे विभक्त होनेके कारण संसारका ही कारण होता है ॥ १९ ॥ अतिशय विशुद्ध परमात्मतत्त्वकी जो भावना है वह अतिशय निर्मल मोक्षपदकी कारण होती है । तथा इससे विपरीत जो भावना है वह संसारका कारण होती है । ठीक है—सुवर्णसे जो पर्याय उत्पन्न होती है वह सुवर्णमय तथा लोहसे जो पर्याय उत्पन्न होती है वह लोहमय ही दृग्भा करती है ॥ २० ॥ समस्त कर्म भुङ्गसे भिन्न हैं, इस प्रकार निरन्तर निर्मल ज्ञानरूप नेत्रसे देखनेवाले एवं यथार्थ स्वरूपके वेत्ता योगीके कर्मकृत सुख-दुःखके होनेपर भी उसके उक्त

१ च वदङ्गभूतः । २ क विकृतिस्तदाश्रिता । ३ क यत् । ४ च इति । ५ च जीवः तस्य संबुद्धिः हे जीव इति । ६ च सा उपाधि । ७ क चक्षुषा ज्ञाननेत्रेण ।

मानसस्य गतिरस्ति चेन्निरालम्ब एव पथि भास्वतो यथा ।

योगिनो ह्यवरोधकारकः संनिधिर्न तमसां कदाचन ॥ २२ ॥

राजराजविकृतिर्न वेऽक्षसा सा तनोरहमितः सदा पृथक् ।

मीलितेऽपि सति चे विकारिता जायते न जलदैविकारिभिः ॥ २३ ॥

ध्यायिनाङ्गमभिभूयते परं तद्वगतोऽपि न पुनश्चिदावात्मकः ।

उत्थितेन^१ गृहमेव बह्यते बह्विना न गगनं तदाभितम् ॥ २४ ॥

समस्तम् । कर्म । अग्निशम् । स्वतः आत्मनः सकाशात् । भिन्न^२ पश्यतः योगिनः मुनेः । सुखदुःखकल्पना न भवेत् । क्व सति । तन्कृतेऽपि तैः रागादिभिः सुखे वा दुःखे वा^३ कृतेऽपि । किलक्षणस्य मुनेः । परमार्थवेदिनः ॥ २१ ॥ चेद्यदि । योगिनः मुनेः । मानसस्य गतिः निरालम्बे पथि मार्गं संचरति गतिरस्ति तदा कदाचन । तमसां भ्रान्तानाम् । संनिधिर्नैकत्वं न भवेत् । किलक्षणः तमसां संनिधिः । ह्यु-वर्गन-अवरोधकारकः । तत्र दृष्टान्तमाह । यथा भास्वतः सूर्यस्य । मार्गं संचरतः जनस्य अन्धकाराणां नैकत्वं न भवेत् ॥ २२ ॥ राजराजविकृतिः । भ्रजसा सामस्त्येन । ये मम न । सा विकृतिः । तनोः शरीरस्य अस्ति । इतः शरीरात् । अहं सदा पृथक् भिन्नः । वे आकाशे । विकारिभिः जलदैः विकारकरणशीलैः मेघैः । मीलिते^४ऽपि एकीभूतेऽपि सति^५ आकाशद्रव्यस्य विकारिता न जायते ॥ २३ ॥ ध्यायिना अङ्गम् । परं केवलम् । अभिभूयते पीडयते । पुनः चिदात्मकः न अभिभूयते । किलक्षणः चिदात्मकः । तद्वगतः तस्मिन् शरीरे गतः प्राप्तः । उत्थितेन [बह्विना] अग्निना । गृहमेव बह्यते । तदाभितं^६

सुख-दुःखकी कल्पना नहीं होती है ॥ २१ ॥ यदि योगीके मत्की गति सूर्यके समान निराधार मार्गमें ही हो तो उसके देखनेमें बाधा पहुंचानेवाली अन्धकार (भ्रान्तानां) की समीपता कभी भी नहीं हो सकती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार निराधार आकाश-मार्गमें गमन करनेवाले सूर्यके रहनेपर अन्धकार किसी प्रकारसे बाधा नहीं पहुंचा सकता है उसी प्रकार समस्त मानसिक विकल्पोंसे रहित आत्मतत्त्वमें संचार करनेवाले योगीके तत्त्वदर्शनमें भ्रान्तानां-अन्धकार भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है ॥ २२ ॥ रोग एवं जरा आदि रूप विकार वास्तवमें मेरा नहीं है, वह तो शरीरका विकार है और मैं उस शरीरसे सम्बद्ध होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा भिन्न हूं । ठीक है—विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके साथ आकाशका मिलाप होनेपर भी उसमें किसी प्रकारका विकारभाव नहीं उदित होता ॥ २३ ॥ रोग केवल शरीरका अभिभूय करता है, किन्तु वह उसमें स्थित होनेपर भी चेतन आत्माका अभिभूय नहीं करता । ठीक है—

१ अ वा उत्थितेन । २ अ 'वा' नास्ति । ३ अ विकारिभिर्मेघैः विकारकरणाशीलैः जलदैः । संमीलिते ।

४ अ 'सति' नास्ति । ५ अ 'तदाभितं' नास्ति ।

बोधरूपमखिलैरुपाधिभिर्बजितं किमपि यत्तदेव नः ।
 नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥ २५ ॥
 योगतो हि लभते विबन्धनं योगतो ऽपि किं मुच्यते नरः ।
 योगवत्सं विषमं पुरोगिरा बोध्यमेतदखिलं मुमुक्षुणा ॥ २६ ॥
 शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद् रामणीयकपदं तदेव नः ।
 स प्रमाद इह मोहजः क्वचित्कल्प्यते यद् परो [रे] ऽपि रम्यता ॥ २७ ॥
 आत्मबोधशुचितीर्थमवृभुतं स्नाममत्र कुरुतोत्तमं बुधाः ।
 यच्च धात्यपरतीर्थकोटिभिः क्षालयत्यपि मलं तद्वान्तरम्^१ ॥ २८ ॥

शुद्धान्वितम् । गगनम् आकाशम् । न दह्यते ॥ २४ ॥ यत्किमपि बोधरूपम् अखिलैः उपाधिभिः बजितं तदेव । नः
 अस्माकम् । तत्त्वम् । अन्यत् अल्पम् अपि न । ईदृशं तत्त्वं मोक्षहेतुः इति योगनिश्चयः ॥ २५ ॥ हि यतः ।
 योगतः नरः विबन्धनं^२ लभते । योगतोऽपि । किं इति सत्ये । नरः मुच्यते । योगवत्सं विषमम् । मुमुक्षुणा
 मुनिना । एतत् योगमार्गम् । पुरोः गिरा वाण्या कृत्वा । बोध्यं ज्ञातव्यम् ॥ २६ ॥ यत् वस्तु शुद्धबोधमयमस्ति
 तदेव । नः अस्माकं रामणीयकपदं रम्यपदम्^३ । इह जगति । स मोहजः मोह-उत्पन्नः । प्रमादः । यत्र प्रमादे ।
 क्वचित् समये । अपरेऽपि वस्तुनि रम्यता कल्प्यते^४ सा मोहवृत्तिः ॥ २७ ॥ आत्मबोधः आत्मज्ञानम् । शुचितीर्थम्
 अवृभुतम् उत्तमम् अस्ति । भो बुधाः पण्डिताः । यत्र आत्मतीर्थं स्नानं कुरुत । यन्ममम् अपरतीर्थकोटिभिः न याति ।
 तन्मलं अन्तरङ्गममम् । आत्मतीर्थस्नानेन कृत्वा याति ॥ २८ ॥ चित्समुद्रतटबद्धसेवया चैतन्यसमुद्रसेवया कृत्वा ।

उत्पन्न हुई अग्नि केवल घरको ही जलाती है, किन्तु उसके आश्रयभूत आकाशको नहीं
 जलाती है ॥ २४ ॥ समस्त उपाधियोंसे रहित जो कुछ भी ज्ञानरूप है वही हमारा
 स्वरूप है, उससे भिन्न थोड़ा-सा भी तत्त्व हमारा नहीं है; इसप्रकारका योगका निश्चय
 बोधका कारण होता है ॥ २५ ॥ मनुष्य योगके निमित्तसे विशेष बन्धनको प्राप्त करता है,
 तथा योगके निमित्तसे ही वह उससे मुक्त भी होता है । इस प्रकार योगका मार्ग
 विषम है । मोक्षाभिलाषी भव्य जीवको इस लभस्त योगमार्गका ज्ञान गुल्फके उपदेशसे
 प्राप्त करना चाहिये ॥ २६ ॥ जो शुद्ध ज्ञानस्वरूप वस्तु है वही हमारा रमणीय पद
 है । इसके विपरीत जो अन्य किसी बाह्य जड़ वस्तुमें भी रमणीयताकी कल्पना की
 जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥ आत्मज्ञानरूप पवित्र तीर्थ आश्चर्य-
 जनक है । हे विद्वानो ! आप इसमें उत्तम रीतिसे स्नान करें । जो अभ्यन्तर मल दूसरे

१ क तदन्तरं । २ न निबन्धन । ३ न अतोऽत्र 'रम्यता कल्प्यते' पर्यन्तः पाठः स्खलितः जातः ।

४ य य कल्पयेत् ।

चित्समुद्रतटवृक्षसेवया जायते किमु न रत्नसंचयः ।

दुःखहेतुरमुतस्तु दुर्गतिः किं न निश्चयमुपैति योगिनः ॥ २६ ॥

निश्चययावगमनस्थितित्रयं रत्नसंचितिरियं परात्मनि ।

योगवृष्टिबिषयीभवज्ञसो निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥ ३० ॥

योगिनः रत्नसंचयः किमु न जायते । अपि तु दर्शनादिरत्नसंचयः^१ जायते । तु पुनः । अमुतः दर्शनादिरत्नसंचयात्^२ ।
दुर्गतिः । विप्लवं विनाशम् । किं न उपैति । अपि तु विनाशम् उपैति । क्लेशक्षणा दुर्गतिः । दुःखहेतुः ॥ २९ ॥
परात्मनि विषये निश्चय-अवगमन-स्थितियज्ञानज्ञानचारित्र्यत्रयं रत्नसंचितिः इयं कथ्यते । पुनः । अग्रे रत्नसंचितिः ।

करोड़ों तीर्थोंसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीर्थ धो डालता है ॥ २८ ॥ चैतन्यरूप समुद्रके तटसे सम्बन्धित सेवाके द्वारा क्या रत्नोंका संचय नहीं होता है ? अवश्य होता है । तथा उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशको नहीं प्राप्त होती है ? अर्थात् अवश्य ही वह नाशको प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमूल्य रत्नोंका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गति (निर्धनता) नष्ट हो जाती है । उसी प्रकार चैतन्यरूप समुद्रके तटकी आराधना करनेवाले योगीके भी अमूल्य रत्नों (सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य आदि) का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुर्गति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उसे नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्ति का लाभ होता है ॥ २९ ॥ परमात्माके विषयमें जो निश्चय, ज्ञान और स्थिरता होती है; इन तीनोंका नाम ही रत्नसंचय है । वह परमात्मा योगरूप नेत्रका विषय है । निश्चय नयकी अपेक्षा वह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यग्दर्शनादिका भेद भी दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपका विचार निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा दो प्रकारसे किया जाता है । यथा—जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यग्दर्शन है । उक्त जीवादि तत्त्वोंका जो यथार्थ ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापरूप क्रियाओंके परित्यागको व्यवहार सम्यक्-चारित्र्य कहा जाता है । यह व्यवहारकी अपेक्षा उनके स्वरूपका विचार हुआ । निश्चय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है—शुद्ध आत्माके विषयमें रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्यग्दर्शन, उसी आत्माके स्वरूपका जानना निश्चय सम्यग्ज्ञान, और उक्त आत्मामें ही लीन होना यह निश्चय चारित्र्य कहा जाता है । इनमें व्यवहार जहां तक निश्चयका साधक है

प्रेरिताः श्रुतगुणेन शेषुषीकामुंकेण शरवद् वृषावयः ।
 बाह्यवेद्यविषये कृतधर्माभिन्नरणे प्रहृतकर्मशत्रवः ॥ ३१ ॥
 चित्तवाच्यकरणोपवृजिता निश्चयेन मुनिवृत्तिरीदृशी ।
 अन्यथा भवति कर्मगौरवात् सा प्रमादपदबोधोपेयुषः ॥ ३२ ॥
 सत्समाधिशाशलाञ्छनोदयाद्गुल्फसत्यमलबोधवारिधिः ।
 योगिनोऽणुसदृशं विभाव्यते यत्र मग्नमखिलं चराचरम् ॥ ३३ ॥

योगसूत्रविषयी^१ भवन् निश्चयेन एकः आत्मा ॥ ३० ॥ शेषुषीकामुंकेण अष्टबुद्धिधनुषा । श्रुतगुणेन श्रुतपरायेन (?) दर्शनज्ञानचारित्रशराः । प्रेरिताः । शत्रवः । बाह्यवेद्यविषये परपदार्थ^२ । विद्वदे चैतन्यरणे । कृतधर्माः प्रहृतकर्म-
 शत्रवः जाताः कर्मशत्रवः । हताः ॥ ३१ ॥ निश्चयेन मुनिवृत्तिरीदृशी । किलक्षणा । चित्तवाच्यकरणोपवृजिता
 मनो-दृष्टिय-रहिता । प्रमादपदबोधोपेयुषः प्राप्तवतः । मुनेः कर्मगौरवात् । सा वृत्तिः अन्यथा भवति सा मुनिवृत्तिः
 विपरीता भवेत् ॥ ३२ ॥ सत्समाधिशाशलाञ्छनोदयाद् उपशमचन्द्रोदयात् । योगिनः मुनेः । मग्नमलबोधवारिधिः
 बोधसमुद्रः । उल्लसति । यत्र ज्ञानसमुद्रे । मग्नम् अखिलं चराचरम् अणुसदृशं विभाव्यते ॥ ३३ ॥ योगिनः कर्मशुष्क-

बह्नां तक ही वह उपादेय है, वस्तुतः वह असत्यार्थ होनेसे हेय ही है । उपादेय केवल निश्चय ही है, क्योंकि, वह यथार्थ है । यहाँ निश्चय रत्नत्रयके स्वरूपका ही दिग्दर्शन कराया गया है । वह निर्मल ध्यानकी अपेक्षा रखता है ॥ ३० ॥ आगमरूप डोरीसे संयुक्त ऐसे बुद्धिरूप धनुषसे प्रेरित सम्यग्दर्शनादिरूप बाण चैतन्यरूप रणके भीतर बाह्य पदार्थरूप लक्ष्यके विषयमें परिश्रम करके कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट कर देते हैं ॥ विशेष-
 धार्थ-अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रणभूमिमें डोरीसे सुसज्जित धनुषके द्वारा छोड़े गये बाण लक्ष्यभूत शत्रुओंको वेधकर उन्हें नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार यहाँ चैतन्यरूपी रणभूमिमें आगमाभ्यासरूपी डोरीसे बुद्धिरूपी धनुषको सुसज्जित कर उसकी प्रेरणासे प्राप्त हुए सम्यग्दर्शनादिरूपी बाणोंके द्वारा कर्मरूपी शत्रु भी नष्ट कर दिये जाते हैं ॥ ३१ ॥ निश्चयसे मुनिकी वृत्ति मन, वचन एवं कायकी प्रवृत्तिसे रहित ऐसी होती है । तात्पर्य यह कि वह मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्तिसे सहित होती है । परन्तु प्रमाद अवस्थाको प्राप्त हुए मुनिके कर्मकी अधिकताके कारण वह (मुनिवृत्ति) इससे विपरीत अर्थात् उपयुक्त तीन गुप्तियोंसे रहित होती है ॥ ३२ ॥ समीचीन समाधि-
 रूप चन्द्रमाके उदयसे हर्षित होकर योगीका निर्मल ज्ञानरूप समुद्र वृद्धिको प्राप्त होता है, जिसमें डूबा हुआ यह समस्त चराचर विश्व अणुके समान प्रतिभासित होता है

कर्मशुष्कतृणराशिदहनतोऽप्युदगते शुचिसमाधिमाप्नुतात् ।
 भेदबोधवहने हृदि स्थिते योगिनो ऋतिति^१ भस्मसाद्भवेत् ॥३४॥
 चित्तमत्तकरिणा न चेद्वतो दुष्टबोधवनवह्निनाथना ।
 योगकल्पतद्वरेष निश्चितं वाञ्छितं फलति मोक्षसत्फलम् ॥३५॥
 तावदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरः ।
 यावदत्र परमात्मसंविदा भिद्यते न हृदयं मनोचिरः ॥ ३६ ॥

तृणराशिः । ऋतिति^१ क्षीघ्रेण । भस्मसात् भस्मीभावम्^२ । भवेत् । नव सति । शुचिसमाधिमाप्नुतात् । उदगतेऽपि
 भेदबोधवहने हृदि स्थिते सति । किलक्षणा तृणराशिः । उन्नतः ॥ ३४ ॥ ^३ योगकल्पतदः बुद्धः निश्चितं वाञ्छितं
 मोक्षफलं फलति । चेद्वदि । चित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना । न हतः न पीडितः । अथ । चेद्वदि । दुष्टबोध-कुज्ञान-
 वह्निना-अग्निना न भस्मीकृतः । तदा वाञ्छितं फलति ॥ ३५ ॥ अत्र लोके । मनोचिरः मतिवाहिनी पण्डितभ्य
 बुद्धिनदी । तावदेव तावत्कालम् । श्रुतगता सिद्धान्ते प्राप्ता । पुरः पुरः अग्रे अग्रे । सदा धावति । यावत्कालम् ।
 परमात्मसंविदा परमात्मज्ञानेन । हृदयं न भिद्यते ॥ ३६ ॥ चित्प्रदीपकः मोहतिमिरं विखण्डयन्^४ जगति विषये किं
 न भासते । अपि तु भासते । य. चैतन्यदीपकः कषायपवनैः अचुम्बितः । किलक्षणः चैतन्यदीपकः । बोधवह्निः ।

॥ ३३ ॥ पवित्र समाधिरूप वायुके द्वारा योगीके हृदयमें स्थित भेदज्ञानरूपी अग्निके
 प्रज्वलित होनेपर उसमें ऊँचा भी कर्मरूपी सूखे तृणोंका ढेर शीघ्र ही भस्म हो जाता
 है ॥ ३४ ॥ यदि यह योगरूपी कल्पवृक्ष उन्मत्त हाथीके द्वारा अथवा मिथ्याज्ञानरूपी
 अग्निके द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है तो वह निश्चयसे अभीष्ट मोक्षरूपी उत्तम
 फलको उत्पन्न करता है ॥ ३५ ॥ यहाँ विद्वान् साधुकी बुद्धिरूपी नदी आगममें स्थित होकर
 निरन्तर तब तक ही आगे आगे दौड़ती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्म-
 तत्त्वके ज्ञानसे भेदा नहीं जाता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि विद्वान् साधुके
 लिये जब उत्कृष्ट आत्माका स्वरूप समझमें आ जाता है तब उसे श्रुतके परिशीलनकी
 विशेष आवश्यकता नहीं रहती । कारण यह कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान प्राप्त करना
 यही तो आगमके अस्यासका फल है, सो वह उसे प्राप्त हो ही चुका है । अब उसके लिये
 मोक्षपद कुछ दूर नहीं है ॥ ३६ ॥ जो चैतन्यरूपी दीपक कषायरूपी वायुसे नहीं छुआ

१ क व क्षमिति । २ क क्षमिति । ३ क भस्मभाव । ४ क चेद्वदि । चित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना ।
 न हतः न पीडितः । अथवा । चेद्वदि । दुष्टबोध-कुज्ञानवह्निना अग्निना न भस्मीकृतः । तदा एषः योगकल्पतदः
 बुद्धः निश्चितं वाञ्छितं मोक्षफलं फलति ॥ ३५ ॥ ५ अ विषण्डयन्, क विडम्बयन् ।

यः कथायपयनैरनुम्वितो बोधवह्निरजसोऽलसदृशः^१ ।

किं न मोहतिमिरं बिम्बद्वयम्^२ आसते जगति चित्प्रदीपकः ॥ ३७ ॥

बाह्यशास्त्रगहने बिहारिणी या अतिबहुविकल्पधारिणी ।

चित्स्वरूपकुलसपनिर्गता सा सती न सहस्री कुयोषिता ॥ ३८ ॥

यस्तु हेयमितरञ्च भाव्यभाष्यतो हि परमाप्तुमीहते ।

तस्य बुद्धिरुपदेशतो गुरोराध्यैस्त्वपवमेव निश्चयम् ॥ ३९ ॥

सुप्त एव बहुमोह^३ निद्रया लङ्घितः स्वमबलादि पश्यति

जाग्रतोपपन्नता गुरोर्गतं सगतं सकलमेव दृश्यते ॥ ४० ॥

अमल-निर्मल-उल्लसद्बसः अचलयोगवर्तिः^४ ॥ ३७ ॥ या मतिः बाह्यशास्त्रगहने बने । बिहारिणी स्वेच्छाचरण-शीला । किलक्षणं मतिः । बहुविकल्पधारिणी । पुनः चित्स्वरूपकुलसपनिर्गता । सा मतिः सती साहसी न । कुयोषिता सहस्री सा मतिः ॥ ३८ ॥ यः भव्यः । हेयं त्याज्यम्^५ । तु पुनः । इतरत् अहेयम् उपादेयम् । द्वयम् । भावयन् विचारयन् । भाष्यतः हेयात् । परम् उपादेयम् । आप्तुम् प्राप्तुम्^६ । ईहते बाञ्छति । तस्य बुद्धिः गुरोः उपदेशतः^७ । निद्रालं त्वपदम् आधयेत् ॥ ३९ ॥ एव जीवः सुप्तः बहुमोहनिद्रया लङ्घितः । अवभादि स्वं पश्यति कलभादि धातमीयं पश्यति । गुरोः उच्चवचनात्^८ उच्चवचनेन । जाग्रता पुरुषैः सकलं सगतं मिलितं वस्तु । गतं विनश्यत् । दृश्यते ॥ ४० ॥ बहुना अल्पितेन किम् । बुद्धिमां अमलयोगसिद्धये साम्यमेव आधयेत् । किलक्षणं

गया है, ज्ञानरूपी अग्निसे सहित है, तथा प्रकाशमान निर्मल दशाग्रों (द्रव्यपर्यायों) रूप दशा (वर्ती) से सुशोभित है, वह क्या संसारमें मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिभासित होता है ? अर्थात् अवश्य ही प्रतिभासित होता है ॥ ३७ ॥ जो बुद्धिरूपी स्त्री बाह्य शास्त्ररूपी वन में घूमनेवाली है, बहुतसे विकल्पोंको धारण करती है, तथा चैतन्यरूपी कुलीन घरसे निकल चुकी है; वह पतिव्रताके समान समीचीन नहीं है, किन्तु दुराचारिणी स्त्रीके समान है ॥ ३८ ॥ जो भव्य जीव हेय और उपादेयका विचार करता हुआ पहले (हेय) की अपेक्षा दूसरे (उपादेय) को प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है उसकी बुद्धि गुरुके उपदेशसे स्थिर ध्यात्मपद (मोक्ष) को ही प्राप्त करती है ॥ ३९ ॥ मोहरूपी गाढ़ निद्राके वशीभूत होकर सोया हुआ यह प्राणी स्त्री-पुत्रादि बाह्य वस्तुओंको अपनी समझता है । वह जब गुरुके ऊँचे वचन अर्थात् उपदेशसे जाग उठता है तब संयोगको प्राप्त हुए उन सब ही बाह्य पदार्थोंको नश्वर समझने

१ अ क सहस्रः । २ अ बिम्बद्वयम्, क बिम्बद्वयम् । ३ अ सुप्त एतद्वद् मोहः । ४ अ वर्ति, क वर्तिनः । ५ क 'त्याज्य' नास्ति । ६ क 'प्राप्तु' नास्ति । ७ क उपदेशात् । ८ अ गुरोर्बचसा ।

जल्पितेन बहुना किम्बाधयेद्
 बुद्धिमानमसयोगसिद्धये ।
 साम्यमेव सकलैरुपाधिभिः
 कर्मजालजनितैर्विषयजितम् ॥ ४१ ॥
 नाममात्रकथया परात्मनो
 भूरिजन्मकृतपापसंशयः ।
 बोधवृत्तवचयस्तु तद्गताः
 कुर्वन्ते हि जगतां पतिं नरम् ॥ ४२ ॥
 चित्स्वरूपपदलीनमानसो
 यः सदा स किल योगिनायकः^१ ।
 जीवराशिर्ब्रह्मविद्यारूपको
 दर्शनीय इति चात्मसंनिभः ॥ ४३ ॥

साम्यम् । सकलैः कर्मजालजनितैः उपाधिभिः । वर्जितं रहितम् ॥ ४१ ॥ परमात्मनः नाममात्रकथया कृत्वा भूरिजन्म-
 कृतपापसंशयः विनाशः भवति । बोधवृत्तवचयः दर्शनज्ञानचारित्राणि । तद्गताः । तस्मिन्नात्मनि गताः । नरं जगतां
 पतिं कुर्वन्ते ॥ ४२ ॥ यः मुनिः । सदा चित्स्वरूपपदलीनमानसः । किल इति सत्ये । स योगिनायकः^१ भवेत् । च
 पुनः । ब्रह्मलः जीवराशिः चिदात्मकः आत्मसंनिभः । दर्शनीयः श्रवणोक्तनीयः ॥ ४३ ॥ अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगतः
 ब्रह्मला कार्यसिद्धिः अस्ति इति हेतोः । योगिना मुनिना । अनिशम् । प्रयत्नतः । आसितव्यं स्यात्तव्यम् । किलक्षणेन

लगता है ॥ ४० ॥ बहुत कहनेसे क्या ? बुद्धिमान् मनुष्यको निर्मल योगकी सिद्धिके
 लिये कर्मसमूहसे उत्पन्न हुई समस्त उपाधियोंसे रहित एक मात्र समताभावका ही
 आश्रय करना चाहिये ॥ ४१ ॥ परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही अनेक बन्धनोंमें
 संचित्त किये हुये पापोंका नाश होता है तथा उक्त परमात्मामें स्थित ज्ञान, चारित्र और
 सम्यग्दर्शन मनुष्यको जगत्का अधीश्वर बना देता है ॥ ४२ ॥ जिस मुनिका मन
 चैतन्य स्वरूपमें लीन होता है वह योगियोंमें श्रेष्ठ हो जाता है । चूंकि समस्त जीवराशि
 चैतन्यस्वरूप है अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिये ॥ ४३ ॥ सब कार्योंकी सिद्धि
 अन्तरंग और बहिरंग योगसे होती है । इसलिये योगीको निरन्तर प्रयत्नपूर्वक स्व और
 परको समदृष्टिसे देखते हुए रहना चाहिये ॥ विशेषार्थ—योग शब्दके दो अर्थ हैं—मन, बचन

अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगतः
 कार्यसिद्धिरस्ति तेति योगिना ।
 प्राप्तिसम्भवनं प्रयत्नतः
 त्वं परं सदृशमेव पश्यता ॥ ४४ ॥
 लोक एव बहुभावभाषितः
 स्वाजितेन विविधेन कर्मणा ।
 पश्यतोऽस्य विकृतीर्जडात्मनः
 क्षोभमेति हृदयं न योगिनः ॥ ४५ ॥
 सुप्त एव बहुभोहनिद्रया
 दीर्घकालमभिरामया जनः ।
 शास्त्रमेतदधिगम्य सांप्रतं
 सुप्रबोध इह जायतामिति ॥ ४६ ॥

मुनिना । त्वं परम् । सङ्गं समानम् । पश्यता ॥ ४४ ॥ एष लोकः स्वाजितेन । विविधेन नानारूपेण । कर्मणा ।
 बहुभावभाषितः संकल्पविकल्पयुक्तः । अस्य जडात्मनः लोकस्य । विकृतीः विकारान् । पश्यतः । योगिनः मुनेः ।
 हृदयं क्षोभं न एति व्याकुलं न गच्छति ॥ ४५ ॥ एष जनः दीर्घकाल बहुभोहनिद्रया सुप्तः । क्लिप्तशय्या निद्रया ।
 अभिरामया अन्तरहितया । इति हेतोः । इह जगति विषये । सांप्रतम् एतत् क्षणम् । अधिगम्य ज्ञात्वा । भो लोक ।
 सुप्रबोधः जायतां जागरूकः जायताम् ॥ ४६ ॥ चित्स्वरूपगगने चैतन्य-ध्यासे । अती रम्यता जयति । क्लिप्तशय्या

एवं कायकी प्रवृत्ति और समाधि । इनमें मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिरूप जो योग है वह दो प्रकारका है—शुभ और अशुभ । इनमें शुभ योगसे पुण्य तथा अशुभ योगसे पापका आस्रव होता है और तदनुसार ही जीवको सांसारिक सुख व दुखकी प्राप्ति होती है । यह दोनों ही प्रकारका योग शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण बहिरंग कहा जाता है । अन्तरंग योग सप्ताधि है । इससे जीवको अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । यहां ग्रन्थकर्ताने स्व और परमें समबुद्धि रखते हुए योगीको इस अन्तरंग योगमें स्थित रहनेकी और संकेत किया है ॥ ४४ ॥ यह जनसमुदाय अपने कमाये हुये अनेक प्रकार के कर्मके अनुसार बहुत अवस्थाओंको प्राप्त होता है । उस अज्ञानीके विकारोंको देखकर योगीका मन क्षोभको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ यह प्राणी निरन्तर रहनेवाली मोहरूप गाढ़ निद्रासे बहुत काल तक सोया है । अब उसे यहां इस शास्त्रका अभ्यास करके जागृत (सम्यग्ज्ञानी) हो जाना चाहिये ॥ ४६ ॥ पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप

चित्स्वरूपवशने^१ जयत्यसा-

वेकदेशविषयापि रम्यता ।

ईषद्वुगतवचःकरैः परैः^२

पद्मनग्निवदनेन्दुना कृता ॥ ४७ ॥

त्यक्ताशेषपरिग्रहः क्षमघनो गुप्तित्रयालंकृतः

शुद्धात्मानमुपाश्रितो भवति यो योगी निराशस्ततः ।

मोक्षो हस्तगतोऽस्य निर्मलमतेरेतावत्तत्त्व ध्रुवं

प्रत्यूहं कुर्वते स्वभावविषमो मोहो न बैरी यवि ॥ ४८ ॥

त्रैलोक्ये किमिहास्ति कोऽपि स सुरः किं वा नरः किं फणी

यस्माद्भूमिमं यानि कातरतया यस्याभयं आपदि ।

रम्यता । एकदेशविषया । पद्मनग्निवदनेन्दुना वचनचन्द्रेण । ईषत्-उद्गतवचः करैः परैः कृता^३ ॥ ४७ ॥ यः योगी
त्यक्ताशेषपरिग्रहः भवति । पुनः किलक्षणः योगी । क्षमघनः अपाघनः । ततः कारणाद् । गुप्तित्रयालंकृतः । पुनः
किलक्षणः योगी । शुद्धात्मानम् उपाश्रितः । निराशः आशारहितः । अस्य निर्मलमतेः योगिनः । एतावता हेतुना ।
ध्रुवं निश्चितम् । मोक्षः हस्तगतः प्राप्तः भवेत् । यदि चेत् मोहः बैरी स्वभावविषमः । प्रत्यूहं बिम्बम् । न कुर्वते
॥ ४८ ॥ यत्तत्त्वम् । परमेश्वरेण गुल्लग उत्तम् । चेत् यदि । तत्त्वम् अत्यद्भुतं ये हृदि स्फुरति तदा इह त्रैलोक्ये स
कोऽपि । सुरः देवः । किम् अस्ति । वा अथवा । स नरः किम् अस्ति । अथ सः फणी शेषनागः । किम् अस्ति ।

चन्द्रमाके द्वारा किञ्चित् उदयको प्राप्त हुई उत्कृष्ट वचनरूप किरणोंसे की गई वह
रमणीयता एक देशको विषय करती हुई भी चैतन्यरूप आकाशमें जयवन्त होवे ॥४७॥
जिस योगीने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है जो शान्तिरूप सम्पत्तिसे सहित
है, तीन गुप्तियोंसे अलंकृत है, तथा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करके आशा (इच्छा
या तृष्णा) से रहित हो चुका है उसके मार्गमें स्वभावसे दुष्ट वह मोहरूपी शत्रु यदि
विघ्न नहीं करता है तो इतने मात्रसे ही मोक्ष इस निर्मलबुद्धि योगीके हाथमें ही स्थित
सम्भना चाहिये ॥ ४८ ॥ महान् परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ जो चैतन्य तत्त्व समस्त
इच्छा, भय, भ्रान्ति और क्लेशको दूर करता है वह आश्चर्यजनक चैतन्य तत्त्व यदि
हृदयमें प्रकाशमान है तो फिर तीनों लोकोंमें यहां क्या ऐसा कोई देव है, ऐसा कोई
मनुष्य है, अथवा ऐसा कोई सर्प है; जिससे मुझे भय उत्पन्न हो अथवा आपत्तिके

१ ब विभक्तरूप । २ क ख करैः करैः । ३ क वचःकरैः किरणैः कृता ।

उक्तं यत्परमेश्वरेण गुरुणा निःशेषबाष्पाभयं
 भ्रान्तिक्लेशहरं हृदि स्फुरति चेतसस्तत्त्वमत्यद्भुतम् ॥ ४६ ॥
 तत्त्वज्ञानसुधारणं लहरिभिर्द्वारं समुत्सासयन्
 तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रां दधत् ।
 सद्बोधाभितभ्यकैरवकुले कुर्वन् विकासभियं
 योगीन्द्रोदयभूधरे विजयते सद्बोधचन्द्रोदयः ॥ ५० ॥

यस्मात् सम भीः भय भवति । च पुनः । आपदि सत्यां कातरतया यस्य आभयं यापि । क्लेशाण तत्त्वम् । निःशेष-
 बाष्पाभयभ्रान्तिक्लेशहरम् ॥ ४९ ॥ योगीन्द्रोदयभूधरे योगीन्द्र एव उदयभूधरः उदयाचलः तस्मिन् योगीन्द्रोदय-
 भूधरे । सद्बोधचन्द्रोदयः विजयते । चन्द्रोदयः किं कुर्वन् । तत्त्वज्ञानसुधारणं तत्त्वज्ञानसुधासमुद्रम्^१ । लहरिभिः ।
 द्वारम् प्रतिगयेन । समुत्सासयन् भ्रानन्वयम् । पुनः तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रां दधत् । सद्बोधाभितभ्य-
 कैरवकुले विकासभियं कुर्वन् विजयते ॥ ५० ॥ इति सद्बोधचन्द्रोदयः ॥ १० ॥

आनेपर मैं कातर होकर जिसकी शरणमें जाऊं ? अर्थात् उपर्युक्त चैतन्य स्वरूपके
 हृदयमें स्थित रहनेपर कभी किसीसे भय नहीं हो सकता है और इसीलिये किसीकी
 शरणमें भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है ॥ ४६ ॥ जो सद्बोधचन्द्रोदय
 (सम्यग्ज्ञानरूपी चन्द्रका उदय) तत्त्वज्ञानरूपी अमृतके समुद्रको तत्त्वविचाररूप
 लहरोंके द्वारा दूरसे ही प्रगट करता है, तृष्णारूपी पत्तोंसे विचित्र ऐसे चित्तरूपी कमल
 को संकुचित करता है, तथा सम्यग्ज्ञानके आश्रित हुए भव्यजीवोंरूप कुमुदोंके समूहको
 विकसित करता है; वह सद्बोधचन्द्रोदय (यह प्रकरण) मुनीन्द्ररूपी उदयाचल
 पर्वतपर जयवन्त होता है ॥ ५० ॥ इस प्रकार सद्बोधचन्द्रोदय अधिकार समाप्त
 हुआ ॥ १० ॥

११. निश्चयपञ्चाशत्

दुर्लभं जयति परं ज्योतिर्वाचां गणः कबीन्द्राणाम् ।
जलमिव वज्रे यस्मिन्नलब्धवद्भ्यो बहिलुं ठति ॥१॥
मनसो ऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महत्तनोमिश्रम् ।
स्वानुभवमात्रगम्यं चिद्रूपमूर्तमध्याह्नः ॥२॥
वपुरादिपरित्यक्ते मज्जत्यानन्दसागरे मनसि ।
प्रतिभाति यत्तदेकं जयति परं चिन्मयं ज्योतिः ॥३॥

तत्^१ परं दुर्लभं ज्योतिर्जयति । यस्मिन् ज्योतिषि । कबीन्द्राणां वाचां गणः समूहः । बहिः बाह्ये लुठति ।
किलक्षणः वाचां गणः अलब्धवद्भ्यः । कस्मिन् कमिव । वज्रे जलमिव । बहिलुं ठति ॥ १ ॥ चिद्रूपं महः । वः
युष्मात् । अध्याह्नं रक्षतु । यन्महः । मनसः अचिन्त्यम् अगम्यम् । यन्महः वाचाम् अगोचरं अनोच्यम् । यन्महः
स्वानुभवमात्रगम्यम् । यन्महः अमूर्तम्^२ । तज्ज्योतिः रक्षतु ॥ २ ॥ तदेकं चिन्मयं परं ज्योतिः जयति^३ । बत् ज्योतिः

जिस प्रकार जल वज्रके मध्यमें प्रवेश न पाकर बाहिर ही लुढ़क जाता है
उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट ज्योतिके मध्यमें महाकवियोंके वचनोंका समूह भी प्रवेश न
पाकर बाहिर ही रह जाता है, अर्थात् जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणीके
द्वारा नहीं कर सकते हैं, तथा जो बहुत कठिनासे देखी जा सकती है वह उत्कृष्ट
ज्योति जयन्त होवे ॥ १ ॥ जिस चैतन्यरूप तेजके विषयमें मनसे कुछ विचार नहीं
किया जा सकता है, वचनसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तथा जो शरीरसे भिन्न,
अनुभव मात्रसे गम्य एवं अमूर्त है; वह चैतन्यरूप तेज आप लोगोंकी रक्षा करे ॥२॥
मनके बाह्य शरीरादिकी ओरसे हटकर आनन्दरूप समुद्रमें डूब जानेपर जो ज्योति प्रति-

१ अ प्रती एवंविधा टीका बलेंते-तत्परं ज्योतिः जयति । यत्परं ज्योतिः कबीन्द्राणां वाचां दुर्लभं यत्परं
ज्योतिः वाचां गणः यस्मिन् मध्यः सन्धः बहिलुं ठति कमिव वज्रे जलमिव ॥१॥ २ अ अमूर्त । ३ अ ज्योतिः
परं जयति ।

स जयति गुरुगंरीयान् यस्यामलवचनरश्मिभिर्भंगिति^१ ।
 नश्यति तन्मोहतमो यद्विषयो दिनकरादीनाम् ॥४॥
 आस्तां जराबिदुःखं सुखमपि विषयोऽदुःखं सतां दुःखम् ।
 तैर्मन्यते सुखं यत्तन्मुक्तौ सा च दुःसाध्या ॥५॥
 भूतपरिचितानुभूतं सर्वं सर्वस्य जन्मने सुखिरम् ।
 न तु मुक्तये ऽत्र सुलभा शुद्धात्मज्योतिरुपलब्धिः ॥६॥
 बोधो ऽपि यत्र विरलो वृत्तिर्वाचा^२ मगोचरे^३ बाढम् ।
 अनुभूतिस्तत्र पुनर्बुल्लक्ष्यात्मनि परं गहनम् ॥७॥

प्रतिभाति आनन्दसागरे मनसि मज्जति । क्लृप्ताने आनन्दसागरे । वपुरादिपरित्यक्ते शरीरादिरहिते ॥ ३ ॥ सः गरीयान् गरिष्ठः गुरुः जयति यस्य गुरोः अमलवचनरश्मिभिः तन्मोहतमः ऋगिति नश्यति यन्मोहतमः दिनकरादीनां अविषयः अगोचरः ॥ ४ ॥ जराबिदुःखम् आस्तां दूरे तिष्ठतु । विषयोऽदुःखम् अपि सुखम् । सतां साधूनाम् । दुःखम् । तैः साधुभिः यत्सुखम् । अभिलष्यते तत्सुखम् । मुक्तौ मोक्षे । मन्यते । च पुनः । सा मुक्तिः । दुःसाध्या ॥ ५ ॥ अत्र संसारे । सर्वस्य जीवस्य । सर्वं वस्तु सर्वं विषयादिवस्तु । सुखिरं चिरकालम् । भूतं परिचितम् अनुभूतम् अस्ति । कस्मै हेतवे । जन्मने वसाराय । तु पुनः । मुक्तये मोक्षाय । या शुद्धात्मज्योतिरुपलब्धिः सा उपलब्धिः सुलभा न ॥ ६ ॥ तत् ज्योतिः परं गहनम् । यत्र आत्मनि । बोधोऽपि विरलः अप्राप्यः । अत्र आत्मनि वृत्तिः विवरणम्^४ । बाढम् अतिशयेन । वाचां वाणीनाम् । अगोचरः । तत्र आत्मनि । अनुभूतिं दुर्लभ्या ॥ ७ ॥ व्यवहृतिः व्यवहारः ।

भासित होती है वह उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप ज्योति जयवन्त होवे ॥ ३ ॥ जो अज्ञानरूप अन्धकार सूर्यादिकोंके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है वह जिस गुरुकी निर्मल वचनरूप किरणोंके द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है वह श्रेष्ठ गुरु जयवन्त होवे ॥ ४ ॥ बृद्धत्व आदिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला दुःख तो दूर ही रहे, किन्तु विषयभोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख भी साधु जनोंको दुःखरूप ही प्रतिभासित होता है । वे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह सुख मुक्तिमें है और वह बहुत कठिनतासे सिद्ध की जा सकती है ॥५॥ लोकमें सब ही प्राणियोंने चिर कालसे जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत वस्तुओं के विषयमें सुना है, परिचय प्राप्त किया है, तथा अनुभव भी किया है । किन्तु जो शुद्ध आत्माकी ज्योति मुक्तिकी कारणभूत है उसकी उपलब्धि उन्हें सुलभ नहीं हुई ॥ ६ ॥ जो आत्मा वचनोंके अगोचर है—विकल्पातीत है—उस आत्मतत्त्वके विषयमें प्रायः ज्ञान ही नहीं होता है, उसके विषयमें स्थिति और भी कठिन है, तथा उसका अनुभव तो

१ ऋ गिति । २ वा वृत्तिर्वाचा^० । ३ क^० मगोचरो । ४ वा वृत्तिविवरणम् ।

व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मश्रयाय शुद्धनयः ।
 स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति बन्धे तदाभितं किञ्चित् ॥ ८ ॥
 व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो देशितस्तु शुद्धनयः ।
 शुद्धनयमाभिता ये प्राप्नुवन्ति यतयः पदं परमम् ॥ ९ ॥
 तत्त्वं वागतिवति व्यवहृतिमासाद्य जायते बाध्यम् ।
 गुणपर्ययादिविवृतेः प्रसरति तत्त्वापि शतशास्त्रम् ॥ १० ॥
 मुख्योपचारविधौति व्यवहारोपायतो यतः सन्तः ।
 ज्ञात्वा श्रयन्ति शुद्धं तत्त्वमिति व्यवहृतिः पूजया ॥ ११ ॥

अबोधजनबोधनाय मूर्खजनप्रतिबोधनाय भवति । शुद्धनयः कर्मश्रयाय भवति । ग्रहं मुमुक्षुः । इति हेतोः । किञ्चित् तदाभितं शुद्धनयाभितम् । स्वार्थम् आत्मार्थम् । किञ्चित् बन्धे कथयिष्यामि ॥ ८ ॥ व्यवहारः भूतार्थः भूतानां प्राणिनाम् अर्थः भूतार्थः (?) व्यवहारः देशितः कथितः । शुद्धनयः भूतार्थः सत्यार्थः देशितः कथितः । ये यतयः मुनयः शुद्धनयम् आभिताः ते मुनयः । परमं पदं प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥ तत्त्वं वाक्-श्रयतिवति बचनरहितम् । तत्त्वम् । व्यवहृतिं व्यवहारम् । आसाद्य प्राप्य । बाध्यं बचनगोचरम् । जायते । न पुनः तत्तत्त्वम् । गुणपर्ययादिविवृतेः व्यवहारार्थं शतशास्त्रं प्रसरति ॥ १० ॥ यतः यस्माद्धेतोः सन्तः साधवः । व्यवहार-उपायतः, मुख्य-उपचारविवृतिं शुद्धनिश्चयव्यवहारं ज्ञात्वा । शुद्धं तत्त्वम् आश्रयन्ति । इति हेतोः । व्यवहृतिः पूजया व्यवहारनयः पूज्यः ॥ ११ ॥

दुर्लभ ही है । वह आत्मतत्त्व अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ७ ॥ व्यवहारनय अज्ञानी जनको प्रतिबोधित करनेके लिए है, किन्तु शुद्ध निश्चयनय कर्मोंके नाशका कारण है । इसीलिये मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला मैं (पद्मनन्दी) स्वके निमित्त शुद्ध निश्चयनयके आश्रयसे प्रयोजनीभूत आत्मस्वरूपका वर्णन करता हूँ ॥ ८ ॥ व्यवहारनय असत्य पदार्थको विषय करनेवाला तथा निश्चयनय यथार्थ वस्तुको विषय करनेवाला कहा गया है । जो मुनि शुद्ध निश्चयनयका आश्रय लेते हैं वे उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥ वस्तुका यथार्थ स्वरूप वचनके अगोचर है अर्थात् वह वचनके द्वारा कहा नहीं जा सकता है । वह व्यवहारका आश्रय ले करके ही वचनके द्वारा कहनेके योग्य होता है । वह भी गुणों और पर्यायों आदिके विवरणसे सैकड़ों शाखाओं में विस्तारकी प्राप्त होता है ॥ १० ॥ चूंकि सज्जन मनुष्य व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य और उपचारभूत कथनको जानकर शुद्ध स्वरूपका आश्रय लेते हैं, अतएव वह व्यवहार पूज्य (ग्राह्य) है ॥ ११ ॥ आत्माके विषयमें दृढ़ता (सम्यग्दर्शन), ज्ञान

आत्मनि निश्चयबोधस्थितयो रत्नत्रयं भवसतये ।
 भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धे रात्मैव तत्प्रितयम् ॥१२॥
 सम्यक्सुखबोधहृणां त्रितयमखण्डं परात्मनो रूपम् ।
 तत्तत्र तत्परो यः स एव तल्लब्धिकृतकृत्यः ॥१३॥
 अग्नादिबोधेणाभावः सम्यग्बोधो ऽस्ति^१ दर्शनं शुद्धम् ।
 ज्ञातं प्रतीतं^२ आभ्यां सत्स्वास्थ्यं भवति चारित्रम् ॥१४॥
 बिहिताभ्यासा बहिरर्थवेध्यसंबन्धिनो हृणादिशराः ।
 सफलाः शुद्धात्मरणे छिन्दितकर्मारिसंघाताः ॥१५॥

आत्मनि विषये । निश्चयबोधस्थितयः दर्शनज्ञानचारित्र्याणि रत्नत्रयम् । भवसतये संसारनाशाय भवति । भूतार्थपथ-
 प्रस्थितबुद्धेः निश्चयमार्गचलितबुद्धेः भुनेः । आत्मैव तत्प्रितयम् ॥१२॥ सम्यक्सुखबोधहृणां दर्शनज्ञानचारित्र्याणाम् ।
 त्रितयं परात्मनः रूपम् । अखण्डं परिपूर्णम् । तत्तत्स्मात्कारणात् । यः ध्व्यः तत्र आत्मनि विषये तत्परः । स एव ध्व्यः
 तल्लब्धिकृतकृत्यः तस्य आत्मनः सम्बन्धना कृतकृत्यः ॥१३॥ शुद्धं दर्शनं ज्ञातं प्रतीतम् भवति । अग्नौ विषये यथा
 उष्णभावः तथा सम्यग्भावबोधोऽस्ति । आभ्यां द्वाभ्याम् । स्वास्थ्यं सत् चारित्र्यं भवति ॥१४॥ हृणादिशराः
 दर्शनादिबाणाः । शुद्धात्मरणे संग्रामे सफला भवन्ति । किमशराः शराः । छिन्दितकर्म-अरिसंघाताः छिन्दितकर्मशत्रु-
 समूहाः^३ । पुनः किमशरा बाणाः । बहिरर्थवेध्यसंबन्धिनः बिहित-अभ्यासाः ॥१५॥ नरः सम्यग्बोधात् कृते

और स्थिति (चारित्र) रूप रत्नत्रय संसारके नाशका कारण है । किन्तु जिसकी
 बुद्धि शुद्ध निश्चयनयके मार्गमें प्रवृत्त हो चुकी है उसके लिये वे तीनों (सम्यग्दर्श-
 नादि) एक आत्मस्वरूप हो हैं—उससे भिन्न नहीं हैं ॥ १२ ॥ समीचीन सुख
 (चारित्र), ज्ञान और दर्शन इन तीनोंकी एकता परमात्माका अखण्ड स्वरूप है ।
 इसीलिये जो जीव उपर्युक्त परमात्मस्वरूपमें लीन होता है वही उनकी प्राप्तिसे
 कृतकृत्य होता है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार अग्नेदस्वरूपसे अग्निमें उष्णता रहती है उसी
 प्रकारसे आत्मामें ज्ञान है, इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम शुद्ध सम्यग्दर्शन और उसी
 प्रकारसे जाननेका नाम सम्यग्ज्ञान है । इन दोनोंके साथ उक्त आत्मा के स्वरूपमें
 स्थित होनेका नाम सम्यक्चारित्र है ॥ १४ ॥ जो सम्यग्दर्शन आदिरूप बाण बाह्य
 वस्तुरूप वेध्य (लक्ष्य) से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन्होंने इस कार्यका अभ्यास भी
 किया है वे सम्यग्दर्शनादिरूप बाण शुद्ध आत्मारूप रणमें कर्मरूप शत्रुओंके समूहको
 नष्ट करके सफल होते हैं ॥ १५ ॥ जो मनुष्य वृक्षके समान हिंसाकर्मसे रहित है,

हिसोञ्जित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थो ऽपि ।

तदरिष नरो न सिध्यति सम्यग्बोधाते जातु ॥१६॥

अस्पृष्टमबद्ध^१ मनम्यमयुतमविशेषमभ्रमोपेतः ।

यः पश्यत्य्मात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः ॥१७॥

शुद्धाच्छुद्धमशुद्धं ध्यायन्नाप्नोत्यशुद्धमेव स्वम् ।

जनयति हेम्नो हैमं लोहात्लो[त्तो]ह नरः कटकम् ॥१८॥

रहितः । जातु कदाचिद् । न सिध्यति । स नरः तदः इव । किलक्षणः नरः । हिसोञ्जितः द्विसाररहितः । पुनः एकाकी । पुनः किलक्षणः नरः । सर्व-उपद्रवसहः सहनशीलः । पुनः वनस्थः वने तिष्ठति इति वनस्थः ॥१६॥ खलु इति निश्चितम् । स पुमान् शुद्धनयनिष्ठः । यः भव्यः । आत्मानम् अस्पृष्टं पश्यति । किंवत् । कमलिनीदलवत् । कस्मात् । नीराद्य कमलिनीदलं भिन्नम् । किलक्षणम्^२ आत्मानम् । अबद्ध^३ बन्धनरहितम् । पुनः किलक्षणम् आत्मानम् । अनन्यम् अद्वितीयम् । पुनः किलक्षणम् आत्मानम् । अयुतं भिन्नम् । पुनः किलक्षणम् आत्मानम् । अविशेषं पूर्णम् । किलक्षणः भव्यः अभ्रमोपेतं भ्रमरहितं ॥ १७ ॥ शुद्धात् शुक्लादिध्यानात् । स्वम् आत्मानम् । ध्यायन् । शुद्धं तत्त्वम् आप्नोति । अशुद्धं ध्यायन् अशुद्धं तत्त्वम् आप्नोति । नरः हेम्नः सुवर्णाद् । हैमं सुवर्णमवम् । कटकं जनयति उत्पादयति । लोहात् लोहमयं कटकम् उत्पादयति ॥ १८ ॥ इग्बोधे । जूम्भिते सति प्रसरिते सति । कुतो जन्म

अकेला है अर्थात् किसी सहायककी अपेक्षा नहीं करता है, समस्त उपद्रवोंको सहन करनेवाला है, तथा वनमें स्थित भी है, फिर भी वह सम्यग्ज्ञानके बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ—वनमें अकेला स्थित जो वृक्ष शैत्य एवं गर्मी आदिके उपद्रवोंको सहता है तथा स्यावर होनेके कारण हिसाकर्मसे भी रहित है, फिर भी सम्यग्ज्ञानसे रहित होनेके कारण जिस प्रकार वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता है उसी प्रकार जो मनुष्य साधु हो करके सब प्रकारके उपद्रवों एवं परीषहोंको सहन करता है, घरको छोड़कर वनमें एकाकी रह रहा है, तथा प्राणिघातसे विरत है; फिर भी यदि उसने सम्यग्ज्ञानको नहीं प्राप्त किया है तो वह भी कभी मुक्त नहीं हो सकता है ॥ १६ ॥ जो भव्य जीव भ्रमसे रहित होकर अपनेको कर्मसे अस्पृष्ट, बन्धसे रहित, एक, परके संयोगसे रहित तथा पर्यायके सम्बन्धसे रहित शुद्ध द्रव्यस्वरूप देखता है उसे निश्चयसे शुद्ध नयपर निष्ठा रखनेवाला समझना चाहिये ॥ १७ ॥ जीव शुद्ध निश्चय-नयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध ही आत्मस्वरूपको प्राप्त करता है तथा व्यवहारनयका अवलम्बन लेकर अशुद्ध आत्माका विचार करता हुआ अशुद्ध ही आत्म-

सानुष्ठानविशुद्धे दृग्बोधे जन्मिन्ने कुतो जन्म ।
 उचिते गभस्तिमालिनि किं न विनश्यति तमो नैशम् ॥१६॥
 आत्मभुवि कर्मबीजाच्छित्ततर्क्यत्फलं फलति जन्म ।
 मुक्त्यर्थिना स बाह्यो भेदज्ञानोपशब्देन ॥२०॥
 अमलात्मजलं समलं करोति मम कर्मकर्मैवस्तदपि ।
 का भीतिः सति निश्चितभेदकरज्ञानकृतकफले ॥२१॥

संसारः कुतः । किलक्षणे दृग्बोधे । सानुष्ठानेन चारित्र्येण विशुद्धे पवित्रे । तत्र दृष्टान्तम् ग्राह्यम् । गभस्तिमालिनि सूर्ये
 उचिते सति । नैशं तमः रात्रिसंबन्धितमः । किं न विनश्यति । अपि तु नश्यति ॥ १९ ॥ आत्मभुवि आत्मभूमौ ।
 कर्मबीजाश्चित्ततः वृक्षः । जन्मसंसारफलं फलति । मुक्त्यर्थिना स चित्ततः^१ । भेदज्ञानोपशब्देन । बाह्यः दृष्टनीयः
 ॥ २० ॥ मम अमलम् आत्मजलं कर्मकर्मैव । समलं मलयुक्तम् । करोति । तदपि निश्चितभेदकरज्ञानकृतकफले
 सति । ममका भीतिः भयं किम् । किमपि भयं न ॥ २१ ॥ ग्रहम् अन्यः । एतत् शरीरम् अपि अन्यत् । पुनः बहिरर्थाः
 बाह्यपदार्थाः अन्यानि [न्ये] किं न सन्ति । अपि तु अन्यानि [न्ये] सन्ति । यत्र यत्र । सुतः पुत्रः । व्यभिचारी

स्वरूपको प्राप्त करता है । ठीक है—मनुष्य सुवर्णसे सुवर्णमय कड़ेको तथा लोहसे लोह-
 मय ही कड़ेको उत्पन्न करता है ॥ १८ ॥ चारित्र्यसहित विशुद्ध सम्यग्दर्शन और
 सम्यग्ज्ञानके वृद्धिगत होनेपर भला जन्म-मरणरूप संसार कहाँसे रह सकता है ?
 अर्थात् नहीं रह सकता । ठीक है—सूर्यके उदित होनेपर क्या रात्रिका अन्धकार नष्ट
 नहीं होता है ? अवश्य ही वह नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ आत्मारूप पृथिवीके ऊपर
 कर्मरूप बीजसे आविर्भूत हुआ यह चित्तरूप वृक्ष जिस संसाररूप फलको उत्पन्न करता
 है उसे मोक्षाभिलाषी जीवको भेदज्ञानरूप तीक्ष्ण तीव्र अग्नि के द्वारा जला देना चाहिये
 ॥ २० ॥ यद्यपि कर्मरूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्मारूप जलको मलिन करता है तो
 भी निश्चित भेदको प्रगट करनेवाले ज्ञान (भेदज्ञान) रूप निर्मली फलके होनेपर मुझे
 उससे क्या भय है ? अर्थात् कुछ भी भय नहीं है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कीचड़से
 मलिन किया गया पानी निर्मली फलके डाल देनेपर स्वच्छ हो जाता है उसी प्रकार
 कर्मके उदयसे उत्पन्न दुष्ट क्रोधादि विकारोंके द्वारा मलिनताको प्राप्त हुई आत्मा स्व-
 परभेदज्ञानके द्वारा निश्चयसे निर्मल हो जाती है । इसीलिये विवेकी (भेदज्ञानी)
 जीवको कर्मकृत उस मलिनताका कुछ भी भय नहीं रहता है ॥ २१ ॥ जब मैं अन्य हूँ
 और यह शरीर भी अन्य है तब क्या प्रत्यक्षमें भिन्न दिखनेवाले बाह्य पदार्थ (स्त्री-पुत्र

अग्नौऽहमव्ययेतच्छरीरं^१ अपि किं पुनर्न बहिरर्थाः ।
 व्यभिचारी अथ सुतस्तत्र कियदयः स्वकीयाः स्युः ॥२२॥
 व्याधिस्तुवति शरीरं न माममूर्तं विशुद्धबोधमयम् ।
 अग्निर्बहति कुटीरं न कुटीरासक्तमाकाशम् ॥२३॥
 अपुराश्रितमिव खिल 'क्षुधादिभिर्भवति किमपि यदस्तातम् ।
 नो निश्चयेन तन्मे यदहं बाधाविनिर्मुक्तः ॥२४॥^२
 नैवात्मनो विकारः क्रोधादिः कितु कर्मसंबन्धात् ।
 स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाभितात्पुष्पलो रक्तात् ॥२५॥

भवति । तत्र स्वकीयाः आत्मीयाः । अयः शत्रवः । किं स्युः भवेयुः । अपि तु आत्मीयाः न भवेयुः ॥२२॥ व्याधिः शरीरं तुदति व्यथयति पीडयति । माम् अमूर्तं विशुद्धबोधमयं न पीडयति । यथा^३ अग्निः कुटीरं दहति । कुटीरासक्तम् आकाशं न दहति ॥२३॥ यतिकमपि । अस्तातं दुःखम् । क्षुधादिभिर्भवति । इदम्^४ अखिलम् । अपुराश्रितं शरीराश्रितम् । तद्वपुः निश्चयेन । मे मम^५ । नो । यत् अहं बाधाविनिर्मुक्तः ॥ २४ ॥ क्रोधादिः आत्मनो विकारः नैव । कितु कर्मसंबन्धात्^६ कर्मणः संबन्धात् क्रोधादिविकारः भवेत् । रक्तात् पुष्पतः आभितात् यथा स्फटिकमणे रक्तत्वं तथा^७ क्रोधादिः ॥ २५ ॥ कर्म विकल्पं कुर्यात् । अतिशुद्धरूपस्य मम । तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । न

आदि) मुझसे भिन्न नहीं हैं ? अर्थात् वे तो अवश्य ही भिन्न हैं । ठीक है—जहां अपना पुत्र ही व्यभिचारी हो अर्थात् अपने अनुकूल न हो वहां क्या शत्रु अपने अनुकूल हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ रोग शरीरको पीड़ित करता है, वह अमूर्त एवं निर्मल ज्ञानस्वरूप मुझको (आत्माको) पीड़ित नहीं करता है । ठीक है—आग भोंपड़ीको ही जलाती है, न कि भोंपड़ीसे संयुक्त आकाशको भी ॥ २३ ॥ भूल-प्यास आदिके द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वह सब शरीरके आश्रित है । निश्चयसे वह (दुख) मेरे लिये नहीं होता है, क्योंकि, मैं स्वभावतः बाधासे रहित हूं ॥ २४ ॥ क्रोध आदि विकार आत्माके नहीं हैं, किन्तु वे कर्मसे सम्बद्ध होनेके कारण उससे भिन्न हैं । जैसे—जाल, पुष्पके आश्रयसे स्फटिक मणिके प्राप्त हुई लालिमा वास्तवमें उसकी नहीं होती है ॥ २५ ॥ कर्म विकल्पको करता रहे, अतिशय शुद्ध स्वरूपसे संयुक्त मेरी

१ अ-मन्यदेतच्छरीर [मन्यदेतच्छरीर] । २ क क्षुधादिभिः । ३ क 'यथा' नास्ति । ४ स तद्विद ।

५ स 'मम' नास्ति । ६ स 'कर्मसंबन्धात्' नास्ति । ७ स रक्तत्वमिव तथा ।

कुर्यात्कर्म विकल्पं किं नम तेनातिमुद्धरूपस्य ।
 मुखसंयोगजविकृतेर्न विकारी दर्पणो भवति ॥२६॥
 आस्तां बहिरुपधिष्यस्तनुवचनविकल्पजालमप्यपरम् ।
 कर्मकृतत्वान्मत्तः कुतो विशुद्धस्य मम किञ्चित् ॥२७॥
 कर्म परं तत्कार्यं सुखमसुखं वा तदेव परमेव ।
 तस्मिन् हर्षविषादौ मोही विदधाति खलु मान्यः ॥२८॥
 कर्म न यथा स्वरूपं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालम् ।
 तन्मात्ममतिविहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥ २९॥

किमपि । यथा^१ मुखसंयोगजविकृतेः मुखसंयोगजात् विकारात् । दर्पणः आदर्शः । विकारी न भवति ॥ २६ ॥
 बहिरुपधिष्यः । आस्तां द्वारे तिष्ठतु । तनुवचनविकल्पजालम् । अपि मत्तः अपरं भिन्नम् । कस्मात् । कर्मकृतत्वात् ।
 मम विशुद्धस्य किञ्चित् अपि कुतः ॥ २७ ॥ कर्म परं भिन्नम् । तत्कार्यं^२ तस्य कर्मणः कार्यं परं भिन्नम् । सुखम् ।
 वा अथवा । असुखं दुःखम् । तदेव परं भिन्नम् । तस्मिन् सुखदुःखे । मोही जीवः हर्षविषादौ विदधाति करोति । खलु
 निश्चितम् । अन्यः न भव्यः हर्षविषादौ न करोति ॥ २८ ॥ यथा कर्मस्वरूपं ममेवं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालं तस्य
 कर्मणः कार्यं^३ कल्पनाजालम् । ममेव न । रागद्वेषादिविकल्पं मम न । तत्र कर्मकार्ये आत्ममतिविहीनः ममत्वरहितः ।
 मुमुक्षुः आत्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥ कर्मकृतकार्यं रागद्वेषादिः तयोः रागद्वेषयोः जाते उत्पन्ने^४ कारण^५ विधी

उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है ? कुछ भी नहीं । ठीक है—मुखके संयोगसे उत्पन्न
 विकारके कारण कुछ दर्पण विकारयुक्त नहीं हो जाता है ॥ २६ ॥ बाहिरी उपाधियों
 का समूह (स्त्री-पुत्र-धनादि) तो दूर ही रहे, किन्तु शरीर एवं वचन सम्बन्धी
 विकल्पोंका समूह भी कर्मकृत होनेके कारण मुझसे भिन्न है । मैं स्वभावसे शुद्ध हूँ अतः
 एव कुछ भी विकार मेरा कहाँसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है ॥ २७ ॥ कर्म
 भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख और दुःख हैं वे भी भिन्न हैं । कर्मके कार्यभूत
 उन सुख और दुःखमें निश्चयसे अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है, न कि
 ज्ञानी जीव ॥ २८ ॥ जिस प्रकार कर्म आत्माका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उसके
 कार्यभूत विकल्पोंका समूह भी आत्माका स्वरूप नहीं है । इसीलिये उनमें आत्ममति
 अर्थात् ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मोक्षाभिलाषी जीव सुखी होता है ॥ २९ ॥ कर्मकृत

१ क 'यथा' नास्ति । २ श 'तत्कार्य' नास्ति । ३ श 'कार्य' नास्ति । ४ क उत्पन्न ।

कर्मकृतकार्यजाते कर्मैव विधौ तथा निषेधे च ।

नाहमतिशुद्धबोधो विवृतविबोधोपनिर्त्यगु ॥ ३० ॥

बाह्यायामपि विवृतौ मोही जायति सर्वदात्येति ।

किं मोक्षभूतहेतो 'हेम' आवाप्तमपि मनुते ॥ ३१ ॥

सति द्वितीये चिन्ता कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म ।

एकोऽस्मि सकलचिन्तारहितोऽस्मि मुमुक्षुरिति नियतम् ॥ ३२ ॥

कर्मैव । तथा कर्म कार्यनिषेधविधौ कर्मैव । कर्मणः बन्धमोक्षयोः कारणं निम्नयेन ग्रहम् न । किलज्जणोऽहम् । प्रतिशुद्धबोधः । नित्यं सदैव । विवृतविबोध-उपधिः स्फोटित^२ उपधिः ॥ ३० ॥ मोही जौबः सर्वदा बाह्यायामपि विवृतौ आत्मा इति विचार्य जायति । तत्र दृष्टान्तमाह । उपभुक्तहेमः घृत्तरमजकः हेमफलचक्षकः नरः । आवाप्तं पाषाणम् । अपि । हेम सुवर्णम् । किं न मनुते । अपि तु मनुते ॥ ३१ ॥ द्वितीये वस्तुनि सति चिन्ता भवेत् । ततः चिन्तायाः सकाशात् कर्म । तेन कर्मणा कृत्वा जन्म संसारः वर्तते । इति हेतोः । नियतं निश्चितम् । ग्रहम् । एकोऽस्मि सकलचिन्तारहितोऽस्मि । ग्रहं मुमुक्षुः^३ मुक्तिवाञ्छकः ॥ ३२ ॥ यादृशी अपि तादृशी अपि । परतः परस्मात् । चिन्ता । जनु इति निश्चितम् । बन्धं करोति । मम तथा चिन्तया किं प्रयोजनम् । किमपि कार्यं न । एकस्य मम

कार्यसमूह (राग-द्वेषादि) व उसकी विधि और निषेधमें कर्म ही कारण है, मैं (आत्मा) नहीं हूँ । मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञानस्वरूप होकर समस्त उपाधिसे रहित हूँ ॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य भी विकारमें निरन्तर 'आत्मा' ऐसा मानता है । ठीक है—जिसने घटूरेके फलको खाया है वह क्या पत्थरको भी सुवर्ण नहीं मानता है ? मानता ही है । विशेषार्थ—जिस प्रकार घटूरेके फलको खाकर मनुष्य उसके उन्मादसे पत्थरको भी सुवर्ण मानता है उसी प्रकार मिथ्याज्ञानी जीव मिथ्यात्वके प्रभावसे जो बाह्य विकार (राग-द्वेष, स्त्री, पुत्र एवं धन आदि) कर्मजनित होकर आत्मासे भिन्न हैं उन्हें वह अपने मानता है ॥ ३१ ॥ आत्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थके होनेपर उसके लिये चिन्ता उत्पन्न होती है, उससे कर्मका बन्ध होता है, तथा उस कर्मबन्धसे फिर जन्म परम्परा चलती है । परन्तु मैं निश्चयसे एक हूँ और इसीलिए समस्त चिन्ताओंसे रहित होता हुआ मोक्षका अभिलाषी हूँ ॥ ३२ ॥ अन्य पदार्थके निमित्तसे जिस किसी भी प्रकारकी चिन्ता होती है वह निश्चयसे कर्मबन्धको करती है । मोक्षके इच्छुक मुझको उस चिन्तासे तथा पर वस्तुओंसे भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे

यादृश्यपि तादृश्यपि परतश्चिन्ता करोति वस्तु बन्धम् ।
 किं मम तथा मुमुक्षोः परेण किं सर्ववैकल्यम् ॥ ३३ ॥
 मयि चेतः परजातं तत्त्व परं कर्म विकृतिहेतुरतः ।
 किं तेन निविकारः केवलमहमवस्योपात्ता ॥ ३४ ॥
 त्याज्या सर्वा चिन्तेति बुद्धिरभिविकारोति तत्त्वत्वम् ।
 चन्द्रोदयायते चन्द्रोदयमहोदयो भगिति ॥ ३५ ॥
 चैतन्यमसृष्टं कर्मविकारेण यत्तयेवाहम् ।
 तस्य वा संसृतिजन्मप्रभृति न निविकारकुलमिच्छता ॥ ३६ ॥

मुमुक्षोः परेण वस्तुना किं प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं न ॥ ३३ ॥ मयि विषये चेतः परजातं परोक्षत्वम् । च पुनः । तन्निष्ठं पदम् । तत् कर्म परम् । अतः कारणात् तच्चित्तं कर्म च । विकृतिहेतुः विकारमयम् । तेन चित्तं तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं न । अहं केवलं निविकारः अमलबोधात्मा ॥ ३४ ॥ सर्वा चिन्ता त्याज्या । इति हेतोः । बुद्धिः तत्त्वत्वम् । भ्राविष्करोति प्रकटी करोति । यत्तत्त्वं चैतन्यमहोदयो चैतन्यसमुद्रः । भगिति बोधेण । चन्द्रोदयायते चन्द्रोदय इवाचरति ॥ ३५ ॥ यत् चैतन्यं कर्मविकारेण । अमपृक्तं अमलितम् । तदेव अहम् । च पुनः । तस्य मम चैतन्यस्य । समुतिजन्मप्रभृति विविच न । मम कुतश्चिन्ता ॥ ३६ ॥ ओ आत्मम् । चित्तो न कर्मणा तत्त्व बद्धः । अतः कारणात् यच्च चेत् । तत्

मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह है कि मैं इनसे भिन्न होकर सर्वदा एकस्वरूप हूँ ॥ ३३ ॥ मुझमें जो चित्त है वह परसे उत्पन्न हुआ है और वह पर (जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है) कर्म है जो कि विकारका कारण है । इसलिये मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । कारण कि मैं विकारसे रहित, एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ ॥ ३४ ॥ सब चिन्ता त्यागनेके योग्य है, इस प्रकारकी बुद्धि उस तत्त्वकी प्रगट करती है जो कि चैतन्यरूप महासमुद्रकी वृद्धिमें शीघ्र ही चन्द्रमाका काम करता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर समुद्र वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार 'सब प्रकारकी चिन्ता हेय है' इस भावनासे चैतन्य स्वरूप भी वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ जो चेतन तत्त्व कर्मकृत विकारके संसर्गसे रहित है वही मैं हूँ । उसके (चैतन्यस्वरूप आत्माके) संसार एवं जन्ममरणदि कुछ भी नहीं है । फिर भला मुझे (आत्माके) चिन्ता कहां से हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ ३६ ॥ हे आत्मन् ! तुम मनके द्वारा कर्मसे बांधे गये हो । यदि तुम उस

चित्तेन कर्मणा एवं बद्धो यदि बध्यते स्वभा ततः ।

प्रतिबन्धीकृतमात्मन् मोचयति त्वां न सन्देहः ॥ ३७ ॥

नृक्षतरोविषयमुल्लसद्वाद्यालाभेन किं मनःपान्थम् ।

मनुष्यस्त्वोद्दिष्टं तुष्टो ऽस्ति गृहाण कल्पयन्तम् ॥ ३८ ॥

स्वान्तं द्वास्तवशेष दीपोऽभिमतमर्कविम्बमिव मार्गम् ।

विनिहन्ति निराश्रम्ये संवरणनिष्ठं बलीसामासम् ॥ ३९ ॥

मनः स्वभा बध्यते तथा नो आत्मन् । प्रतिबन्धीकृतं त्वां मोचयति न सन्देहः ॥ ३७ ॥ नो मनःपान्थं नो मनुष्यः-
भुत्वोद्दिष्टः । नृक्षतरोः मनुष्यपक्षवृक्षस्य । विषयमुल्लसद्वाद्यालाभेन किं तुष्टोऽस्ति । समृतफलं गृहाण मोक्षफलं गृहाण
॥ ३८ ॥ बलीशाना स्वान्तं मनः । निराश्रम्ये मार्गं बनिष्ठं संवरन् । प्रत्येकं समस्तम् । द्वास्तम् अन्धकारम् ।
विनिहन्ति स्वेत्यस्ति । किमक्षरं मनः । दीपोऽभिमतम् । अर्कविम्बमिव सूर्यविम्बमिव ॥ ३९ ॥ योगी एवं निहन्ति

मनको बांध देते हो अर्थात् उसे बंधमें कर लेते हो तो इससे वह प्रतिबन्दीस्वरूप होकर तुमको छुड़ा देगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३७ ॥ हे सांसारिक दुःखरूप कुधासे पीडित मत्तत्त्व पथिक ! तू मनुष्य पर्यायरूप वृक्षकी विषयमुल्लसद्वाद्याकी प्राप्तिसे ही क्यों सन्तुष्ट होता है ? उससे तू अमृतत्त्व फलको ग्रहण कर ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार सूर्यके तापसे समस्त कोई पथिक मार्गमें छायायुक्त वृक्षको पाकर उसकी केवल छायासे ही सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वह उसमें लगे हुए फलोंको ग्रहण करनेका प्रयत्न करता तो उसे इससे भी कहीं अधिक सुख प्राप्त हो सकता था । ठीक इसी प्रकारसे यह जीव मनुष्य पर्यायको पाकर उससे प्राप्त होनेवाले विषयसुखका अनुभव करता हुआ इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु वह अज्ञानतावश यह नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्यायसे तो वह अजर-अमर ब्रह्म (मोक्ष) प्राप्त किया जा सकता है जो कि अन्य देवादि पर्यायसे दुर्लभ है । इसीलिये यहाँ भग्नको सम्बोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायको पाकर उस अस्थिर विषयसुखमें ही सन्तुष्ट न हो, किन्तु स्थिर मोक्षसुखको प्राप्त करनेका उद्योग कर ॥ ३८ ॥ सुनिदों का मन सूर्यविम्बके समान आलम्बन रहित मार्गमें निरन्तर संचार करता हुआ दीर्घोत्ति रहित होकर समस्त अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार सूर्यका विम्ब निराधार आकाशमार्गमें समन करता हुआ दोषों (रात्रि) के सम्बन्धसे

संविच्छिन्ना गलिते तनुभूषाकर्ममदनमयवपुषि ।
 स्वमिदं स्वं चिद्रूपं पश्यन् योगी भवति सिद्धः ॥ ४० ॥
 ग्रहमेव चित्स्वरूपश्चिद्रूपस्याश्रयो मम स एव ।
 नाग्यत् किमपि जडत्वात्प्रीतिः सहशेषु कल्याणी ॥ ४१ ॥
 स्वपरविभागावगमे जाते सम्यक् चरे परित्यक्ते ।
 सहचैकबोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्धः ॥ ४२ ॥

पश्यन् सिद्धः भवति । क्व सति । तनु-शरीर-भूषा-भूषि (?) । कर्ममदनमयवपुषि कर्ममयसुखमय^१शरीरे । संविच्छि-
 न्ना ज्ञानान्निता । गलिते सति योगी सिद्धः भवति ॥ ४० ॥ ग्रह चिद्रूपः एव चित्स्वरूपः । मम चिद्रूपस्य । स
 एव चित्स्वरूपः आश्रयः । किमपि अग्यत् न । कल्यात् । जडत्वात् । प्रीतिः सहशेषु कल्याणी ॥ ४१ ॥ स्वपरविभाग-
 अवगमे भेदज्ञाने जाते सति उत्पन्ने सति । परवस्तुनि परित्यक्ते सति । स्वयं सिद्धः आत्मा सहचैकबोधरूपे तिष्ठति
 ॥ ४२ ॥ हेयं त्याज्यम् उपादेयं ग्रहणीयं तयोः द्वयोः हेयोपादेययोः द्वयोः विभागभावनाया भेदभावनाया कृत्वा

रहित होकर समस्त अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार मुनियोंका मन अपनेक
 प्रकारके संकल्प-विकल्परूप आश्रयसे रहित मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होकर दोषोंके संसर्गसे
 रहित होता हुआ समस्त अज्ञानको नष्ट कर देता है ॥ ३९ ॥ सम्यग्ज्ञानरूप अग्निके
 निमित्तसे शरीररूप सांचेमेंसे कर्मरूप मैनमय शरीरके गल जानेपर आकाशके समान
 अपने चैतन्य स्वरूपको देखनेवाला योगी सिद्ध हो जाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार
 अग्निके सम्बन्धसे सांचेके भीतर स्थित मनेके गल जानेपर वहां शुद्ध आकाश ही शेष
 रह जाता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके द्वारा शरीरमेंसे कामेण पिण्डके निर्जीर्ण हो
 जानेपर अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रगट हो जाता है । उसका अवलोकन करता हुआ
 योगी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥ ४० ॥ मैं ही चित्स्वरूप हूं, और चित्स्व-
 रूप जो मैं हूं सो मेरा आश्रय भी वही चित्स्वरूप है । उसको छोड़कर जड़ होनेसे
 और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता है । यह ठीक भी है, क्योंकि, समान
 व्यक्तियोंमें जो प्रेम होता है वही कल्याणकारक होता है ॥ ४१ ॥ स्व और परके
 विभाग (भेद) का ज्ञान हो जानेपर यह आत्मा भली भांति परको छोड़कर स्वयं
 सिद्ध होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपमें स्थित हो जाता है ॥ ४२ ॥ हेय
 और उपादेयके विभागकी भावनासे कहा जानेवाला भी तत्त्व उस हेय-उपादेयविभागकी

हेयोपादेयविभागभावनाकथ्यमानमपि तत्त्वम् ।
 हेयोपादेयविभागभावनावर्जितं विद्धि ॥ ४३ ॥
 प्रतिपद्यमानमपि च श्रुताद्विबुद्धं परात्मनस्तत्त्वम् ।
 उररीकरोतु चेतस्तदपि न तच्चैतसो गम्यम् ॥ ४४ ॥
 अहमेकावयुर्द्वैतं द्वैतमहं कर्मकलित इति बुद्धेः ।
 आद्यमनवापि मुक्तैरितरविकल्पं^१ अवस्य परम् ॥ ४५ ॥
 बद्धो मुक्तोऽहमव द्वैते सति जायते ननु द्वैतम् ।
 बोधायेत्युपनयमनोविकल्परहितो भवति मुक्तः ॥ ४६ ॥

कथ्यमानम् अपि । तत्त्वं हेयोपादेयभेदभावनाया वर्जितम् । तत्त्व विद्धि ॥ ४३ ॥ च पुनः । परात्मनः विबुद्धं तत्त्वम् । श्रुताम् शास्त्रान् । प्रतिपद्यमानमपि कथ्यमानमपि । चेतः उररीकरोतु अङ्गीकरोतु^२ । तदपि तत्त्वम् । चेतसः गम्यं गोचरं न ॥ ४४ ॥ अहम् एकाकी इति बुद्धेः सकाशात् अद्वैतम् । अहं कर्मकलितः इति बुद्धेर्द्वैतम् । आद्यं मुक्तैः^३ अनवापि विष्णुरहितम् । इतरत् द्वैतं पर अवस्य संसारस्य कारणां विकल्पम्^४ ॥ ४५ ॥ अहं बद्धः

भावनासे रहित है, ऐसा जानना चाहिये ॥ विशेषार्थ—पर पदार्थ हेय हैं और चैतन्यमय आत्माका स्वरूप उपादेय है, इस प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा हेय-उपादेय-विभागकी भावनासे ही यद्यपि आत्मतत्त्वका वर्णन किया जाता है; फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह समस्त विकल्पोसे रहित होनेके कारण उक्त हेय-उपादेयविभागकी भावनासे भी रहित है ॥ ४३ ॥ यद्यपि मन आगमकी सहायतासे विबुद्ध परमात्माके स्वरूपको जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी वह आत्मतत्त्व वास्तवमें उस मनका विषय नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान आगमके द्वारा होता है और उस आगमके विचारमें मन कारण है, क्योंकि, मनके बिना किसी प्रकारका भी विचार सम्भव नहीं है । इस प्रकार उस आत्मतत्त्वके स्वीकार करनेमें यद्यपि मन कारण होता है, फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मतत्त्व केवल स्वानुभवके द्वारा ही गम्य है, न कि अन्य मन आदिके द्वारा ॥ ४४ ॥ 'मैं अकेला हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिसे अद्वैत तथा 'मैं कर्मसे संयुक्त हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिसे द्वैत होता है । इन दोनोंमेंसे प्रथम विकल्प (अद्वैत) अविन-द्वर मुक्तिका कारण और द्वितीय (द्वैत) विकल्प केवल संसारका कारण है ॥ ४५ ॥

१ क मुक्तेतरविकल्प, अ वा मुक्तेतरद्विकल्प । २ वा 'अङ्गीकरोतु' नास्ति । ३ अ वा मुक्तः । ४ वा कारणविकल्प ।

गतभाविभवाद्भावाभावप्रतिभावाभावावितं चित्तम् ।

अभ्यासाच्चिद्रूपं परमानन्दान्वितं कुस्ते ॥ ४७ ॥

बद्धं पश्यन् बद्धो 'मुक्त' मुक्तो भवेत्स वात्मानम् ।

याति यदीयेन पथा तदेव पुरश्चरन्तुते पान्थः ॥ ४८ ॥

मा गा बहिरन्तर्वा साम्यसुधापानवर्धितानन्द ।

आस्त्व यथैव तथैव च विकारपरिचयितः सततम् ॥ ४९ ॥

अथ^१ बद्धं मुक्तः द्वैते सति ननु द्वैतं जायते । इति हेतोः । मोक्षाय उभयमनोविकल्परहितः मुक्तः भवति ॥ ४६ ॥ गतभाविभवाद्भावाः तेषाम् अभावः अतीतभविष्यद्वर्तमानाः भावाः तेषाम् अभावः तस्य प्रतिभावः संभावनं तेन भावितं चित्तं भेदज्ञान^२-अभ्यासात् चिद्रूप परमानन्दान्वितं कुस्ते ॥ ४७ ॥ सदा सर्वदा आत्मानं बद्धं पश्यन् बद्धः भवेत् । मुक्तं पश्यन् मुक्तः भवेत् । पान्थः पथिकः । यदीयेन पथा मार्गेण याति तदेव पुरं नगरम् । अश्रुते प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ बहिः बाह्यम् । अन्तः अन्तर्नरम् । मा गाः मा गच्छ । मा साम्यसुधापानवर्धितानन्द । तथा आस्त्व तिष्ठ । तथा कथम् । यथा विकारपरिचयितः सततं भवति ॥ ४९ ॥ तत्तत्त्वं ज्ञयति । यत्र तत्त्वे सन्धे सति ।

मैं बद्ध हूँ अथवा मुक्त हूँ, इस प्रकार द्वित्वबुद्धिके होनेपर निश्चयसे द्वैत होता है । इसलिये जो योगी मोक्षार्थे निमित्त इन दोनों विकल्पोसे रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ भूत, भविष्यत् एवं वर्तमान पदार्थोंके अभावकी भावनासे परिपूर्ण चित्त अभ्यासके बलसे चैतन्य स्वरूपको उत्कृष्ट आनन्दसे युक्त कर देता है ॥ विशेषार्थ-निश्चयसे मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो भूत-कालमें था, न वर्तमानमें है, और न भविष्यमें होगा, इस प्रकार जब यह मन अद्वैतकी भावनासे दृढ़ताको प्राप्त हो जाता है तब जीवको परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ जो जीव आत्माको निरन्तर कर्मसे बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है । ठीक है—पथिक जिस नगरके मार्गसे जाता है उसी नगरको वह प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ हे समतारूप अमृतके पानसे वृद्धिगत आनन्दको प्राप्त आत्मन् ! तू बाह्य तत्त्व अथवा अन्तस्तत्त्वमें मत जा । तू जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोंसे रहित होता है उसी प्रकारसे स्थित हो जा ॥ ४९ ॥ जिस चैतन्यस्वरूपके प्राप्त होनेपर आगमरूप पृथिवीके ऊपर वेगसे दौड़नेवाली बुद्धिरूपी नदी दूरसे लौठकर शीघ्र ही अपने स्थानका आश्रय लेती है वह चैतन्य स्वरूप जयवन्त रहे ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जब तक चैतन्य स्वरूपकी

तज्जयति यत्र सन्धेः श्रुतमुचि मस्यापगातिषाचम्यते ।
 विनिवृत्ता दूरादपि ऋगिति^१ स्वस्थानमाश्रयति ॥ ५० ॥
 तन्नमत गृहीताखिलकालत्रयगतजगत्त्रयव्याप्तिः ।
 यत्रास्तमेति सहसा सकलोऽपि हि वाक्परिस्पन्दः ॥ ५१ ॥
 तन्नमत विनष्टाखिलविकल्पजालद्रुमाणि परिकलिते ।
 यत्र वहन्ति विदग्धा दग्धवनानीव हृदयानि ॥ ५२ ॥
 बद्धो वा मुक्तो वा चिद्रूपो नयविचारविधिरेव ।
 सर्वनयपक्षरहितो भवति हि साक्षात्समयसारः ॥ ५३ ॥

मस्यापगा मति^२ नदी । श्रुतमुचि आगमधूमौ । अतिछान्ती, दूरादपि विनिवृत्ता व्याघुटिता । ऋगिति वेगेन । स्वस्थानम् । आश्रयति ॥ ५० ॥ तत् आत्मज्योतिः भो लोकाः यूयं नमत । यत्र आत्मज्योतिषि । सकलोऽपि वाक्परिस्पन्दः वचनसमूहः । सहसा अस्तम् एति अस्तं^३ गच्छति । किलक्षणं व्योतिः । गृहीत-अखिलकालत्रयगत-जगत्त्रयस्य व्याप्तिः यस्मिन् तत् व्याप्ति ॥ ५१ ॥ भो भगवन् । तत्स्वम् । यूयं नमत । यत्र आत्मनि तत्त्वे परिकलिते सति ज्ञाते सति । विदग्धाः पण्डिताः । दग्धवनानि इव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति ।^४ कर्षभूतानि हृदयवनानि । विनष्टाखिलविकल्पजालद्रुमाणि ॥ ५२ ॥ चिद्रूपः बद्धः वा मुक्तः वा^५ एव । नयविचारविधिः । हि यतः । साक्षा-

उपलब्धि नहीं होती है तभी तक बुद्धि आगमके अभ्यासमें प्रवृत्त होती है । किन्तु जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूपका अनुभव प्राप्त होता है वैसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुख होकर उस चैतन्य स्वरूपमें ही रम जाती है । इसीसे जोबकी शाश्वतिक सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ जिस आत्मज्योतिमें तीनों काल और तीनों लोकोंके सब ही पदार्थ प्रतिभासित होते हैं तथा जिसके प्रगट होनेपर समस्त ही वचनप्रवृत्ति सहसा नष्ट हो जाती है उस आत्मज्योतिको नमस्कार करो ॥ ५१ ॥ जिस आत्मतेजके जान लेनेपर चतुर जन जले हुए वनोंके समान विनाशको प्राप्त हुए समस्त विकल्पसमूहरूप वृक्षोंसे युक्त हृदयोंको धारण करते हैं उस आत्मतेजके लिये नमस्कार करो ॥ विशेष-
 धार्थ-जिस प्रकार वनमें अग्निके लग जानेपर सब वृक्ष जलकर नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार विवेकी जनके हृदयमें आत्मतेजके प्रगट हो जानेपर समस्त विकल्पसमूह नष्ट हो जाते हैं । ऐसे आत्मतेजको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ चैतन्यस्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह तो नयोंके आश्रित विचारका विधान है । वास्तवमें समयसार (आत्म-

१ ऋगिति । २ मति नास्ति । ३ अस्तं नास्ति । ४ कर्षभूतानि इत्यादि सर्वभौ नास्ति । ५ वा नास्ति ।

नयनिक्षेपप्रमितिप्रभृतिविकल्पोक्तिं परं शान्तम् ।
 शुद्धानुभूतिगोचरमहमेकं धाम चिद्रूपम् ॥ ५४ ॥
 ज्ञाते ज्ञातमशेषं दृष्टे दृष्टं च शुद्धचिद्रूपे ।
 निःशेषबोध्यविषयो हृद्योद्यो यस्य तद्भिन्नो ॥ ५५ ॥
 भावे मनोहरेऽपि च काबिस्त्रियता च जायते प्रीतिः ।
 अपि सर्वाः परमात्मनि दृष्टे तु स्वयं समाप्यन्ते ॥ ५६ ॥
 संप्रप्यसन्निव विवां जनसामान्योऽपि कर्मणो योगः ।
 तरणपटूनां पथिकानामिव सरित्पूरः ॥ ५७ ॥

स्वयं सारः सर्वनयपक्षरहितः भवति ॥ ५३ ॥ ग्रहम् एकं चिद्रूपम् । धाम गृहम् । किलक्षणं चिद्रूपम् । नयनिक्षेप-
 प्रमिति-प्रमाणप्रभृति-आदिविकल्पोक्तिरहितम् । पुनः किलक्षणं चिद्रूपम् । शान्तम् । परं श्रेष्ठम् । पुनः शुद्धा-
 नुभूतिगोचरम् ॥ ५४ ॥ शुद्धचिद्रूपे ज्ञाते सति विशेष ज्ञातम् । च पुनः । शुद्धचिद्रूपे दृष्टे सति अशेषं दृष्टम् ।
 यद्यस्मात्कारणात् । हृद्योद्यो । तद्भिन्नो न तस्मात् चिद्रूपात् भिन्नो न । किलक्षणो हृद्योद्यो । निःशेषबोध्यविषयो
 निःशेषज्ञेयगोचरो ॥ ५५ ॥ च पुनः । मनोहरेऽपि भावे सति । काचित् नियता निश्चिता । प्रीतिः । जायते उत्पद्यते ।
 अपि । स्वयम् आत्मना परमात्मनि दृष्टे मति सर्वाः । प्रीतयः समाप्यन्ते । यस्मिन् परमात्मनि दृष्टे सति सर्वपदार्थाः
 दृश्यन्ते । सर्वो मोहो विनाश गच्छति ॥ ५६ ॥ विवां पण्डितानाम् । कर्मणो योगः सन् अपि असद इव ।
 तरणपटूनां पथिकानां सरित्पूर इव । किलक्षणः सरित्पूरः । जनसामान्योऽपि जनतुल्यः अपि । समृद्धः ॥ ५७ ॥

स्वरूप) साक्षात् इन सब नयपक्षोंसे रहित है ॥ ५३ ॥ जो चैतन्यरूप तेज नय,
 निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पोंसे रहित; उत्कृष्ट, शान्त, एक एवं शुद्ध अनुभवका
 विषय है वही मैं हूँ ॥ ५४ ॥ शुद्ध चैतन्यस्वरूपके ज्ञात हो जानेपर सब कुछ ज्ञात हो
 जाता है तथा उसके देख लेनेपर सब कुछ देखनेमें आ जाता है । कारण यह कि समस्त
 ज्ञेय पदार्थोंको विषय करनेवाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूपसे भिन्न नहीं हैं
 ॥ ५५ ॥ मनोहर भी पदार्थके विषयमें कुछ नियमित ही प्रीति उत्पन्न होती है ।
 परन्तु परमात्माका दर्शन होनेपर सब ही प्रकारकी प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है
 ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार तैरनेमें निपुण पथिकोंके लिये वृद्धिगत नदीका प्रवाह हो करके
 भी नहींके समान होता है—उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते है—उसी प्रकार विद्व-
 ज्जनोंके लिये जनसाधारणमें रहनेवाला कर्मका सम्बन्ध विद्यमान होकर भी
 अविद्यमानके समान प्रतीत होता है ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार चिर कालसे रोहण पर्वतकी

मृगयमाणेन सुचिरं रोहणमुचि रत्नमीप्सितं प्राप्य ।
 हेयाहेयञ्च तिरपि विलोकयते लब्धतत्त्वेन ॥ ५८ ॥
 कर्मकलितोऽपि मुक्तः सधीको दुर्गतोऽप्यहमतीव ।
 तपसा दुःख्यपि च सुखी श्रीगुरुपावप्रसादेन ॥ ५९ ॥
 बोधादांस्त न किञ्चित्कार्यं यद्दृश्यते मलात्तन्मे ।
 प्राकृष्टयन्त्रसूत्राहात्मरः स्फुरति नटकानाम् ॥ ६० ॥

लब्धतत्त्वेन मुनिना । हेय—अहेयश्रुतिः अपि विलोकयते । रोहणमुचि रोहणाचले । सुचिरं चिरकालम् । मृगयमाणेन
 अवलोकयमानेन । ईप्सितं रत्नं प्राप्य विलोकयते ॥ ५८ ॥ श्रीगुरुपावप्रसादेन ग्रहं कर्मकलितोऽपि मुक्तः । श्रीगुरुपाव-
 प्रसादेन ग्रहं दुर्गतोऽपि दरिद्रोऽपि मतीव सधीकः श्रीमान् । च पुनः । तपसा दुःखी अपि श्रीगुरुपावप्रसादेन ग्रहं
 सुखी ॥ ५९ ॥ मे मम बोधात् जानात् । किञ्चित् अपरम् । कार्यं न अस्ति । यत् दृश्यते तत् । मलात् कर्ममलात्

भूमिमें इच्छित रत्नको खोजनेवाला मनुष्य उसे प्राप्त करके हेय और उपादेयकी
 श्रुतिका भी अवलोकन करता है—यह ग्रहण करनेके योग्य है या त्यागनेके योग्य, इस
 प्रकारका विचार करता है—उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष आत्मारूप रोहणभूमिमें चिर
 कालसे इच्छित आत्मतत्त्वरूप रत्नको खोजता हुआ उसे प्राप्त करके हेय-उपादेय
 श्रुतिका भी अवलोकन करता है ॥ ५८ ॥ मैं कर्मसे संयुक्त हो करके भी श्रीगुरुदेवके
 चरणोंके प्रसादसे मुक्त जैसा हो हूं, अत्यन्त दरिद्र होकर भी लक्ष्मीवान् हूं, तथा तपसे
 दुःखी होकर भी सुखी हूं ॥ विशेषार्थ—तत्त्वज्ञ जीव विचार करता है कि यद्यपि मैं
 पर्यायकी अपेक्षा कर्मसे सम्बद्ध हूं, दरिद्रो हूं, और तपसे दुःखी भी हूं तथापि गुरुने जो
 मुझे शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध कराया है उससे मैं यह जान चुका हूं कि वास्तवमें न मैं
 कर्मसे सम्बद्ध हूं, न दरिद्रो हूं, और न तपसे दुःखी ही हूँ । कारण यह कि निश्चयसे
 मैं कर्मबन्धसे रहित, अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित, एवं परमानन्दसे परिपूर्ण हूं । ये
 पर पदार्थ शुद्ध आत्मस्वरूपपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं ॥ ५९ ॥ मुझे
 ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी कार्य नहीं है । अन्य जो कुछ भी दिखता है वह कर्म-
 मलसे दिखता है । जैसे—नटोंका काष्ठमय पुरुष (कठपुतली) यंत्रकी डोरीके खींचनेसे
 नाचता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार नटके द्वारा कठपुतलीके यंत्रकी डोरीके खींचे
 जानेपर वह कठपुतली नाचा करती है उसी प्रकार प्राणी कर्मरूप डोरीसे प्रेरित

निश्चयपञ्चाशत् पद्मनन्दिनं सूरिणाभिभिः कैश्चित् ।

शब्दैः स्व^१शक्तिसूचितवस्तुगुणैर्विरचितैश्चित् ॥ ६१ ॥

तृणं नृपत्नीः किमु बन्धि तस्यां न कार्यमाश्रयलसंपदोऽपि ।

अशेषवाञ्छाविलयैकरूपं तत्त्वं परं वेतसि जेन्ममास्ते^२ ॥ ६२ ॥

दृश्यते । नटकानाम् । दारुणः काष्ठपुत्तिका । आकृष्ट^३यन्त्रसूत्रात् आकषितसूत्रात् । नटति नृत्यति ॥ ६० ॥ इति
अमुना प्रकारेण । इय निश्चयपञ्चाशत् कैश्चित् शब्दैः । विरचिता कृता । किलशणैः शब्दैः । पद्मनन्दिनम् । सूरिम्
आचार्यम् । आभिभिः आभिर्भिः । पुनः किलशणैः शब्दैः । ^१स्वशक्तिसूचितवस्तुगुणैः ॥ ६१ ॥ वेद्यपि । मम
वेतसि । परम्^४ आत्मतत्त्वम् । आस्ते^५ तिष्ठति । किमशरणं परं तत्त्वम् । अशेषवाञ्छाविलयैकरूपं सर्ववाञ्छारहितम् ।
नृपत्नीः तृणम् । तस्या राजलक्ष्म्याम् । किमु बन्धि किं कथयामि । मम आश्रयलसंपदोऽपि न कार्यम् ॥ ६२ ॥
इति निश्चयपञ्चाशत् समाप्ता ॥ ११ ॥

होकर चतुर्गतिस्वरूप संसारमें परिभ्रमण किया करता है, निश्चयसे देखा जाय तो
जीव कर्मबन्धसे रहित शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा है, उसका किसी भी बाह्य पर पदार्थसे प्रयोजन
नहीं है ॥ ६० ॥ पद्मनन्दी सूरिका आश्रय लेकर अपनी शक्ति (वाचक शक्ति) से
वस्तुके गुणोंको सूचित करनेवाले कुछ शब्दोंके द्वारा यह 'निश्चयपञ्चाशत्' प्रकरण रचा
गया है ॥ ६१ ॥ यदि मेरे मनमें समस्त इच्छाओंके अभावरूप अनुपम स्वरूपवाला
उत्कृष्ट आत्मतत्त्व स्थित है तो फिर राजलक्ष्मी तृणके समान तुच्छ है । उसके
विषयमें तो क्या कहूं, किन्तु मुझे तो तब इन्द्रकी सम्पत्तिसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है
॥ ६२ ॥ इस प्रकार निश्चयपञ्चाशत् अधिकार समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

१२. ब्रह्मचर्यरक्षावर्तिः

भ्रूक्षेपेण जयन्ति ये रिपुकुलं लोकाधिपाः केचन
 द्राक् तेषामपि येन वक्षसि दृढं रोपः समारोपितः ।
 सोऽपि प्रोदुषतविक्रमः स्मरभटः शान्तात्मभिर्लोलया
 यैः शस्त्रग्रहर्वाजितैरपि जितस्तेभ्यो यतिभ्यो नमः ॥ १ ॥
 आत्मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलयो यस्तत्र चर्यं परं
 स्वाङ्गासगविवर्जितैकमनसस्तद्ब्रह्मचर्यं मुनेः ।

तेभ्यः यतिभ्यः । नमः नमस्कारोऽस्तु । यैः यतिभिः । सोऽपि । प्रोदुषतविक्रमः उत्पन्नविक्रमः । स्मरभटः
 लीलया जितः । किं लक्षणैर्यतिभिः । शान्तात्मभिः क्षमायुक्तैः । पुनः किलक्षणैः । शस्त्रग्रहर्वाजितैः^१ अपि कामो
 जितः । येन कामेन । तेषां राज्ञाम् । अपि । वक्षसि हृदये । दृढं कठिनं रोपः बाणः । समारोपितः स्थापितः । तेषां
 केषाम्^२ । ये केचन राजानः । भ्रूक्षेपेण रिपुकुलं जयन्ति । किलक्षणाः राजानः लोकाधिपाः ॥ १ ॥ आत्मा ब्रह्म
 विविक्तबोधनिलयः । तत्र आत्मनि । यन्मुनेः । चर्यं प्रवर्तनम् । तत्परं ब्रह्मचर्यम् । किलक्षणस्य मुनेः । स्व-धङ्गस्य

जो कितने ही राजा भृकुटिकी कुटिलतासे ही शत्रुसमूहको जीत लेते हैं उनके
 भी वक्षःस्थलमें जिसने दृढ़तासे बाणका आघात किया है ऐसे उस पराक्रमी कामदेवरूप
 सुभटको जिन शान्त मुनियोंने विना शस्त्रके ही अनायास जीत लिया है उन मुनियोंके
 लिये नमस्कार हो ॥ १ ॥ ब्रह्म शब्दका अर्थ निर्मल ज्ञानस्वरूप आत्मा है, उस
 आत्मामें लीन होनेका नाम ब्रह्मचर्य है । जिस मुनिका मन अपने शरीरके भी सम्ब-
 न्धमें निर्ममत्व हो चुका है उसीके वह ब्रह्मचर्य होता है । ऐसा होनेपर यदि इन्द्रिय-
 विजयी होकर वृद्धा आदि (युवती, बाला) स्त्रियोंको क्रमसे अपनी माता, बहिन
 और पुत्रीके समान समभता है तो वह ब्रह्मचारी होता है ॥ विशेषार्थ—व्यवहार और

१ श शस्त्रग्रहणवर्जितः । २ श 'तेषां केषाम्' नास्ति ।

एवं सत्यबलाः स्वमातृभगिनीपुत्रीसमाः प्रेक्षते
 वृद्धाद्या विजितेन्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत् ॥ २ ॥
 स्वप्ने स्यादतिचारिता यदि तदा तत्रापि शास्त्रोदितं
 प्रायश्चित्तविधिं करोति रजनीभागानुगत्या मुनिः ।
 रागोद्वेगतया दुराशयतया सा गौरवात् कर्मणः
 तस्य ह्यग्राह्यं जाग्रतो ऽपि हि पुनस्तस्यां महच्छोधनम् ॥ ३ ॥

शरीरस्य । आसंगात् निकटात् । विवर्जितकमनस । एवं सति धवलाः वृद्धाद्या यदि स्वमातृभगिनीपुत्रीसमाः प्रेक्षते तदा स मुनिः ब्रह्मचारी भवेत् । किलक्षणः मुनिः विजितेन्द्रियः ॥ २ ॥ तत्र ब्रह्मचर्यं । यदि स्वप्नेऽपि प्रतिचारिता । स्याद्भवेत् । तदा मुनिः । रजनीभागानुगत्या रात्रिप्रहर-प्रनुसारेण शास्त्रोदित प्रायश्चित्तविधिं करोति । पुनः यदि चेत् । जाग्रतोऽपि हि रागोद्वेकतया दुराशयतया वा कर्मणः गौरवात् । सा^१ प्रतिचारिता । तस्य मुनेः । स्यात् भवेत् । तदा । तस्याश्च प्रतिचारितायां । महत् शोधनम् ॥ ३ ॥ सिंहो बली नित्यं सर्वत्र हस्तिभूकरपक्षं मांसं खादति ।

निश्चयकी अपेक्षा ब्रह्मचर्यके दो भेद किये जा सकते हैं । इनमें मैथुन क्रियाके त्यागकी व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा जाता है । वह भी अगुव्रत और महाव्रतके भेदसे दो प्रकारका है । अपनी पत्नीको छोड़ शेष सब स्त्रियोंको यथायोग्य माता बहिन और पुत्रीके समान ध्यानकर उनमें रागपूर्ण व्यवहार न करना; इसे ब्रह्मचर्यागुव्रत अथवा स्वदार-सन्तोष भी कहा जाता है । तथा शेष स्त्रियोंके समान अपनी पत्नीके विषयमें भी अनुरागबुद्धि न रखना, यह ब्रह्मचर्यमहाव्रत कहलाता है जो मुनिके होता है । अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें ही रमण करनेका नाम निश्चय ब्रह्मचर्य है । यह उन महा-मुनियोंके होता है जो अन्य बाह्य पदार्थोंके विषयमें तो क्या, किन्तु अपने शरीरके भी विषयमें निःस्पृह हो चुके हैं । इस प्रकारके ब्रह्मचर्यका ही स्वरूप प्रस्तुत श्लोकमें निर्दिष्ट किया गया है ॥ २ ॥ यदि स्वप्नमें भी कदाचित् ब्रह्मचर्यके विषयमें अतिचार (दोष) उत्पन्न होता है तो मुनि उसके विषयमें भी रात्रिविभागके अनुसार विधिपूर्वक प्रायश्चित्तको करते हैं । फिर यदि कर्मोदयवश रागकी प्रबलतासे अथवा दुष्ट अभिप्रायसे जाग्रत अवस्थामें वैसा अतिचार होता है तब तो उन्हें महान् प्रायश्चित्त करना पड़ता है ॥ ३ ॥ जो बलवान् सिंह निरन्तर हाथी और शूकरके मांसको खाता है उसका अनुराग (संभोग) वर्षोंमें केवल एक दिनके लिये होता है । इसके विपरीत जो

नित्यं खादति हस्तिमूकरपलं सिंहो बली तद्वति-

वर्षेणैकदिने शिलाकणचरे पारावते सा सदा ।

न ब्रह्मव्रतमेति नाशमयवा स्यात्तं च भुक्तेर्गुणा-

तद्रक्षां दृढ एक एव कुरुते लाघोर्मनःसंयमः ॥ ४ ॥

चेतःसंयमनं यथावद्वनं मूलव्रतानां मत

शेषाणां च यथाबलं प्रभवतां बाह्य^१ मुनेर्ज्ञानिनः ।

तज्जन्म पुनरान्तर समरसीभावेन चिच्छेत्तसो

नित्यानन्दविधायि कार्यजनकं^३ सर्वत्र हेतुद्वयम् ॥ ५ ॥

तद्वतिः तस्य सिंहस्य रतिः कामः । वर्षेण एकदिने भवति । सा रतिः । पारावते कपोतयुगले सदा । किलक्षणे पारावते । शिलाकणचरे पाषाणखण्डचरे । ततः युक्तेः बाह्यरस्य गुणात् ब्रह्मव्रत नाशं न एति न यच्छति । अथवा अभुक्तेर्गुणात् अभोजनात् ब्रह्मव्रतं न भवेत् । साधोः मुनेः । एक एव मनः—संयमः मनोनिरोधः । तद्रक्षां^३ तस्य कामस्य रक्षा कुरुते ॥ ४ ॥ ज्ञानिनः मुनेः मूलव्रतानाम् । च पुनः । शेषाणाम् उत्तरगुणानाम् । यथावत् यथोक्तम् भवन रक्षणम् । बाह्य चेतःसंयमनं मतम्^४ । किलक्षणां उत्तरगुणानाम् । यथाबलं प्रभवतां यथोक्त-उत्पन्नमानानाम् । पुनः । चिच्छेत्तसः समरसीभावेन एकीभावेन^५ । आन्तरम् अभ्यन्तरम् । तज्जन्म तस्मात् मूलोत्तर-गुणप्रतिपालनात् । किलक्षणम् अभ्यन्तरसमरसम् । नित्यानन्दविधायिकार्यजनकम् । सर्वत्र विधौ । हेतुद्वयं बाह्य-

कवृत्तर ककड़ोंको खाता है उसका वह अनुराग निरन्तर बना रहता है । अथवा, भोजनके गुणसे—गरिष्ठ भोजन या रूखा-सूखा भोजन करने अथवा उपवास करनेसे—उस ब्रह्मचर्यका न तो नाश होता है और न रक्षा ही होती है । उसकी रक्षा तो दृढ़तामे नियग्रहको प्राप्त कराया गया एक साधुका मन ही करता है ॥४॥ मूलगुणोंका तथा शक्तिके अनुसार उत्पन्न होनेवाले शेष (उत्तर) गुणोंका विधिपूर्वक रक्षण करना, यह ज्ञानी मुनिका बाह्य मनःसंयम कहा जाता है । इससे फिर वह अन्तरंग संयम उत्पन्न होता है जो चैतन्य और चित्तके एकरूप हो जानेसे शाश्वतिक सुखको उत्पन्न करता है । ठीक है—सर्वत्र बाह्य और आभ्यन्तर ये दोनों ही कारण कार्यके जनक होते हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मद्यपान मनुष्यके चित्तको भ्रान्तियुक्त कर देता है उसी प्रकार स्त्री भी उसके चित्तको भ्रान्तियुक्त कर देती है । फिर भला उसकी

१ क बाह्ये । २ क कर्मजनकः ३ क 'तद्रक्षा' नास्ति । ४ क 'मतम्' नास्ति । ५ क 'एकीभावेन' नास्ति ।

चेतोभ्रान्तिकरी नरस्य मदिरापीति मदिरापामश्च । चेतोभ्रान्तिकरी भवेत् तथा स्त्री चेतोभ्रान्तिकरी
 तत्संगेन कुतो मुनेर्ब्रतविधिः स्तोकोऽपि संभाव्यते ।
 तस्मात्संस्तुतिपातभीतमतिभिः प्राप्तैस्तपोभूमिका
 कर्तव्यो व्रतिभिः समस्तयुवतित्यागे प्रयत्नो महान् ॥ ६ ॥
 मुक्तेर्द्वारि दृढागला भवतरोः सेकेऽङ्गना सारिणी
 मोहव्याधिविनिमिता नरभृगस्याबन्धने वागुरा ।
 यत्संगेन सतामपि प्रसरति प्राणातिपातादि तत्
 तद्वातापि यतेर्यतित्वहतये कुर्यान्न किं सा पुनः^१ ॥ ७ ॥

अभ्यन्तरकारणम् ॥ ५ ॥ नरस्य यथा मदिरापीति मदिरापामश्च । चेतोभ्रान्तिकरी भवेत् तथा स्त्री चेतोभ्रान्तिकरी
 भवेत् । मुनेः । तत्संगेन तस्याः स्त्रियाः संगेन निकटेन । स्तोकोऽपि व्रतविधिः कुतः संभाव्यते । अपि तु न संभाव्यते ।
 तत्तस्मात्कारणात् । व्रतिभिः समस्तयुवतित्यागे महान् प्रयत्नः कर्तव्यः । किलशरौः व्रतिभिः । संस्तुतिपातेन भीतम-
 तिभिः । पुनः किलशरौः व्रतिभिः । तपोभूमिका प्राप्ते^२ ॥ ६ ॥ अङ्गना स्त्री । मुक्तेर्द्वारि दृढागला । अङ्गना
 भवतरोः संसारवृक्षस्य । सेके सिञ्चने । सारिणी जलघोरिणी । अङ्गना । नरभृगस्य आबन्धने । मोहव्याधेन भिल्लेन
 विनिमिता वागुरा^३ । यत्संगेन यस्याः स्त्रियाः संगेन । सतामपि । तत् प्राणातिपातादि प्रसरति प्राणानाबोद्धवं पापं
 प्रसरति । तद्वातापि । यतेः मुनेः । यतित्वहतये भवेत् । पुनः सा स्त्री प्रत्यक्षं यतित्वपदनाशं किं न कुर्यात् । अपि तु

संगतिसे मुनिके थोड़े-से भी व्रताचरणकी सम्भावना कहाँसे हो सकती है ? नहीं हो सकती है । इसलिये जिनकी बुद्धि संसारपरिभ्रमणसे भयको प्राप्त हुई है तथा जो तपका अनुष्ठान करनेवाले हैं उन संयमी जनोंको समस्त स्त्रीजनके त्यागमें महान् प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥ जो स्त्री मोक्षरूप महलके द्वारकी दृढ अगला (दोनों कपाटोंको रोकनेवाला काष्ठविशेष—बेंडा) के समान है, जो संसाररूप वृक्षके सींचनेके लिये सारिणी (छोटी नदी या सिंचनपात्र) के सदृश है, जो पुरुषरूप हिरणके बांधनेके लिये वागुरा (जाल) के समान है, तथा जिसकी संगतिसे सज्जनोंके भी प्राणघातादि (हिंसादि) दोष विस्तारको प्राप्त होते हैं; उस स्त्रीका नाम लेना भी जब मुनि-व्रतके नाशका कारण होता है तब भला वह स्वयं क्या नहीं कर सकती है ? अर्थात् वह सभी व्रत-नियमादिको नष्ट करनेवाली है ॥ ७ ॥ जब तक कामको उदीपित करनेवाला युवती स्त्रीका मनोहर मुख अनुरागपूर्ण दृष्टिसे नहीं देखता है तब तक ही

१ न कुर्यान्न किं पुनः । २ न वागुरा विनिमिता ।

तावत्पूज्यपदस्थितिः परिलक्षणावच्छयो जृम्भते
 तावच्छुभ्रतरा गुण्याः शुचिमनस्तावत्तपो निर्मलम् ।
 तावद्धर्मकथापि राजति यत्तेस्तावत्स दृश्यो भवेत् ।
 यावन्न स्मरकारि हरियुक्ते रागाम्मुखं वीक्षते ॥ ८ ॥
 तेजोहानिमपुततां व्रतहृति पापं प्रपातं पथो
 युक्ते रागितयाङ्गनास्मृतिरपि क्लेशं करोति ध्रुवम् ।
 तत्सान्निध्यविलोकनप्रतिबन्धःस्पर्शादयः कुर्वन्ते
 किं नानर्थपरंपरामिति यत्तेस्याज्याबला दूरतः ॥ ९ ॥

कुर्यात् ॥ ७ ॥ यावत् कालम् । रागात् युक्तेः मुखं न वीक्षते । किलक्षणं मुखम् । स्मरकारि कामोत्पादकम् । पुनः
 हरि मनोहरम् । तावत्कालम् । पूज्यपदस्थितिः । परिलक्षत् दीप्तियुक्तं यद्यः तावत् जृम्भते । शुभ्रतराः गुण्याः तावत्
 सन्ति । तावत् मनः शुचिः । तावत् तपो निर्मलम् । तावत्कालं यतेः धर्मकथापि । राजते शोभते । च यतिः ।
 तावत्कालम् । दृश्यः द्रष्टुं योग्यः भवेत् । यावत्कालं युक्तेः मुखम् । न वीक्षते न अवलोकयति ॥ ८ ॥ रागितया
 भङ्गनास्मृतिः स्त्रीस्मरणम् । अपि ध्रुव निश्चितम् । तेजोहानि करोति अपवित्रतां करोति । व्रतहृति करोति व्रत-
 विनाश करोति । पापं करोति । स्त्रीस्मरणं युक्तेः पथः मार्गात् प्रपातं करोति । क्लेशं करोति । तत्सान्निध्यवि-
 लोकनप्रतिबन्धः स्पर्शादयः तस्याः युक्त्याः निकटविलोकनप्रतिबन्धनस्पर्शादयः । अनर्थपरंपरा पापपरंपराम् । किं न
 कुर्वन्ते । अपि तु कुर्वन्ते । इति हेतोः । भो यते । भवला दूरतः त्याज्या त्यजनीया ॥ ९ ॥ वेश्या धनतः स्यात्

मुनिकी पूज्य पदमें स्थिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर कीर्तिका विस्तार
 होता है, तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन
 पवित्र रहता है, तब तक ही निर्मल तप रहता है, तब तक ही धर्मकी कथा सुशोभित
 होती है, और तब तक ही वह दर्शनके योग्य होता है ॥ ८ ॥ रागबुद्धिसे किया गया
 स्त्रीका स्मरण भी जब निश्चयसे मुनिके तेजकी हानि, अपवित्रता, व्रतका विनाश,
 पाप, मोक्षमार्गसे पतन तथा क्लेशको करता है तब भला उसकी समीपता, दर्शन,
 वार्तालाप और स्पर्श आदि क्या अनर्थकी परम्पराको नहीं करते हैं ? अर्थात् अव-
 श्य करते हैं । इसलिये साधुको ऐसी स्त्रीका दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ ९ ॥
 वेश्या धनसे प्राप्त होती है, सो वह धन मुनिके पास है नहीं । यदि कदाचित् वह धन
 भी उसके पास हो तो भी वह प्राप्त कहाँसे होगी ? अर्थात् उसकी प्राप्ति दुर्लभ है ।

वेण्या स्याद्धनतस्तदस्ति न यत्वेवेदस्ति सा स्यात् कुतो ।
 नात्मीया युवतिर्यत्तिस्त्वमभवत्स्यागतो यत्पुरा ।
 पुंसो ऽन्यस्य च योषितो यदि रतिरिच्छतो नृपास्तत्पतेः
 स्यादापञ्जननद्वयक्षयकरी त्याज्यैव योषा यतेः ॥ १० ॥
 दारा एव गृहं न चेष्टकञ्चित् तत्तर्गुहस्थो भवेत्
 तस्यागे यतिरादधाति नियतं स ब्रह्मचर्यं परम् ।
 वैकल्यं किल तत्र चेत्तदपरं सर्वं विनष्टं व्रतं
 पुंसस्तेन विना तदा तदुभयभ्रष्टस्वमापद्यते ॥ ११ ॥

भवेत्^१ । तद्धनं यतेः नास्ति । चेत् यदि । कालप्रभावात् यतिभिः धनं गृहीत तद्धनं यतेः अस्ति तदा सा वेण्या कुतः कस्मात् प्राप्यते । तस्य यतेः आत्मीया अपि युवति न । सैव त्यक्ता । यत् यस्मात् । पुरा पूर्वम् । तस्यागतः स्त्रीत्यागतः । यतिस्त्वम् अभवत् । च पुनः । अन्यस्य पुंसः पुरुषस्य । योषितः सकाशात् । यदि । रतिः क्रीडा । स्यात् । भवेत् । तदा तत्पतेः तस्याः स्त्रियाः पतेः [पत्युः] वल्लभात् । अथवा नृपात् । छिन्नः हस्तपादइन्द्रियाविच्छेदितः । आपत् स्यात् भवेत् । ततः कारणात् । योषा जननद्वयक्षयकरी इहलोकपरलोकद्वयक्षयकरी । यतेः त्याज्या ॥ १० ॥ दाराः स्त्री एव गृहम् । च पुनः । इष्टकञ्चित् व्याप्तं गृहं गृहं न । लोके ईदः^२ । तत्तस्मात्कारणात् । नैः कलत्रैः कृत्वा । गृहस्थः भवेत् । तस्यागे स्त्रीत्यागे सति । स^३ यतिः नियत निश्चितम् । परं ब्रह्मचर्यम् आदधाति आचरति । चेत् यदि । तत्र ब्रह्मचर्यं वैकल्यम् । किल इति सत्ये । अपरं सर्वं सकलं^४ व्रतम् । विनष्टम् । तेन ब्रह्मचर्येण विना तदा पुंसः पुरुषस्य । तदुभयभ्रष्टम् आपद्यते प्राप्यते इहलोके परलोके भ्रष्ट^५ भवेत् ॥ ११ ॥ यदि स्त्रीणाम् । भोजनादेः

इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही स्त्री मुनिके पास हो, सो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि पूर्वमें उसका त्याग करके हो तो मुनिधर्म स्वीकार किया है । यदि किसी दूसरे पुरुषकी स्त्रीसे अनुराग किया जाय तो राजाके द्वारा तथा उस स्त्रीके पतिके द्वारा भी इन्द्रियछेदन आदिके कष्टको प्राप्त होता है । इसलिये माधुके लिये दोनों लोकोंको नष्ट करनेवाली उस स्त्रीका त्याग ही करना चाहिये ॥ १० ॥ स्त्री ही घर है, ईदोंसे निर्मित घर वास्तवमें घर नहीं है । उस स्त्रीरूप गृहके सम्बन्धसे ही श्रावक गृहस्थ होता है । और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यको धारण करता है । यदि उस ब्रह्मचर्यके विषयमें विकलता (दोष) हो तो फिर अन्य सब व्रत नष्ट हो जाता है । इस प्रकार उस ब्रह्मचर्यके बिना पुरुष दोनों ही लोकोंसे भ्रष्ट होता है, अर्थात् उसके यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं ॥ ११ ॥ यदि

१ अ 'भवेत्' नास्ति । २ अ 'ईदः' । ३ अ 'नैः' नास्ति । ४ अ 'सकल' नास्ति । ५ अ 'इहलोकपरलोकभ्रष्ट' ।

संपद्येत दिनद्वयं यदि सुखं नो भोजनादेस्तदा
 स्त्रीणामप्यतिरूपगवितधियामङ्गं शबाङ्गायते ।
 लावण्याद्यपि तत्र चञ्चलमिति श्लिष्टं च तत्तद्वृत्तां*
 दृष्ट्वा कुंकुमकज्जलादिरचनां मा गच्छ मोहं मुने ॥ १२ ॥
 रम्भास्तम्भमृणालहेमशशमृषीलोत्पलाद्यः पुरा
 यस्या स्त्रीवपुषः पुरः परिगतेः प्राप्ता प्रतिष्ठा^३ न हि ।
 तत्पर्यन्तवशां गतं विधिवशात्क्षिप्तं क्षतं पक्षिभि-
 र्भित्तिरक्षादितनासिकं पितृवने दृष्टं सद्यु त्यज्यते ॥ १३ ॥

सकाशात् । दिनद्वयं सुखं नो संपद्येत सुखं न उत्पद्यते । तदा स्त्रीणाम् अङ्गं शरीरम् । शबाङ्गायते शबमृतक-अङ्गम्
 इव आचरति । किलक्षणा स्त्रीणाम् । अतिरूपगवितधियाम् । च पुनः । तत्र स्त्रियाः अङ्गे । लावण्यादि अपि
 चञ्चलम् । श्लिष्टं बद्धम् । तत्तस्मात्कारणात् । मो मुने कुंकुमकज्जलादिरचनाम् । तद्वृत्तां* तस्या स्त्रियां गतां
 प्राप्ताम् । दृष्ट्वा मोहं मा गच्छ ॥ १२ ॥ यस्याः [स्य] स्त्रीवपुषः । पुरः अग्रे । रम्भास्तम्भमृणालहेमशशमृषीलो-
 त्पलाद्यः पुरः*परिगतेः प्राप्तेः । प्रतिष्ठा^३ न हि प्राप्ता* । तच्छरीरम् । विधिवशात् कर्मवशात् । पर्यन्तवशां गतं
 मरणं प्राप्तम् । पितृवने क्षिप्तम् । पक्षिभिः क्षतं खण्डितम् । दृष्टम् । जनैः सद्यु त्यज्यते । किलक्षणैः जनैः । भीतैः
 रक्षादितनासिकैः ॥ १३ ॥ योषितां स्त्रीणाम् अङ्गं यद्यपि प्रविलसत्तारुण्यलावण्यवद्भूषावत् आभरणयुक्तशरीरं मूढास्मना

दो दिन ही भोजन आदिका सुख न प्राप्त हो तो अपने सौन्दर्यपर अत्यन्त अभिमान करनेवाली उन स्त्रियोंका शरीर मृत शरीरके समान हो जाता है । स्त्रीके शरीरमें सम्बद्ध लावण्य आदि भी विनश्वर है । इसलिये हे मुने ! उसके शरीरमें संलग्न कुंकुम और काजल आदिकी रचनाको देखकर तू मोहको प्राप्त मत हो ॥ १२ ॥ पूर्व समयमें जिस स्त्रीशरीरके आगे कदलीस्तम्भ, कमलनाल, सुवर्ण, चन्द्रमा और नील कमल आदि प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त हो सके हैं वह शरीर जब देववश मरण अवस्थाको प्राप्त होनेपर स्मशानमें फेंक दिया जाता है और पक्षी उसे इधर उधर नौचकर क्षत-विक्षत कर डालते हैं तब ऐसी अवस्थामें उसे देखकर भयको प्राप्त हुए लोग नाकको बंद करके शीघ्र ही छोड़ देते हैं—तब उससे अनुराग करना तो दूर रहा किन्तु उस अवस्थामें वे उसे देख भी नहीं सकते हैं ॥ १३ ॥ यद्यपि शोभायमान यौवन एवं

१ क तद्वताम्, च व तद्वतम् । २ अ क न यस्याः । ३ अ न प्राप्ता* प्रतिष्ठा, क प्राप्ताः प्रतिष्ठा ।

४ क तद्वतां । ५ क न 'पुरः' नास्ति । ६ अ न प्रतिष्ठा* । ७ क प्राप्ताः ।

अङ्गं यद्यपि योषितां प्रबिलसत्ताह्वयलावण्यबद्धं
 भूषावत्तदपि प्रमोदजनकं मृढात्मना नो सताम् ।
 उच्छृण्वन्बहुभिः शबैरतितरां कीर्णं श्मशानस्थलं
 लब्ध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसव्रजः ॥ १४ ॥

यूकाधाम कचाः कपालभजिनाच्छ्रमं मुखं योषितां
 तच्छिद्रे नयने कुचौ पलभरौ बाहू तते कीकसे ।
 तुष्वं मूत्रमलाविसद्य जघनं प्रस्यन्दिश्वर्चोगृहं
 पादस्पृशमिवं किमत्र महतां रागाय सभाष्यते ॥ १५ ॥

प्रमोदजनकं भवति । सतां साधुनां प्रमोदजनक नो । यथा^१ श्मशानस्थलं लब्ध्वा कृष्णकाकनिकरः तुष्यति । राजहंस-
 व्रजः नो । तुष्यति । किलक्षण श्मशानम् । उच्छृण्वैः बहुभिः शबैः मृतकैः । अतितराम् । कीर्णं व्याप्तम् ॥ १४ ॥
 योषितां स्त्रीणाम् । कचाः केशाः । यूकाधाम गृहम् । स्त्रीणां मुख कपालम् अजिनेन आच्छन्नम् आच्छादितम् । नयने
 द्वे तच्छिद्रे तस्य मुखस्य छिद्रे । स्त्रीणां कुचौ पलभरौ मासपिण्डौ । बाहू तते भुजौ दीर्घे कीकसे^२ अस्थिस्वरूपे ।
 स्त्रीणां तुन्दम् उदरम् । मूत्रमलाविसद्य विहागृहम् । जघनं प्रस्यन्दि श्वरास्वभावः श्वर्यनिः सरणस्थानम् । वर्चोगृहं
 पुरीषगृहम् । पादस्पृशम् । अत्र शरीरे । महता रागाय इदं किं संभाव्यते । स्त्रीशरीरे रागाय^३ किमपि न संभाव्यते
 ॥ १५ ॥ तस्य लोकस्य वयं किं ब्रूमहे । किलक्षणस्य लोकस्य । कार्याकार्यविचारे शून्यमनसः । यः अयं लोकः ।

सौन्दर्यसे परिपूर्णं स्त्रियोंका शरीर आभूषणोंसे विभूषित है तो भी वह मूर्खजनोंके लिये
 ही आनन्दको उत्पन्न करता है, न कि सज्जन मनुष्योंके लिये । ठीक है—बहुत-से सड़े-गले
 मृत शरीरोंसे अतिशय व्याप्त श्मशानभूमिको पाकर काले कीवोंका समुदाय ही संतुष्ट
 होता है, न कि राजहंसोंका समुदाय ॥ १४ ॥ स्त्रियोंके बाल जुधोंके घर है, मस्तक
 एवं मुख चमड़ेसे आच्छादित है, दोनों नेत्र उस मुखके छिद्र है, दोनों स्तन मांससे
 परिपूर्ण हैं, दोनों भुजायें लबी हड्डियां हैं, उदर मल-मूत्रादिका स्थान है । जघन बहुते
 हुए मलका घर है, तथा पैर स्तम्भ (धुनिया) के समान है । ऐसी अवस्थामें यह
 स्त्रीका शरीर यहा क्या महान् पुरुषोंके लिये अनुरागका कारण हो सकता है ? अर्थात्
 उनके लिये वह अनुरागका कारण कभी भी नहीं होता है ॥ १५ ॥ जिसका मन
 कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारसे रहित है, तथा इसीलिये जो रागमें अन्धा होकर
 उत्सुकतासे स्त्रीके मुखकी लारको पीता है, उस मनुष्यके विषयमें हम क्या कहें ?

कार्याकार्यविचारशून्यमनसो लोकस्य किं ब्रूये
 यो रागान्धतयादरेण वनिताबन्धनस्य लालां पिबेत् ।
 श्लाघ्यास्ते कवयः शशाङ्कुवदिति प्रव्यक्तवाग्दम्बरै-
 रधर्मानन्दकपालमेतवपि येरधे सतां बध्यन्ते ॥ १६ ॥
 एष स्त्रीविषये विनापि हि परप्रोक्तोपदेशं शृणुं
 रागान्धो मदनोदयावमुचित किं किं न कुर्याज्जनः ।
 अन्येतत्परमार्थबोधविकलः^१ श्रौढं करोति स्फुरत्-
 शृङ्गारं प्रविधाय काव्यमसकृत्लोकस्य करिष्यत्कविः ॥ १७ ॥
 दारार्थादिपरिग्रहः कृतगृह^२ व्यापारसारोऽपि सन्
 देवः सोऽपि गृही नरः परधनस्त्रीनिस्पृहः सर्वथा ।

रागान्धतया आदरेण वनिताबन्धनस्य लालां पिबेत् । ते कवयः श्लाघ्याः इति कोऽर्थः निन्द्याः । यैः कविभिः । एतदपि स्त्रीमुखम् । सतां साधूनाम् अग्रे कथाङ्कुवत् चन्द्रवत्^३ इति बध्यन्ते । किलक्षणं मुखम् । चर्मानन्दकपालम् । किलक्षणैः कविभिः । प्रव्यक्तवाग्दम्बरैः ॥ १६ ॥ एष जनः लोकः । मदनोदयात् कामोदयात् । भृशम् अतिशयेन । रागान्धः अपि पर-प्रोक्तउपदेशं विनापि हि स्त्रीविषये किं किम् अनुचितम् अयोग्यकार्यं न कुर्यात् । अपि तु कुर्यात् । कञ्चित्कविः एतत् स्फुरत्-शृङ्गारं काव्यं श्रौढम् । प्रविधाय कृत्वा । असकृत् निरन्तरम् । लोकस्य परमार्थबोधविकलः^१ करोति ॥ १७ ॥ सोऽपि गृही नरः भव्यः देवः कथ्यते । किलक्षणः भव्यः । दारा स्त्री अर्थ-द्रव्य-परिग्रहयुक्तः । पुनः कृतगृहव्यापारसारः^४ अपि सन् स

किन्तु जो कविजन अपने स्पष्ट वचनोंके विस्तारसे सज्जनोंके आगे चमड़ेसे आच्छादित इस कपाल युक्त मुखको चन्द्रमाके समान सुन्दर बतलाते हैं वे भी प्रशंसनीय समझे जाते हैं-जो वास्तवमें निन्दाके पात्र हैं ॥ १६ ॥ यह जनसमूह दूसरोंके उपदेशके बिना भी कामके उद्दीप्त होनेसे रागसे अन्धा होकर स्त्रीके विषयमें कौन कौन-सा निन्द्य कार्य नहीं करता है ? अर्थात् बिना उपदेशके ही वह स्त्रीके साथ अनेक प्रकारकी निन्दनीय चेष्टाओंको करता है । फिर हेय-उपादेयके ज्ञानसे रहित कोई कवि निरन्तर शृङ्गार रससे परिपूर्ण काव्यको रचकर उन लोगोंके चित्तको और भी रागसे पुष्ट करता है ॥ १७ ॥ जो गृहस्थ स्त्री एवं धन आदि परिग्रहसे सहित होकर घरके उत्तम व्यापार आदि कार्योंको करता हुआ भी कभी परधन और परस्त्रीकी इच्छा नहीं करता है वह गृहस्थ मनुष्य भी देव (प्रशंसनीय) है । फिर जिसके पास सर्वथा न तो स्त्री है और न धन ही है

यस्य स्त्री न तु सर्वथा न च धर्म रत्नत्रयालंकृतो
 देवानामपि देव एव स मुनिः केनात्र नो मग्यते ॥ १८ ॥
 कामिन्यादि विनात्र दुःखहतये स्वीकुर्वन्ते तच्छ ये
 भोकास्तत्र सुखं पराश्रिततया तद्दुःखमेव ध्रुवम् ।
 हित्वा तद्विषयोत्थमन्तविरसं स्तोकां यदाध्यात्मिकं
 तत्तत्त्वैकहृषा सुखं निरुपमं नित्यं निजं नीरजम् ॥ १९ ॥
 सोभाग्याविगुणप्रभावसदनैः पुण्ययुं तास्ते हृदि
 स्त्रीणां ये सुचिरं वसन्ति किलसत्तारुण्यपुण्यश्रियाम् ।

अव्यः परधनपरस्त्रीनिःस्पृहः । सर्वथा । तु पुनः । स मुनिः । देवानाम् अपि देव एव । अत्र लोके । केन^१ पुंसा
 पुरुषेण नो मग्यते । अपि तु सर्वं मग्यते । यस्य मुनेः । सर्वथा प्रकारेण । न तु स्त्री न च धनम् । स मुनिः रत्नत्रय-
 अलंकृतः ॥ १८ ॥ लोकाः कामिन्यादि विना । अत्र लोके । दुःखहतये दुःखनाशाय । तत् स्त्री आदि । स्वीकुर्वन्ते
 अङ्गीकुर्वन्ति । च पुनः । तत्र स्त्रीषु^२ यत्सुखं तत्सुखं पराश्रिततया दुःखमेव ध्रुवम् । तत् विषयोत्थं विषयोद्भवम् ।
 अन्तविरसं स्तोकम् । हित्वा परित्यज्य । अव्यः यत्सुखम् तत्त्वैकहृषाम् आध्यात्मिकं तत्सुखम्^३ । अङ्गीकुर्वन्ते । तत्सुखं
 तत्त्वैकहृषां सुखम् । किलक्षणं सुखम् । निरुपमम् । निजं स्वकीयम् । नित्यं शाश्वतम् । नीरजं रजोरहितम् ॥ १९ ॥
 ये नराः स्त्रीणां हृदि । सुचिरं विरकाणं वसन्ति । ते नराः पुण्यैः युता वर्तन्ते । किलक्षणाः पुण्यैः । सोभाग्यादि-

तथा जो रत्नत्रयसे विभूषित है वह मुनि तो देवोंका भी देव (देवोंसे भी पूज्य) है ।
 वह भला यहां किसके द्वारा नहीं माना जाता है ? अर्थात् उसकी सब ही पूजा करते
 हैं ॥ १८ ॥ यहां स्त्री आदिके विना जो दुःख होता है उसको नष्ट करनेके लिये लोग
 उक्त स्त्री आदिको स्वीकार करते हैं । परन्तु उन स्त्री आदिके निमित्तसे जो सुख
 होता है वह वास्तवमें परके अधीन होनेसे दुःख ही है । इसलिये विवेकी जन परि-
 णाममें अहितकारक एवं प्रमाणमें अल्प उस विषयजन्य सुखको छोड़कर तत्त्वदर्शियोंके
 उस अनुपम सुखको स्वीकार करते हैं जो आत्माधीन, नित्य, आत्मीक (स्वाधीन) एवं
 पापसे रहित है ॥ १९ ॥ जो मनुष्य शोभायमान यौवनकी पवित्र शोभासे सम्पन्न ऐसी
 स्त्रियोंके हृदयमें चिर काल तक निवास करते हैं वे सोभाग्य आदि गुणों एवं आनन्दके
 स्थानभूत पुण्यसे युक्त होते हैं, अर्थात् जिन्हें उत्तम स्त्रियां चाहती हैं वे पुण्यात्मा पुरुष
 हैं । किन्तु अभ्यन्तर नेत्रसे ज्ञानमय ज्योतिको शरीरसे भिन्न देखनेवाले जिन साधुओंके

ज्योतिर्बोधमयं तदनन्तरदृशा कायात्पृथक् पश्यतां
 येषां ता न तु जातु ते ऽपि कृतिमस्तेभ्यो नमः कुर्वते ॥ २० ॥
 दुष्प्रापं बहुदुःखराशिर्गुणि स्तोकापुररूपज्ञता-
 ज्ञातप्रान्तदिनं जराहृतमतिः प्रायो नरत्वं भवे ।
 अस्मिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षात्सुखं
 सोऽप्यर्थोति^१ विचिन्त्य चेतसि तपः कुर्यान्नरो निर्मलम् ॥ २१ ॥

गुणप्रमोदसदनैः सोभाग्यमन्दिरैः । किलक्षणानां स्त्रीणाम् । विलसत्तारुण्यपुण्यश्रियाम् । येषां यतीनां हवि । ताः
 स्त्रियः । जातु कदाचित् । न वसन्ति । तेऽपि यतयः । कृतिनः पुण्ययुक्ताः । तेभ्यः नमः कुर्वते । तद्बोधमय ज्योतिः ।
 अन्तरदृशा कायात् पृथक् पश्यतां जाननेनेषां पश्यताम् ॥ २० ॥ भवे संसारे । नरत्वं मनुष्यपदम् । प्रायः बाहुल्येन ।
 दुष्प्रापम् । इदं नरत्वं । बहुदुःखराशिः अगुणिः । इदं नरत्वं स्तोकायुः । अल्पज्ञतया अज्ञातप्रान्तदिनम् अज्ञातमरण-
 दिनम् । इदं नरत्वं । जराहृतमतिः । अस्मिन् नरत्वे । तपः कार्यम् । ततः तपसः साक्षात् । शिवपदं भवेत् । तत्र
 शिवपदे । साक्षात् सुखम् । सोऽप्यर्थोति नरः^२ । चेतसि इति विचिन्त्य निर्मल तपः कुर्यात् ॥ २१ ॥ प्रोद्यतपोवाचकैः

हृदयमें वे स्त्रियां कभी भी निवास नहीं करती हैं उन पुण्यशाली मुनियोंके लिये वे
 पूर्वोक्त (स्त्रियोंके हृदयमें रहनेवाले) पुण्यात्मा पुरुष भी नमस्कार करते हैं ॥ २० ॥
 संसारमें जो मनुष्यपर्याय दुर्लभ है, बहुत दुःखोंके समूहसे व्याप्त है, अपवित्र है, अल्प
 आयुसे सहित है, जिसके अन्त (मरण) का दिन अल्पज्ञताके कारण ज्ञात नहीं किया
 जा सकता है, तथा जिसमें वृद्धावस्थाके कारण बुद्धि प्रायः कुण्ठित हो जाती है; उस
 मनुष्य पर्यायमें ही तप किया जा सकता है तथा मोक्षपदकी प्राप्ति इस तपसे होती है
 और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है । यह मनमें विचार करके मोक्षसुखामिलायी
 मनुष्यको इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायमें निर्मल तप करना चाहिये ॥ २१ ॥ दोसे अधिक
 उत्तम दोस छन्दों (पद्यों) रूप औषधि (बाईस श्लोकोंमें रचित यह ब्रह्मचर्य प्रकरण)
 की जो यह बत्ती मुनि पद्मनन्दीरूप वैद्यके द्वारा बतलायी गई है, श्रेष्ठ है, योग्य शब्द
 एवं ग्रंथरूप जलसे जिसका उद्धर्तन किया गया है, तथा जो चित्तरूप चक्षुके कामरूप
 रोगको शान्त करनेवाली है उसका सेवन तपोवृद्ध साधुओंको परलोकके दर्शनके लिये
 निरन्तर करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—यहां श्री पद्मनन्दी मुनिने जो यह बाईस श्लोक-
 मय ब्रह्मचर्य प्रकरण रचा है उसके लिये उन्होंने औषधिकी बत्ती (रुईमें औषधिका

उक्तैर्यं मुनिपद्मनन्दमिषजा द्वाभ्यां युतायाः शुभा

सद्वृत्तौषधविशतेऽचित्तबागवन्मिषा वर्तिता ।

निर्ग्रन्थैः परलोकदर्शनकृते प्रोद्यत्तपोवार्धकै-

श्चेतश्चक्षुरनङ्गरोगशमनी वर्तिः सदा सेव्यताम् ॥ २२ ॥

प्रकाशतपोवृद्धैः । निर्ग्रन्थैः मुनिभिः । परलोकदर्शनकृते कारणात् । सद्वृत्तौषधविशते. वर्तिः सदा सेव्यताम् ।
किलक्षणायाः सञ्चारित्रोषधविशतेः । द्वाभ्यां युतायाः । सा इयं वर्तिः । मुनिपद्मनन्दमिषजा वैद्येन । उक्ता कथिता ।
शुभा वर्तिता । पुनः किलक्षणा वर्तिः । अचित्तवाक् अर्थान्मिषा वर्तिता मदिता । पुनः किलक्षणा वर्तिः । चेतश्चक्षुरन-
ङ्गरोगशमनी मनोनेत्रसबन्धिना कन्दर्प विनाशनशीला ॥ २२ ॥ इति श्रीब्रह्मचर्यरक्षावर्तिः समाप्ता ॥ १२ ॥

प्रयोग कर आंखमें लगानेके लिये बनाई गई बत्ती अथवा अजन लगानेकी शलाई) की उपमा दी है । अभिप्राय उसका यह है कि जिस प्रकार उत्तम वैद्यके द्वारा बतलाये गये श्रेष्ठ भ्रंजनको शलाकाके द्वारा आंखोंमें लगानेपर मनुष्यकी आंखोंका रोग (फुली आदि) दूर हो जाता है और तब वह दूसरे लोगोंको स्पष्ट देखने लगता है, इसी प्रकार जो भव्य जीव मुनि पद्मनन्दोके द्वारा उत्तमोत्तम शब्दों और अर्थका आश्रय लेकर रचे गये इस ब्रह्मचर्य प्रकरणका मनन करते हैं उनके चित्तका कामरोग (विषयवांछा) नष्ट हो जाता है और तब वे मुनिव्रतको धारण करके परलोक (दूसरे भव) के देखनेमें समर्थ हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि ऐसा करनेसे दुर्गतिका दुःख नष्ट होकर उन्हें या तो मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है या फिर दूसरे भवमें देवादिकी उत्तम पर्याय प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्यरक्षावर्ती नामका अधिकार समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

१३. ऋषभस्तोत्रम्

जय उसह रााहिरांबरा तिहुवरारालएकदीष तितययर ।
जय सयलजीवबच्छस सिम्मलगुणरयरारिहि राह ॥ १ ॥
सयलसुरासुरमसिमजडकिरणकब्बरियपायपीठ तुम ।
वषणा पेच्छति युगति जर्बति भायति जिराराह ॥ २ ॥
चम्मच्छिणा बि विट्टे तह तइलोए रा माइ महहरिसो ।
राराच्छिणा उखो जिरा रा-यासिनो कि परिष्कुरइ ॥ ३ ॥

भो उसह भो ऋषभ । भो रााहिरांबरा भो नाभिनन्दन । भो त्रिभुवननिलयएकदीप त्रिभुवनगृहदीप । भो तीर्थकर । भो सकलजीववत्सल । भो निर्मलगुणरत्ननिधि । भो नाथ । त्व जय ॥ १ ॥ भो जिननाथ । भो सकल-सुरासुरमणिमुकुटकिरणैः कबुँरितपादपीठ । त्वां जिनं सग्या नराः प्रेक्षन्ते स्तुवन्ति जपन्ति ध्यायन्ति ॥ २ ॥ भो जिन । त्वयि चर्मनेत्रेणापि दृष्टे सति महाहर्षः नैलोक्थे न माति । पुनः ज्ञाननेत्रेण त्वयि दृष्टे सति कियत् आनन्दं

हे ऋषभ जिनेन्द्र ! नाभि राजाके पुत्र आप तीन लोकरूप गृहको प्रकाशित करनेके लिये अद्वितीय दीपकके समान हैं, धर्मतीर्थके प्रवर्तक हैं, समस्त प्राणियोंके विषयमें वात्सल्य भावको धारण करते हैं, तथा निर्मल गुणोंरूप रत्नोंके स्थान हैं । आप जयवन्त होवें ॥ १ ॥ नमस्कार करते हुए समस्त देवों एवं असुरोंके मणिमय मुकुटोंकी किरणोंसे जिनका पादपीठ (पैर रखनेका आसन) विचित्र वर्णका हो रहा है ऐसे हे ऋषभ जिनेन्द्र ! पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, जप करते हैं और ध्यान भी करते हैं ॥ २ ॥ हे जिन ! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होने पर जो महान् हर्ष उत्पन्न होता है वह तीनों लोकोंमें नहीं समाता है । फिर ज्ञानरूप नेत्रसे आपका दर्शन होनेपर कितना आनन्द प्राप्त होगा, यह हम नहीं जानते हैं ॥ ३ ॥ हे

तं जिह्वा एणमरुतं विसर्गकयसयसबन्धुवित्पारं ।
 ओ धुणइ सो पयासइ समुद्रकहसबडसासूरो ॥ ४ ॥
 अम्हारिखाण तुह गोत्तकिस्सणेण वि जिनेस संचरइ ।
 आएसं नगन्ती पुरओ हियइच्छिया लक्ष्मी ॥ ५ ॥
 जासि^१ सिरी तइ संते तुव अबइण्णमि तीए^२ एट्ठाए^३ ।
 संके जणियाणिट्ठा विट्ठा सब्बट्ठसिद्धी वि^४ ॥ ६ ॥

परिस्फुरति तद् वय न जानीमः ॥ ३ ॥ ओ जिह्वा । यः पुमात् सर्वोपदेशेन त्वां स्तौति । किलक्षणं त्वाम् । ज्ञानमयम् अनन्तम् । पुनः किलक्षणं त्वाम् । विषयीकृतसकलवस्तुविस्तारं गोचरीकृतसकलपदार्थम् । स पुमात् अवटकूपमण्डूकः स्फुरति । समुद्रकणां प्रकाशयति ॥ ४ ॥ ओ जिनेश । ओ श्रीसर्वज्ञ । मम सहजानां [अस्माहजानां] जनानाम् । तव गोत्रकीर्तनेन तव नामस्मरणेन । हृदयस्थिता [हृदयेप्सिता] मनोवाञ्छिता लक्ष्मीः । मम पुरतः अग्रे । आदेशं प्रार्थयन्ती संचरति प्रवर्तते ॥ ५ ॥ मासू अहम् । एवं मन्ये । ओ श्रीसर्वज्ञ । या श्रीः लक्ष्मीः तथा श्रीः शोभा । त्वयि सति सर्वार्थसिद्धौ । आसि पूर्वम् आसीत्^४ । त्वयि अवतीर्णं सति तस्याः लक्ष्म्याः नष्टा शोभा^५ सर्वार्थसिद्धौ

जिनेन्द्र ! जो जीव समस्त वस्तुओंके विस्तारको विषय करनेवाले आपके अनन्त ज्ञानकी स्तुति करता है वह अपनेको उस कूपमण्डूक (कुएँमें रहनेवाला मेंढक) के समान प्रगट करता है जो कुएँमें रहता हुआ भी समुद्रके वृत्तान्त (विस्तारादि) को बतलाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कुएँमें रहनेवाला क्षुद्र मेंढक कभी समुद्रके विस्तार आदि को नहीं बतला सकता है उसी प्रकार अल्पज्ञ मनुष्य आपके उस अनन्त ज्ञानकी स्तुति नहीं कर सकता है जिसमें कि समस्त द्रव्ये एव उनके अनन्त गुण और पर्याये युगपत् प्रतिभासित हो रही है ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपके नामके कीर्तनसे—केवल नामके स्मरण मात्रसे—भी हम जैसे मनुष्योंके सामने मनचाही लक्ष्मी आज्ञा मांगती हुई उपस्थित होती है ॥ ५ ॥ हे भगवन् ! आपके सर्वार्थसिद्धिमें स्थित रहनेपर जो उस समय उसकी शोभा थी वह आपके यहां अवतार लेनेपर नष्ट हो गई । इससे मुझे ऐसी आशंका होती है कि इसीलिये उस समय सर्वार्थसिद्धि भी ऐसी देखी गई मानों उनका अनिष्ट ही हो गया है ॥ विशेषार्थ—जिस समय भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रका जीव सर्वार्थसिद्धिमें विद्यमान था उस समय भावी तीर्थंकरके वहां रहनेसे उसकी शोभा निराली ही थी । फिर जब वह वहांसे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ तब

१ क श जासि । २ अ अबयण्णमि तीये, क अबयण्णमि तिये, श अबयण्णमितीये । ३ अ क श एट्ठाये । ४ क श सिद्धावि । ५ क आसीत् पूर्व आसीत् । ६ नष्टा या शोभा ।

राहिघरे वसुहारावहणं^१ सुहरमिहं^२ तुहोयरणा^३ ।
 आसि राहाहि जिनेसर तेण चरा वसुमई जाया ॥ ७ ॥
 स चिचय सुरणचियपया मरुएवी पट्ट ठिघो सि जंगमने ।
 पुरघो पट्टो बज्झइ अबभे से पुत्तवतीणं ॥ ८ ॥
 अंकस्थे तइ विट्ठे जतेण सुरायलं^३ सुरिदेण ।
 अणिमेसलवह्णं सयलं रायराण पडिबण्णं ॥ ९ ॥

अपि न दृष्टा । जितानिष्टा ॥ ६ ॥ भो जिनेश्वर । तब अवतारणात् । नाभिगृहे [बह] पृथिव्याम् । नभसः
 आकाशात् । यद्यस्मात् । सुचिर चिरकालम् । वसुधारापतनम् आसीत् तेन हेतुना सा पृथ्वी वसुमती जाता इत्य-
 वतीत्वम् उपगता ॥ ७ ॥ भो प्रभो । मरुदेवी सची^४ सुर-देव-इन्द्राणी च पुनः [स चिय सा एव] देवैः नमितपया
 जाता । सत्यं यस्याः मरुदेव्याः गर्भे त्वं स्थितोऽसि तस्याः मरुदेव्याः मस्तके पुत्रवतीनां मध्ये अग्रतः पट्टः बध्यते ।
 पुत्रवती मरुदेवी प्रधाना तत्सदृशा अन्या न ॥ ८ ॥ भो जिनेश । अंकस्थे त्वयि दृष्टे सति सुरेन्द्रेण । नेत्राणाम्
 अनिमेषनानात्वं सफलं प्रतिपन्नं सफलं ज्ञातम् । किलसणेन इन्द्रेण । सुरालय मन्दिर [सुराचल] गच्छता ॥ ९ ॥

सर्वार्थसिद्धिकी वह् सोभा नष्ट हो गयी थी । इसपर यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि
 भगवान् ऋषभ जिनन्द्रके च्युत होनेपर वह सर्वार्थसिद्धि मानो विधवा ही हो गयी थी,
 इसीलिये वह उस समय सौभाग्यश्रीसे रहित देखी गई ॥ ६ ॥ हे जिनेश्वर ! आपके
 अवतार लेनेसे नाभि राजाके घरपर आकाशसे जो चिर काल (पन्द्रह मास) तक
 धनकी धाराका पतन हुआ-रत्नोंकी वर्षा हुई-उससे यह पृथिवी 'वसुमती (धनवाली)'
 इस सार्थक नामसे युक्त हुई ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! जिस मरुदेवीके गर्भमें तुम जैसा प्रभु
 स्थित था उसीके चरणोंमें उस समय देवोंने नमस्कार किया था । तब पुत्रवती स्त्रियों
 के मध्यमें उनके समक्ष उसके लिये पट्ट बांधा गया था, अर्थात् समस्त पुत्रवती स्त्रियोंके
 बीचमें तीर्थंकर जैसे पुत्ररत्नको जन्म देनेवाली एक वही मरुदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध की
 गई थी ॥ ८ ॥ हे जिनन्द्र ! सुमेरुपर जाते हुए इन्द्रको गोदमें स्थित आपका दर्शन
 होनेपर उसने अपने नेत्रोंकी निनिमेषता (भ्रूपकनका अभाव) और अधिकता
 (सहस्र संख्या) को सफल समझा ॥ विशेषार्थ-यह आगमप्रसिद्ध बात है कि देवोंके
 नेत्र निनिमेष (पलकोंकी भ्रूपकनसे रहित) होते हैं । तदनुसार इन्द्रके नेत्र निनि-
 मेष तो थे ही, साथमें वे सख्यामें भी एक हजार थे । इन्द्रने जब इन नेत्रोंसे प्रभुका
 दर्शन किया तब उसने उनको सफल समझा । यह सुयोग अन्य मनुष्य आदिको प्राप्त

१ क सुहरमइ, च सुहरमिह, ज सुहरमहि । २ क ज भरणी । ३ च प्रतिपाठोऽयम्, अ क ज सुरालयं ।
 ४ श शची ।

तिर्यस्यस्यमावण्यो मेरुः तुह जन्मण्हाणजलकोए ।
 तं तस्स^१ सूरपमुहा^२ पयाहिरणं जिरण कुखंति सया ॥ १० ॥
 मेरुसिरे पड्ढुल्ललियणीरताडणपणहुदेवाणं ।
 तं विसं तुह ण्हाणं तह जह एहमासि संकिण्णं^३ ॥ ११ ॥
 एाह तुह जन्मण्हाणे हरिणो मेरुम्मि एण्चमाणस्स ।
 वेल्लिरभुयाहि^४ अग्गा तह अउज वि भंगुरा मेहा ॥ १२ ॥

भो जिन । तव जन्मस्नानजलयोगेन मेरुस्तैर्बन्धम् आपन्नः प्राप्तः । तत् तस्मात् कारणात् । सूर-सूर्यप्रमुखाः^१ देवाः । सदाकाले तस्य मेरोः प्रदक्षिणा कुर्वन्ति ॥ १० ॥ मेरुशिरसि मस्तके तव तत् जन्म स्नान तथा वृत्तं जातं यथा पतनोच्छन्नननीरताडनवशात् प्रणष्टदेवानां नभः कोणंम् आश्रित व्याप्तं जातम् ॥ ११ ॥ भो नाथ । तव जन्मस्नाने मेरो हरेः इन्द्रस्य नृत्यमानस्य स्फालितभुजाभिः तदा भग्नाः मेघाः अद्यापि भगुराः खण्डिता दृश्यन्ते ॥ १२ ॥ भो

नहीं होता है । कारण कि उनके दो ही नेत्र होते हैं और वे भी सनिमेष । इसलिये वे जब त्रिलोकीनाथका दर्शन करते हैं तब उन्हें बीच बीचमें पलकोंके भ्रपकनेसे व्यवधान भी होता है । वे उन देवोंके समान बहुत समय तक टकटकी लगाकर भगवान्का दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥ ६ ॥ हे जिन ! उस समय चूँकि मेरु पर्वत आपके जन्माभिषेकके जलके सम्बन्धसे तीर्थस्वरूपको प्राप्त हो चुका था, इसीलिये ही मानो सूर्य-चन्द्रादि ज्योतिषी देव निरन्तर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं ॥ १० ॥ जन्माभिषेकके समय मेरु पर्वतके शिखरपर नीचे गिरकर ऊपर उच्छलते हुए जलके अभिघातसे कुछ खेदको प्राप्त हुए देवोंके द्वारा आपका वह जन्माभिषेक इस प्रकारसे सम्पन्न हुआ कि जिससे आकाश उन देवों और जलसे व्याप्त हो गया ॥ ११ ॥ हे नाथ ! आपके जन्माभिषेकमहोत्सवमें मेरुके ऊपर नृत्य करनेवाले इन्द्रकी कम्पित (चंचल) भुजाओंसे नाशको प्राप्त हुए मेघ इस समय भी भंगुर (विनश्वर) देखे जाते हैं ॥ १२ ॥ हे नाथ ! भोगभूमिके समय जिन प्रजाजनोकी आजीविका बहुत-मे कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न हुई थी उनकी वह आजीविका उन कल्पवृक्षोंके अभावमें एक मात्र आपके द्वारा सम्पन्न (प्रदर्शित) की गई थी ॥ विशेषार्थ—पूर्वमें यहां (भरतक्षेत्रमें) जब भोगभूमिकी प्रवृत्ति थी तब प्रजाजनकी आजीविका बहुत से (दस प्रकारके) कल्पवृक्षोंके द्वारा

१ क ण तस्सम् । २ क सूरपमुहा । ३ व-प्रतिपाठोऽयम् । अ ण °मासिबं किण्णं, क °मासियं किण्ण, च °मासियं किरण । ४ अ ण भुयाहि । ५ क सूरसूर्यप्रमुखा ।

जाण बहुएहि बिस्ती जाया कप्पवुनोह तेहि बिणा ।

एक्केण बि ताण तए दयाण परिकल्पिया राह ॥ १३ ॥

पट्टणा तए सणाहा बरासि तीए कहण्णहा^१ बूढो ।

रावधरणसमयसमुलसियसासद्धम्मेण रोमंचो ॥ १४ ॥

नाथ । यासां प्रजानां बहुभिः कल्पद्रुमैः वृत्तिर्जाता उदरपूर्णं जातम् । तैर्विना कल्पद्रुमैः विना । तासां प्रजानाम् । एकेनापि त्वया वृत्तिः परिकल्पिता ॥ १३ ॥ भो प्रभो त्वया प्रभुणा कृत्वा घरा पृथ्वी सनाया प्राप्तीत् । ग्रन्थया तस्या घरायाः नवचन-मेघ^२ समवसमुल्लसितश्वास^३-[मस्य-] छयेन [च्छघना] प्रादुर्भूतः रोमाञ्चः कथं भवेत् ॥ १४ ॥ यथा यस्मिन् काले । त्वया नृत्यशालाया प्रनृत्यन्ती भ्रमरी देवाङ्गना नीलाजसा दृष्टप्रणष्टा दृष्टा तदा काले राजश्री।

सम्पन्न होती थी । परन्तु जब तीसरे कालका अन्त होनेमें पत्यका आठवां भाग शेष रहा था तब वे कल्पवृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो गये थे । उस समय भगवान् आदि जिनेन्द्रने उन्हें कर्मभूमिके योग्य असि-मसि आदि आजीविकाके साधनोंकी शिक्षा दी थी । जैसा कि स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा भी है—प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषूः शशास कृष्या-दिषु कर्मसु प्रजाः । प्रबुद्धतत्त्वः पुनरदुभुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदांवरः ॥ अभि-प्राय यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्द्रने पहिले कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर आजीविकाके निमित्त व्याकुलताको प्राप्त हुई प्रजाको प्रजापतिके रूपमें कृषि आदि छह कर्मोंकी शिक्षा दी थी वे ही ऋषभ जिनेन्द्र फिर वस्तुस्वरूपको जानकर संसार, शरीर एवं भोगोंसे विरक्त होते हुए आश्चर्यजनक अभ्युदयको प्राप्त हुए और समस्त विद्वानोंमें अग्रसर हो गये ॥ बृ. स्व. स्तो. २. इस प्रकारसे जो प्रजाजन भोगभूमिके कालमें अनेक कल्पवृक्षोंसे आजीविकाको सम्पन्न करते थे उन्होंने कर्मभूमिके प्रारम्भमें एक मात्र उक्त ऋषभ जिनेन्द्रसे ही उस आजीविकाको सम्पन्न किया था—वे ऋषभ जिनेन्द्रसे असि, मसि व कृषि आदि कर्मोंकी शिक्षा पाकर आनन्दपूर्वक आजीविका करने लगे थे ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! उस समय पृथिवी आप जैसे प्रभुको पाकर सनाथ हुई थी । यदि ऐसा न हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षाकालके समय प्रगट हुए धान्यांकुरोंके छलसे रोमांचको कैसे धारण कर सकती थी ? ॥ १४ ॥ हे भगवन् ! जब आपने मेघके मध्यमें क्षणमें नष्ट होनेवाली बिजलीके समान रगभूमिमें देखते ही देखते मरणको प्राप्त होनेवाली नृत्य करती हुई नीलाजना अप्सराको देखा था तभी आपने राज-

विज्जुं ष्व घणे रंगे विट्पण्णट्ठा वरणच्चिरी अमरी ।
 जइया तइया वि तए रायसिरी तारिसी विट्ठा ॥ १५ ॥
 वेरगगिणे सहसा वसुधा कुण्णं तिएं व जं मुक्का ।
 देव तए सा अज्ज वि बिलवइ सरिजलरवा वराई^१ ॥ १६ ॥
 अइसोहिणो सि तइया काउस्सग्गट्ठिमो तुमं एणाह ।
 अम्मिक्कघरारंमे उअमीकय^२ मूलसंभो ष्व ॥ १७ ॥

अपि तारिसी ताहसी^३ देवाङ्गनासट्ठी विनश्चरा ट्ठट्ठा । कस्मिन् केव । मेधे विट्ठविट्ठ ॥ १५ ॥ भो देव । वैराग्य-
 दिने त्वया सहसा या वसुधा जीर्णतृणम् इव मुक्ता सा वसुधा अद्यापि सरिताजलरवात् व्याजेन वराकिनी [वराकी]
 विलसति इवम करोति^४ ॥ १६ ॥ भो नाथ । त्वं तदा कायोत्सर्गं स्थितः^५ अतिशोभितः । आसीत् [अस्ति] धर्मक-
 पुहारम्भे ऊर्ध्वोद्धतमूलस्तम्भवत् त्वं राजते^६ ॥ १७ ॥ भो जिन । तव शीर्षे मस्तके केससमूहः शोभते । किलक्षणः

लक्ष्मीको भी इसी प्रकार क्षणभंगुर समझ लिया था ॥ विशेषार्थ—किसी समय भगवान्
 ऋषभ जिनेन्द्र अनेक राजा-महाराजाओंसे वेष्टित होकर सिंहासनपर विराजमान थे ।
 उस समय उवकी सेवा करनेके लिये इन्द्र अनेक गन्धर्वों और अप्सराओंके साथ वहां
 आया । उसने भक्तिवश वहां अप्सराओंका नृत्य प्रारम्भ कराया । उसने भगवान्को
 राज्य-भोगसे विरक्त करनेकी इच्छासे इस कार्यमें ऐसे पात्र (नीलाजना) को नियुक्त
 किया जिसकी कि आयु शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी । तदनुसार नीलाजना रस,
 भाव और लयके साथ नृत्य कर ही रही थी कि इतनेमें उसकी आयु समाप्त हो गई
 और वह देखते ही देखते क्षणभरमें अदृश्य हो गई । यद्यपि इन्द्रने रसभगके भयसे वहां
 दूसरी वैसी ही अप्सराको तत्काल खड़ा कर दिया था, फिर भी भगवान् ऋषभ
 जिनेन्द्र इससे अनभिज्ञ नहीं रहे । इससे उनके हृदयमें बड़ा वैराग्य हुआ (आ. पु.
 १७. १-११.) ॥ १५ ॥ हे देव ! आपने वैराग्यके दिन चूँकि पृथिवीको जीर्ण तृणके
 समान अकस्मात् ही छोड़ दिया था, इसीलिये वह बेचारी आज भी नदीजलकी ध्वनिके
 मिषसे विलाप कर रही है ॥ १६ ॥ हे नाथ ! आप कायोत्सर्गसे स्थित होकर ऐसे
 अतिशय शोभायमान होते थे जैसे मानो धर्मरूपी अद्वितीय प्रासादके निर्माणमें ऊपर
 खड़ा किया गया मूल स्तम्भ ही हो ॥ १७ ॥ हे जिन ! आपके शिरपर जो अमर-

१ व वरड । २ च प्रतिपाठोऽयम् । अ क श उअमीकय । ३ क अपि ताहसी । ४ अ श 'रदमं
 करोति' नास्ति । ५ क कायोत्सर्गं स्थितः । ६ अ क राजते ।

ह्रिययत्पञ्चासतिह्रिदङ्गमात्रं सहसा शरीरधूमोऽथ ।
 सहस्र^१ जिह्वा तुङ्ग सीसे महुयरकुलसंरिहो केसवरो ॥ १८ ॥
 कम्मकलंकचउष्के राट्टे सिम्मलसमाहिमुईए ।
 तुह्ण राएवप्यणे च्चिव लोयालोयं पडिप्फलियं ॥ १९ ॥
 आवरणाईणि तए समूलमुम्मलियाइ बट्टूण ।
 कम्मचउष्केण सुयं^२ व राह भोएण सेसेण ॥ २० ॥
 राणामणिणिम्माणे देव ठिघो सहसि^३ समवसरणम्मि ।
 उवरि व^४ संरिबिट्टो जियाण जोईण सम्बारणं ॥ २१ ॥

केशधरः । मधुकरकुलवनिभः । केशधरः । किबत् । हृदयस्थध्यानशिखिदह्मामानशरीरधूमवत्^१ ॥ १८ ॥ भो धर्म्यं पूज्य । निर्मलसमाधिभूत्या कर्मकलङ्कचतुष्के नष्टे सति तव ज्ञानदर्पणे लोकालोकं प्रतिबिम्बितम् ॥ १९ ॥ भो नाथ ! आवरणादीनि त्वया समूलम् उन्मूलितानि उत्पातितानि । भीतेन शेषैश्च प्रघातिकर्मचतुष्केन दृष्ट्वा स प्रघाति-चतुष्कः मृतगवत्^२ । तत् प्रघातिचतुष्कं मृतवत्^३ । स्वयि विषये स्थितम् ॥ २० ॥ भो देव ! समवसरणे नानामणि-निर्माणे त्वं स्थितः शोभसे । किलमणस्त्यक् । यावतां [जितानां] सर्वेषां योगिनाञ्च उपरि निविष्टः सन् विराजसे

समूहके समान काले केशोंका भार है वह ऐसा शोभित होता है मानो हृदयमें स्थित ध्यानरूपी अग्निसे सहसा जलनेवाले शरीरका धुआ ही हो ॥ १८ ॥ हे भगवन् ! निर्मल ध्यानरूप सम्पदासे चार घातिया कर्मरूप कलंकके नष्ट होजानेपर प्रगट हुए आपके ज्ञान (केवलज्ञान) रूप दर्पणमें ही लोक और अलोक प्रतिबिम्बित होने लगे थे ॥ १९ ॥ हे नाथ ! उस समय ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोंको समूल नष्ट हुए देखकर शेष (वेदनीय, प्रायु, नाम और गोत्र) चार अघातिया कर्म भयसे ही मानो मरे हुएके समान (अनुभागसे क्षीण) हो गये थे ॥ २० ॥ हे देव ! विविध प्रकारकी मणियोंसे निर्मित समवसरणमें स्थित आप जीते गये सब योगियोंके ऊपर बंटे हुएके समान सुशोभित होते हैं ॥ विशेषार्थ—भगवान् जिनेन्द्र समवसरणसभाभमें गन्धकुटीहीं भीतर स्वभावसे ही सर्वोपरि विराजमान रहते हैं । इसके ऊपर यहां यह उत्प्रेक्षाकी गई है कि उन्होंने चू कि अपनी आभ्यन्तर व बाह्य लक्ष्मीके द्वारा सब ही योगीजनोंको जीत लिया था, इसीलिये वे मानो उन सब योगियोंके ऊपर स्थित थे ॥ २१ ॥ हे जिनेश !

१ क श सोहड, व मुहुड । २ क मूज, अ श मुज । ३ व मुहसि, श सोहसि । ४ क उवरिच, व श उवरि व । ५ अ दग्धमानशोघशरीरवत् धुम्रवत्, क दग्धमानशरीरधुम्रवत्, श दग्धमानशोघशरीरधुम्रवत् । ६ क मृतवत् । ७ क लक्षणस्त्य सर्वेषां ।

लोउत्तरा वि सा समवसरणसोहा जिणोस पुह पाए ।

सहिऊण सहइ महिं रबिणो एलिलि अब्ब कुसुमट्ठा [ट्ठा] ॥ २२ ॥

णिहोसो अकलंको अजडो चंदो अब्ब सहसि तं तह वि ।

सोहासणायसत्थो जिणिइ^१ कयकुबलयणंदो ॥ २३ ॥

शोभते ॥ २१ ॥ भो जिनेश^२ । सा समवसरणशोभा लोकोत्तरा अपि तव पादो लब्ध्वा प्राप्य महिमानं सप्ते । यथा सूर्यस्य पादपाद् [पादान्] लब्ध्वा कमलिनी । विराजते । किलशरणा कमलिनी । कुसुमस्या कुसुमेषु तिष्ठतीति कुसुमस्या ॥ २२ ॥ भो जिनेन्द्र । एवं चन्द्रवत् शोभसे तथापि चन्द्रात् अधिकः । यतस्त्वं निर्दोषः । पुनः किलशरणः त्वम् । अकलङ्कः कलङ्करहितः अजडः जानवान् । पुनः किलशरणस्त्वम् । सिंहासनाचलस्थः पुनः किलशरणस्त्वम् । कुतकुबल-यानन्दः ॥ २३ ॥ भो नाथ । तावत् इतरे, भव्याः दूरे तिष्ठन्तु । किञ्चिद्विष्टा भव्याः । स्फुरितविवेकाः । पुनः

वह समवसरणकी शोभा यद्यपि भौलौकिक थी, फिर भी वह आपके पादों (चरणों) को प्राप्त करके ऐसी महिमाको प्राप्त हुई जैसी कि पुष्पोंसे व्याप्त कमलिनी सूर्यके पादों (किरणों) को प्राप्त करके महिमाको प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिंहासनरूप उदयाचलपर स्थित आप चूंकि चन्द्रमाके समान कुबलय (पृथिवीमण्डल, चन्द्र-पक्षमें कुमुद) को आनन्दित करते हैं; अत एव उस चन्द्रमाके समान सुशोभित होते हैं, तो भी आपमें उस चन्द्रमाकी अपेक्षा विशेषता है—कारण कि जिस प्रकार आप अज्ञानादि दोषोंसे रहित होनेके कारण निर्दोष हैं उस प्रकार चन्द्रमा निर्दोष नहीं है—वह सदोष है, क्योंकि वह दोषा (रात्रि) से सम्बन्ध रखता है । आप कर्ममलसे रहित होनेके कारण अकलंक हैं, परन्तु चन्द्रमा कलंक (काला चिह्न) से ही सहित है । तथा आप जडता (अज्ञानता) से रहित होनेके कारण अजड हैं । परन्तु चन्द्रमा अजड नहीं है, किन्तु जड है—हिमसे प्रस्त है ॥ २३ ॥ हे नाथ ! जिनके विवेक प्रगट हुआ है तथा जिनका शिर रूप शिखर आपकी नमस्कार करनेमें नम्रीभूत होता है ऐसे दूसरे भव्य जीव तो दूर ही रहें, किन्तु आपके समीपमें स्थित वृक्ष भी अशोक हो जाता है ॥ विशेषार्थ—यहां ग्रन्थकर्ता भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए उनके समीपमें स्थित आठ प्रातिहार्योंमेंसे प्रथम अशोक वृक्षका उल्लेख करते हैं । वह वृक्ष यद्यपि नामसे ही 'अशोक' प्रसिद्ध है, फिर भी वे आने शब्दचातुर्यसे यह व्यक्त करते हैं कि जब जिनेन्द्र भगवान् की केवल

अच्छंतु^१ ताव इयरा कुरियविबेया जमंतसिरसिहरा ।
 होइ असोओ^२ क्खो बि एाह तुह संणिहाएओ ॥ २४ ॥
 छससयमालंबियणिम्मलमुत्ताहुलच्छत्ता तुक्क ।
 जणलोयवेत्तु वरिसइ अमयं पि ब णाह बिड्ढहि ॥ २५ ॥
 कयलोयलोयणुप्पलहरिसाइ सुरेसहृथच्चलियाई ।
 तुह वेव सरयससहरकिरणकयाई व चमराई ॥ २६ ॥

नञ्जीभूतशिरःशिखरः । तव संनिधानस्थः तव निकटस्थवृक्षः असोकः शोकरहितः भवति । अव्यजीवस्य का वार्ता ॥ २४ ॥ भो नाथ । तव छत्रत्रयम् धालम्बितनिर्मलमुक्ताफलच्छलात् जनलोचनेषु अमृतं बिन्दुभिः वर्षति इव ॥ २५ ॥ भो देव । तव चमराणि शशखरकिरणकृतानि इव । पुनः किलक्षणानि चमराणि । कृतलोचनोत्पलहृषाणि । पुनः किलक्षणानि चमराणि । इन्द्रहस्तचालितानि^३ ॥ २६ ॥ भो जिन । पञ्चशरः कामः त्वयि विषये अमरवेवकृत-

समीपताको ही पाकर वह स्थावर वृक्ष भी अशोक (शोक रहित) हो जाता है तब भला जो विवेकी जीव उनके समीपमें स्थित होकर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार आदि करते हैं वे शोक रहित कैसे न होंगे ? अवश्य ही वे शोकसे रहित होकर अनुपम सुखको प्राप्त करेंगे ॥ २४ ॥ हे नाथ ! आपके तीन छत्र लटकते हुए निर्मल मोतियोंके छलसे मानो बिन्दुओंके द्वारा अव्यजनोंके नेत्रोंमें अमृतकी वर्षा ही करते हैं ॥ विशेषार्थ—भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रके शिरके ऊपर जो तीन छत्र अवस्थित थे उनके सब ओर जो सुन्दर मोती लटक रहे थे वे लोगोंके नेत्रोंमें ऐसे दिखते थे जैसे कि मानो वे तीन छत्र उन मोतियोंके मिषसे अमृतबिन्दुओंकी वर्षा ही कर रहे हों ॥ २५ ॥ हे देव ! लोगोंके नेत्रोंरूप नील कमलोंको हर्षित करनेवाले जो चमर इन्द्रके हाथोंसे आपके ऊपर ढोरे जा रहे थे वे शरत्कालीन चन्द्रमाकी किरणोंसे किये गयेके समान प्रतीब होते थे ॥ २६ ॥ हे जिन ! आपके विषयमें अपने पांच बाणोंको व्यर्थ देखकर वह कामदेव देवोंके द्वारा की जानेवाली पुष्पवृष्टिके छलसे मानो आपके ऊपर बहुत-से पुष्पमय बाणोंको छोड़ रहा है ॥ विशेषार्थ—कामदेवका एक नाम पंचशर भी है, जिसका अर्थ होता है पांच बाणोंवाला । ये बाण भी उसके लोहमय न होकर पुष्पमय माने जाते हैं । वह इन्हीं बाणोंके द्वारा कितने ही अविवेकी प्राणियोंको जीतकर उन्हें विषयासक्त किया करता है । प्रकृतमें यहां भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रके ऊपर जो देवोंके

१ श इच्छतु । २ क असोहो, घ श असोवो । ३ क हस्तेन ।

विहलीकयपंचसरे^१ पंचसरो जिए तुमन्नि काऊण ।
 अमरकयपुष्पविट्ठि^२ छला बहू सुबह कुसुमसरे^३ ॥ २७ ॥
 एस जियो परमप्पा खाणो छप्पाण^४ सुणह मा वयरं ।
 तुह बुडुही रसंतो कहइ व तिजयस्स मिलियस्स ॥ २८ ॥
 रविणो संतावयरं ससिणो उण जडुयायरं^५ देव ।
 संतावजडत्तहरं सुअ क्खिअ पट्ट पहावलरं ॥ २९ ॥

पुष्पवृष्टिच्छलात् । बहू कुसुमशराश्च पुष्पस्तवकान् भुञ्जति । किलक्षणस्त्वम् । विकलीकृतपञ्चसारः निजितकामः ॥ २७ ॥
 तव दुन्दुभिः रसद् शब्दं कुर्वन् सत् मिलितस्य निजगत एवं कथयतीव^१ । एवं किं कथयति । एष जिनः परमात्मा
 ज्ञानी । भो लोकाः अन्येषां कुदेवानां वचन मा शृणुत ॥ २८ ॥ भो देव प्रभ्यं । भो प्रभो । रवेः सूर्यस्य प्रभावलयं
 संतापकरम् । पुनः शशिनः चन्द्रस्य प्रभावलयं जडताकर शीतकरम् । भो जिन । तव प्रभावलयं संतापजडत्वहरम्
 ॥ २९ ॥ भो देव । तव बाणी सुखा अमृतम् । संसारविषस्य नाशकरी । अग्न्या कुदेवस्य बाणी संसारविनाशकरी न

द्वारा पुष्पोंकी वर्षा की जा रही थी उसके ऊपर यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह पुष्प-
 वर्षा नहीं है, बल्कि जब भगवानकी अपने वशमें करनेके लिये उस कामदेवने उनके
 ऊपर अपने पांचों बाणोंको चला दिया और फिर भी वे उसके वशमें नहीं हुए, तब
 उसने मानो उनके ऊपर एक साथ बहुत-से बाणोंको ही छोड़ना प्रारम्भ कर दिया था
 ॥ २७ ॥ हे भगवन् ! शब्द करती हुई तुम्हारी भेरी तीनों लोकोंके सम्मिलित
 प्राणियोंको मानो यह कह रही थी कि हे भव्य जीवो ! यह जिनदेव ही जानी पर-
 मात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है; अत एव एक जिनेन्द्र देवको छोड़कर तुम
 लोग दूसरोंके उपदेशको मत सुनो ॥ २८ ॥ हे देव ! सूर्यका प्रभामण्डल तो संतापको
 करनेवाला है और चन्द्रका प्रभामण्डल जडता (शैत्य) को उत्पन्न करनेवाला है ।
 किन्तु हे प्रभो ! संताप और जडता (अज्ञानता) इन दोनोंको दूर करनेवाला प्रभा-
 मण्डल एक आपका ही है ॥ २९ ॥ मेरे पर्वतके द्वारा मथे जानेवाले समुद्रकी ध्वनिके
 समान गम्भीर आपकी उत्तम बाणी अमृतस्वरूप होकर संसाररूप विषको नष्ट करने-
 वाली है, इसको छोड़कर और किसीकी वाणी उस संसाररूप विषको नष्ट नहीं कर
 सकती है ॥ विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवान्की जो दिव्यध्वनि खिरती है वह तालु, कण्ठ
 एव ओष्ठ आदिके व्यापारसे रहित निरक्षर होती है । उसकी आवाज समुद्र अथवा

१ ब-प्रतिपाठोऽयम् । अ क च स सरो । २ अ स विट्ठी । ३ क ब खाणो खाणं, च खण्णोण्णण, अ स खाणोण्णण । ४ अ ब जडुयाय, स जडयारय । ५ स कथयति ।

मंवरं महिज्जमाणं बु^२रासिगिण्घोससंतिहा तुग्भ ।

बाणी सुहा ए भवन्ता संसारविस्तारं खासयरी ॥ ३० ॥

यसाण सारसि पिब तुग्भ गिरं सा गई जडाणं पि ।

जा मोक्षतट्टाणे असरिसफलकारणं होइ ॥ ३१ ॥

भवति । किलक्षणा तव वाणी । मन्दरेण^३ मेरुणा मध्यमान-अम्बुरात्रिनिर्घोषसंनिधा सट्टमी ॥ ३० ॥ ओ जिन । तव गिर वाणीं प्राप्तानां जडाणाम् अपि सा तव गीः वाणी । तेषां जडानां गतिः सुमार्गया । तव वाणी मोक्षतट्ट-स्थाने असट्टफलकारणं भवति । सा वाणी केवलजलघोरणीव ॥ ३१ ॥ अहौ इत्याश्रयं । ओ पूज्य । स्फुटं व्यक्तम् । जीवाः हेलया अनन्तभवसागरं तरन्ति । किलक्षणा भव्याः । तव प्रवचने संलग्नाः । यथा नराः पीत

मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होती है । उसमें एक यह विशेषता होती है कि जिससे श्रोतागणोंको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् हमारी भाषामें ही उपदेश दे रहे हैं । कहींपर ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि वह दिव्यध्वनि होती तो निरक्षर ही है, किन्तु उसे मागध देव अर्धमागधी भाषामें परिणामाता है । वह दिव्यध्वनि स्वभावतः तीनों सन्ध्याकालोंमें नौ मुहूर्त तक खिरती है । परन्तु गणघर, इन्द्र एवं चक्रवर्ती आदिके प्रश्नके अनुसार कभी वह अन्य समयमें भी खिरती है । वह एक योजन तक सुनी जाती है । भगवान् जिनेन्द्र चूँकि वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं अत एव उनके द्वारा निदिष्ट तत्त्वके विषयमें किसी प्रकारका सन्देह आदि नहीं किया जा सकता है । कारण यह कि वचनमें असत्यता या तो कषायवश देखी जाती है या अल्पज्ञताके कारण, सो वह जिनेन्द्र भगवान्में रही नहीं है । अत एव उनकी वाणीको यहां अमृतके समान संसारविषनाशक बताया गया है ॥ ३० ॥ हे जिनेन्द्र देव ! क्यारीके सखान तुम्हारी वाणीको प्राप्त हुए अज्ञानी जीवोंकी भी वह अवस्था होती है जो मोक्षरूप वृक्षके स्थानमें अनुपम फलका कारण होती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार उत्तम क्यारीको बनाकर उसमें लगाया गया वृक्ष जलसिंचनको पाकर अभीष्ट फल देता है उसी प्रकार जो भव्य जीव मोक्षरूप वृक्षकी क्यारीके समान उस जिनवाणीको पाकर (सुनकर) तदनुसार मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होते हैं उन्हें अवश्य ही उससे अनुपम फल (मोक्षसुख) प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार जडौघ (जलीघ) अर्थात् जलकी राशिकी अधःकृत (नीचे करनेवाली) नावका आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपार समुद्रके

पोयं पिव तुह वयसं^१ संसीत्या फुडमहोक्त्यजडोहं ।
 हेलाए चिचय जीवा तरंति अवसावरमरांलं ॥ ३२ ॥
 तुह वयसं चिय साहइ गूलमणेयंतवावविषडवहं ।
 तह हियपईइअरं^२ सव्वत्ताणअप्पणो णाह ॥ ३३ ॥
 विप्पडिबज्जइ ओ तुह गिराए भइसुइबलेण केवलिंगो ।
 वरदिट्ठिबिट्ठणहजंतपविस^३गराणे वि सो अंधो ॥ ३४ ॥
 भिष्णणु परणयाणं एक्केकमसंसया राया तुज्झ ।
 पावंति जयम्मि जयं मज्झम्मि रिऊण कि चित्त ॥ ३५ ॥

प्रबहूणम् आश्रित्य जलोच समुद्रं तरन्ति ॥ ३२ ॥ ओ नाथ । ओ अर्घ्यं । तव वचनं नूनं निश्चितम् अनेकान्तवाद-
 विरुद्धपथं साधयति । तथा आत्मज्ञानिना सर्वेषां हृदयप्रदीपकर तव वचनम् ॥ ३३ ॥ ओ देव । यः मूढः तव
 केवलिनः बाष्पा मतिभूतिबलेन विप्रतिपद्यते सशयं करोति । स अन्धः वरदृष्टिदृष्टनभोयान्तपक्षिण्णने संग्रयं करोति
 ॥ ३४ ॥ ओ देव । तव नयाः भिक्षाना परनयाना रिपूणां मध्ये जगत्त्रये जय पावंति प्राप्नुवन्ति । तस्मिन् चित्रम् । किल-
 क्षणास्तव नयाः । एकम् एकम् असंगताः समिलिताः ॥ ३५ ॥ ओ जिन । जगति संसारे । तव वर्णने अन्यस्य सज्ञानस्य

पार हो जाते हैं, उसी प्रकार जडौघ अर्थात् अज्ञान समूहको अधःकृत (तिरस्कृत)
 करनेवाली आपकी बाणीरूप नादका आश्रय लेकर भव्य जीव भी अनायास ही अनन्त
 संसाररूप समुद्रके पार हो जाते हैं, यह स्पष्ट है ॥ ३२ ॥ हे नाथ ! हृदयमें प्रतीतिको
 उत्पन्न करनेवाली आपकी बाणी ही निश्चयसे अनेकान्तवादरूप कठिन मार्गको तथा
 अपने सर्वज्ञत्वको भी सिद्ध करती है ॥ ३३ ॥ हे भगवन् ! जो मनुष्य अपने मतिज्ञान
 और श्रुतज्ञानके बलपर आप जैसे केवलीकी बाणीके विषयमें—उसके द्वारा निरूपित
 तत्त्वस्वरूपमें—विवाद (सन्देहादि) को प्राप्त होता है, उसका यह आचरण उस अन्धे
 मनुष्यके समान है जो किसी निर्मल नेत्रोवाले अन्य मनुष्यके द्वारा देखे गये ऐसे
 आकाशमें संचार करते हुए पक्षियोंकी गगना (संख्या) में विवाद करता है ॥ ३४ ॥
 हे भगवन् ! जगत्में आपके पृथक् पृथक् एक एक नय शब्दभूत भिन्न भिन्न परमतोंके
 मध्यमें यदि जयको प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ ३५ ॥
 हे जिन ! जगत्में जिस तुम्हारे वर्णनमें बृहस्पति आदि कवि भी कुण्ठित (असमर्थ)
 हो चुके हैं उसमें भला अन्य किस बुद्धिमानकी जिह्वा समर्थ हो सकती है ? अर्थात्

अण्यस्स जए जीहा कस्स सवाणस्स वण्यणे^१ सुणम् ।
 जस्य जित्ते ते वि जाया सुरमुखमुहा कई कुंठा ॥ ३६ ॥
 सो मोहयेण^२ रहितो पयासिओ पनु सुपहो सए तइया ।
 तेणज्ज^३ वि रयसुजुया णिवियरं जत्ति णिव्यात्तां ॥ ३७ ॥
 उम्मुद्धियम्मि तम्मि हु भोक्खणिहाणम्मि गुणणिहण्ण सए ।
 केहि ए जुणतियाइ व इयर^४ णिहाणेहि भुवरणम्मि ॥ ३८ ॥

प्रवीणस्य कस्य जिह्वा वर्तते । अयि तु न कस्यापि । यत्र तत्र वर्णने सुरमुखमुखाः कवयः देवाः कुण्ठा मूर्खाः जाताः ।
 अन्यस्य का वार्ता ॥ ३६ ॥ भो प्रभो ! तदा तस्मिन् काले । स्वया सुपयः^५ सुमार्गः । प्रकाशितः । किलक्षणः मार्गः ।
 मोहचोरेण^६ रहितः । तेन पथा मार्गेण । भव्यजीवाः अद्यापि रत्नयुताः वर्णनादियुताः निर्विघ्नं विघ्नरहितम् ।
 निर्वाण मोक्ष प्रयान्ति ॥ ३७ ॥ भो गुणनिधान । स्वया । हु^७ स्फुटम् । तस्मिन् मोक्षनिधाने उद्घाटिते सति । केः
 भव्यजीवैः । भुवने । भौलव्ये । इतरनिधानानि सुवर्णादिजीवैस्तृण इव न त्यक्तानि । अपि तु मयैः इतर^८ ब्रह्माण्ड

आपके गुणोंका कीर्तन जब बृहस्पति आदि भी नहीं कर सके हैं तब फिर अन्य कौनसा
 ऐसा कवि है जो आपके उन गुणोंका पूर्णतया कीर्तन कर सके ? ॥ ३६ ॥ हे प्रभो !
 उस समय आपने मोहरूप चोरसे रहित उस सुमार्ग (मोक्षमार्ग) को प्रगट किया
 था कि जिससे आज भी मनुष्य रत्नों (रत्नत्रय) से युक्त होकर निर्वाध मोक्षको जाते
 हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार शासनके सुप्रबन्धसे चोरोसे रहित किये गये मार्गमें
 मनुष्य इच्छित धनको लेकर निर्वाध गमनागमन करते हैं, उसी प्रकार भगवान् ऋषभ
 देवने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जिस मोक्षमार्गको मोहरूप चोरसे रहित कर दिया था
 उससे संचार करते हुए साधुजन अभी भी सम्यग्दर्शनादिरूप अनुपम रत्नोंके साथ
 निर्विघ्न अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥ ३७ ॥ हे गुणनिधान ! आपके
 द्वारा उस मोक्षरूप निधि (खजाना) के खोल देवेपर लोकमें किन भव्य जीवोंने रत्न-
 सुवर्णादिरूप दूसरी निधियोंको जीर्ण तृणके समान नहीं छोड़ दिया था ? अर्थात्
 बहुतांसे उन्हें छोड़ कर जिनदीक्षा स्वीकार की थी ॥ ३८ ॥ हे प्रभो ! मोहरूपी
 महान् सर्पके द्वारा काटा जाकर मूर्खोंको प्राप्त हुआ मनुष्य आप वीतरागको छोड़कर

१ अ व ज कस्ताइसयाण वण्यणे, व कस्तायसयाण वण्यणे । २ व-प्रतिपाठोऽयम् । अ क श मोहयेण ।

३ क ज तेणज्ज । ४ अ ज न जणतियाइयमियर, क ए जुणतिया इव, व व ए जुणतियाइमियर ।

५ श स्वया सः सुपयः । ६ क मोहचोरेण । ७ क हि । ८ क ब्रह्मादि ।

मोहमहाफण्डको^१ बरलो बिरायं तुभं पमुत्तूण ।
 इयराणाए कह पट्ट बिचेयरणो चेयरणं लहइ ॥ ३९ ॥
 भवसायरम्मि बम्मो बरइ पढंतं जणं तुह ञ्चेय ।
 सबरस्स व परमारणकारणं^२ नियराण जिणसाह ॥ ४० ॥
 छण्णो को तुह पुरओ बग्गइ गइयत्तणं पयासंतो ।
 जम्मि तइ परमियसं केससुहार्णं पि जिण जायं ॥ ४१ ॥
 सहइ^३ शरीरं तुह पट्ट तिहुयरण जणायण बिबबिच्छुरियं ।
 पडिसमयमकिज्जं चारुतरत्तरीलुप्पसेहि^४ व ॥ ४२ ॥

त्यक्तानि ॥ ३८ ॥ हे प्रभो । मोहमहाफण्डदृष्टः विचेतनः गतचेतनः जनः । त्वा वीतरागगुरुं प्रमुक्त्वा^५ [प्रमुच्य]
 हतरकुदेवाज्ञया चेतनां कथं लभते ॥ ३९ ॥ भो जिननाथ ।^६ तव धर्मः भवसागरे संसारसमुद्रे पतन्तं जनं धारयति ।
 हतरेषां मिथ्यादृष्टीनां धर्मः परमारणकारणं शबराणां भिक्षूनां धर्म इव ॥ ४० ॥ भो जिन । तव पुरतः अग्रे अन्यः
 कः जल्पति गुरुत्व प्रकाशयन् यस्मिन् त्वयि केजनत्वानाम् अपि प्रमाणात्त्व जातम् ॥ ४१ ॥ भो प्रभो । तव शरीरं
 शोभते । किलक्षणं शरीरम् । त्रिमुबनजननयनबिम्बेषु विस्फुरितं प्रतिबिम्बितम् । च पुनः । किलक्षणं शरीरम् ।

दूसरेकी आज्ञा (उपदेश) से कैसे चेतनाको प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार सपके काटनेसे मूछाँकी प्राप्त हुआ मनुष्य मान्त्रिकके उपदेशसे निविष होकर चेतनताको पा लेता है उसी प्रकार मोहसे ग्रसित संसारी प्राणी आपके सदुपदेशसे अविवेकको छोड़कर अपने चैतन्यस्वरूपको पा लेते हैं ॥ ३९ ॥ हे जिनेन्द्र ! संसाररूप समुद्रमें गिरते हुए प्राणीकी रक्षा आपका ही धर्म करता है । दूसरोंका धर्म तो भीलके धर्म (धनुष) के समान अन्य जीवोंके मारनेका ही कारण होता है ॥ ४० ॥ हे जिन ! जिन आपमें बाल और नख भी परिमितताको प्राप्त अर्थात् वृद्धिसे रहित हो गये थे उन आपके आगे दूसरा कौन अपनी महिमाको प्रगट करते हुए जा सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ विशेषार्थ—केवलज्ञानके प्रगट हो जानेपर नख और बालोंकी वृद्धि नहीं होती । इसके ऊपर यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह नख-केशोंकी वृद्धिका अभाव मानो यह सूचना ही करता था कि ये जिनेन्द्र भगवान् सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके आगे किसी दूसरेका प्रभाव नहीं रह सकता है ॥ ४१ ॥ हे प्रभो ! आपके शरीरपर जो तीनों लोकोंके प्राणियोंके नेत्रोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था उससे व्याप्त वह

१ च विट्ठो, व डको । २ ज कायर । ३ क श सोहइ । ४ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ क श 'च' ।
 ५ श प्रमुक्ता । ६ श तबेव ।

ग्रहमहमियाए शिखडंति साह कुहियालियो वव हरिखकू ।

तुज्झ किखय एहपहसरवज्झट्टिय^१ चरणाकमलेसु ॥ ४३ ॥

करायकमलारामुषारि सेवा तुह विबुहकप्पियाए तुहं ।

ग्रहिवतिरीणं ततो जुत्तं चरणाए संवरणं ॥ ४४ ॥

सह-हरिकयकरणसु हो गिज्जइ भमरेहं तुह जसो सग्गे ।

मण्णे त सोउमसो हरिराणे हरिणंकमल्लोणे ॥ ४५ ॥

चाखतरलनीलोत्पलैः कमलैः प्रतिसमयम् अर्चितम् ॥ ४२ ॥ भो नाथ भो अर्घ्यं । तव नखप्रभासरोमध्यस्थितचरण-
कमलेषु । हरिचक्षूषि इन्द्रनयनानि । ग्रहमहमिकया ग्रह प्रथमम् आगतम्^२ । निपतन्ति । किलक्षणानि नयनानि ।
शुद्धिता भमरा इव ॥ ४३ ॥ तत्तस्मात्कारणम् । तव चरणानां कनककमलानाम् उपरि संचरणं गमनं युक्तम् ।
किलक्षणानां चरणानाम् । अधिकश्रीणाम् । पुनः किलक्षणानाम् । कनककमलानां तव सेवानिमित्तं विबुधदेवक-
ल्पितानां रचितानाम्^३ । विबुधैः देवैः स्थापितानाम् ॥ ४४ ॥ भो देव । तव यशः देवैः स्वर्गं गीयते । किलक्षणं
यशः । शची-इन्द्रकृतकर्णसुखं शचीइन्द्रयोः कृतकर्णसुखम् । ग्रहम् एवं मन्ये । तद्यशः श्रोतुमनाः हरिणः मृगः
चन्द्रकमलिनः^४ [चन्द्रमालिनः] ॥ ४५ ॥ भो जिनेन्द्र । कमला लक्ष्मीः कमले वसति इति अलोकम् असत्यम् ।

शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरन्तर सुन्दर एवं चंचल नील कमलोंके द्वारा
पूजाको ही प्राप्त हो रहा है ॥ ४२ ॥ हे नाथ ! तुम्हारे ही नखोंकी कान्तिरूप सरो-
वरके मध्यमें स्थित चरणरूप कमलोंके ऊपर जो इन्द्रके नेत्र गिरते हैं वे ऐसे दिखते हैं
जैसे मानो ग्रहमहमिका अर्थात् मैं पहिले पढ़ूँ, मैं पहिले पढ़ूँ, इस रूपसे भूखे भमर ही
उनपर गिर रहे हैं ॥ ४३ ॥ हे भगवन् ! तुम्हारी सेवाके लिये देवोंके द्वारा रचे गये
मुवर्णमय कमलोंके ऊपर जो आपके चरणोंका संचार होता था वह योग्य ही था,
क्योंकि, आपके चरणोंकी शोभा उन कमलोंसे अधिक थी ॥ ४४ ॥ हे जिनेन्द्र !
स्वर्गमें इन्द्राणी और इन्द्रके कानोंको सुख देनेवाला जो देवोंके द्वारा आपका यशोगान
किया जाता है उसको सुननेके लिये उत्सुक होकर ही मानो हिरणने चन्द्रका आश्रय
लिया है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ ४५ ॥ हे जिनेन्द्र ! कमलमें लक्ष्मी रहती है, यह
कहना असत्य है; कारण कि वह तो आपके चरणकमलमें रहती है । तभी तो नमस्-
कार करते हुए जन्योंके ऊपर आपके नखोंकी किरणोंके छलसे उसको नेत्रकटाक्षोंकी

१ क मट्टिय । २ अ 'ग्रह' प्रथमं आगत' नास्ति । ३ क 'विबुधदेवकल्पितानां रचितानां' नास्ति ।

४ च चन्द्रकमालिनः ।

असिंयं कमले कमला कमकमले तुह जिखिह सा बसइ ।
 एहकिरणसिहेह धडंति एवजणे से कडकसछडा ॥ ४६ ॥
 जे कयकुवलयहरिसे तुमन्मि बिहिसियो स तारा पि ।
 दोसो ससिन्मि बा आहुयाए जह बाहिआचरण ॥ ४७ ॥
 को इह हि उभरंतो जिए जयसंहरणमरणखसिहियो ।
 तुह पयधुइणिजभरणी बारसमिणमो ए जइ होंति ॥ ४८ ॥
 करजुवलकमलमउले आसत्ये तुह पुरो कए बसइ ।
 सग्गापवगकमला कुणति^१ त तेए सप्पुरिसा ॥ ४९ ॥

सा कमला लक्ष्मीः तव कमकमले वसति, अन्यथा नतजने तस्याः लक्ष्म्याः कटाक्षच्छटाः नखकिरणभ्याजेन कथं धडन्ति ॥ ४६ ॥ ओ जिन । कुलकुवलय-भूवलयद्वयं त्वयि ये बिहंषिणः बतन्ते स दोषस्तेषां बिहंषिणाम् अपि अस्ति । यथा अस्ति चण्डे धुली^२-आहतानां पुरुषाणां तद्वधुली^३ आवरणं तेषाम् अपि भवेत् ॥ ४७ ॥ ओ जिन । हि यतः । इह अस्ति जगत्संहारमरणवनशिखिनः अग्नेः सकाशात् कः उदरेत् । यदि चेत् । इदं तव पदस्तुतिभिर्भरणीवारि जलं न अभिष्यति ॥ ४८ ॥ ओ जिन । आसत्ये करजुगलकमलमुकुले स्वर्गापवर्गकमला लक्ष्मीः वसति । किलक्षणं

कान्ति संगतिको प्राप्त हो सकती है ॥ ४६ ॥ हे जिनेन्द्र ! कुवलय अर्थात् भूमण्डलको हृषित करनेवाले आपके विषयमें जो विद्वेष रखते हैं वह उनका ही दोष है । जैसे—कुवलय (कुमुद) को प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रके विषयमें जो मूर्ख बाहिरी आवरण करते हैं तो वह उनका ही दोष होता है, न कि चन्द्रका । अभिप्राय यह है कि जैसे कोई चन्द्रके प्रकाश (चांदनी) को रोकनेके लिये यदि बाह्य आवरण करता है तो वह उसका ही दोष समझा जाता है, न कि उस चन्द्रका । कारण कि वह तो स्वभावतः प्रकाशक व आल्हादजनक ही है । इसी प्रकार यदि कोई अज्ञानी जीव आपको पा करके भी आत्महित नहीं करता है तो यह उसका ही दोष है, न कि आपका । कारण कि आप तो स्वभावतः सब ही प्राणियोंके हितकारक हैं ॥ ४७ ॥ हे जिन ! यदि आपके चरणोंकी स्तुतिरूप यह नदी रोकनेवाली (बुझानेवाली) न होती तो फिर यहां जगत्का संहार करनेवाली मृत्युरूप दावाग्निसे कौन बच सकता था ? अर्थात् कोई नहीं शेष रह सकता था ॥ ४८ ॥ हे भगवन् ! तुम्हारे आगे नमस्कार करते समय मस्तकके ऊपर स्थित दोनों हाथोंरूप कमलकी कलीमें चूँकि स्वर्ग और मोक्षकी लक्ष्मी

बिगलइ मोहनधूलो तुह पुरघो मोहठग^१परिट्टविया ।
 परणबियसीसाओ तओ परणबियसीसा बुहा होँति ॥ ५० ॥
 बंमप्यमुहा सख्या सख्या तुह जे भएँति अणसस् ।
 ससिजोणहा अज्जोए अडेहि जोडिजए तेहि ॥ ५१ ॥
 तं खेव मोक्षपयवी तं बिग सरणं जणसस् सव्वसस् ।
 तं गिक्कारणविज्जो^२ जाइजराभरणवाहिहरो ॥ ५२ ॥

करकमले । तव पुरतः घग्ने मुकुलीकृते^३ । तेन कारणेन सत्पुरुषाः तत्करकमलं तव अग्रतः कुर्वन्ति ॥ ५१ ॥ भो जिन । तव पुरतः अग्रतः प्रणमितघोषात् मोहनधूलिः बिगलति पतति । किलमणा धूलिः । मोहठगस्थापिता । तत्तस्मात्कारणात् । बुद्ध्याः पण्डिताः प्रणमितघोषां भवन्ति ॥ ५० ॥ भो जिन वे पुमासः अग्न्यदेवस्य ब्रह्मा [ह्य] प्रमुखाः सर्वाः सक्ताः मात्स्यः [नामानि] तवैव भएन्ति । तैः जडैः सशिष्योत्साकिरणाः खद्योते योष्यते [योष्यन्ते] ॥ ५१ ॥ भो जिन । त्वमेव मोक्षपयवी । भो जिन । त्वमेव जनस्य शरणम् । सर्वस्य जनस्य शरणम् । भो जिन । त्वमेव निःकारणवैद्यः । त्वमेव जातिजराभरणव्याधिहरः ॥ ५२ ॥ भो जिन । यस्मिन् त्वमिह कृच्छ्रात्समुपलब्धे

निवास करती है, इसीलिये सज्जन पुरुष उसे (दोनों हाथोंको भालस्थ) किया करते हैं ॥ ४९ ॥ हे जिनेन्द्र ! तुम्हारे आगे नम्रीभूत हुए सिरसे चूँकि मोहरूप ठगके द्वारा स्थापित की गई मोहनधूलि (मोहको प्राप्त करानेवाली धूलि) नाशको प्राप्त हो जाती है, इसीलिये विद्वान् जन शिर भुकाकर आपको नमस्कार किधा करते हैं ॥ ५० ॥ हे भगवन् ! जो लोग तुम्हारे ब्रह्मा आदि सब नामोंको दूसरों (विधाता आदि) के बतलाते हैं वे मूर्ख मानो चन्द्रकी चांदनीको जुगुनमें जोड़ते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार जुगुनका प्रकाश कभी चांदनीके समान नहीं हो सकता है उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इत्यादि जो आपके सार्थक नाम हैं वे देवस्वरूपसे माने जानेवाले दूसरोंके कभी नहीं हो सकते—वे सब तो आपके ही नाम हैं । यथा—त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणेश्वरभनन्तमनङ्गकेतुम् । योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात्वं शंकरोऽसि भुवनत्रयशकत्वात् । धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानाद् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि [भक्तामर० २४-२५] ॥ ५१ ॥ हे जिनेन्द्र ! तुम ही मोक्षके मार्ग हो, तुम ही सब प्राणियोंके लिये शरणभूत हो; तथा तुम ही जन्म, जरा और मरणरूप व्याधिको नष्ट

किञ्छाहि समुबलद्धे कयकिञ्छा जम्मि ओइरणो होति ।
 तं परमकारणं जिणं १ तुमाहितो परो अस्मि ॥ ५३ ॥
 सुहमो सि तह ए दोससि जह पट्ट परमाणुपेच्छएहि २ पि ।
 गुरुवो ३ तह बोहमए जह तह ४ सव्वं पि संमायं ॥ ५४ ॥
 णीसेस ५ वत्थुसत्त्वे हेयमहेयं गिरुबमाणस्स ।
 त परमप्पा सारो सेसमसारं पलाल वा ॥ ५५ ॥
 धरह परमाणुलीलं जग्गम्मे ६ तिहयणं पि तं पि णहं ७ ।
 अंतो णाणस्स तुह इयरस्स ण एरिसो महिमा ॥ ५६ ॥

सति योगिनः कृतकृत्या भवन्ति । तत्तस्मात्कारणात् । त्वत्तः सकाशात् । अपरः परमपदकारणं न अस्ति ॥ ५३ ॥
 भो प्रभो । तथा तेन प्रकारेण सूक्ष्मोऽसि यथा परमाणुप्रेक्षकः मुनिभिः न इव्यष्टे । भो जिन त्वं तथा गरिष्ठः यथा
 त्वयि ज्ञानमये सर्वं प्रतिबिम्बितं समातम् ॥ ५४ ॥ भो देव । निःशेषवस्तुशास्त्रे । हेयं त्याज्यम् । अहेयं ब्राह्मम् ।
 निरूप्यमाणस्य मध्ये त्वं परमात्मा सारः ब्राह्मः । शेष वस्तु त्वत्तः अन्यत् अमार वा । पलालं तृणम् ॥ ५५ ॥
 भो देव । यस्य ८ आकाशस्य गर्भे मध्ये त्रिभुवनमपि ९ परमाणुलीला मर्यादा १० धरति । तत् नभः तव ज्ञानरय अन्तः
 मध्ये परमाणुलीला धरति । इतरस्य कुदेवस्य ईदृशी महिमा न ॥ ५६ ॥ भो भुवनस्तुत्य । जगत्त्रये सरस्वतो सततं

करनेवाले निःस्वार्थं वैद्य हो ॥ ५२ ॥ हे अहंन् ! जिस आपको कष्टपूर्वक प्राप्त (जात)
 करके योगीजन कृतकृत्य हो जाते हैं वह तुम ही उस कृतकृत्यताके उत्कृष्ट कारण हो,
 तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसका कारण नहीं हो सकता है ॥ ५३ ॥ हे प्रभो ! तुम
 ऐसे सूक्ष्म हो कि जिससे परमाणुको देखनेवाले भी तुम्हें नहीं देख पाते हैं । तथा तुम
 ऐसे स्थूल हो कि जिससे अनन्तज्ञानस्वरूप आपमें सब ही विश्व समा जाता है ॥ ५४ ॥
 हे भगवन् ! समस्त वस्तुप्रोक्तं समूहमें यह हेय है और यह उपादेय है, ऐसा निरूपण
 करनेवाले शास्त्रका सार तुम परमात्मा ही हो । शेष सब पलाल (पुत्राल) के समान
 निःसार है ॥ ५५ ॥ हे सर्वज्ञ ! जिस आकाशके गर्भमें तीनों हो लोक परमाणुकी
 लीलाको धारण करते हैं, अर्थात् परमाणुके समान प्रतीत होते हैं, वह आकाश भी
 आपके ज्ञानके भीतर परमाणु जैसा प्रतीत होता है । ऐसी महिमा ब्रह्मा-विष्णु आदि
 किसी दूसरेकी नहीं है ॥ ५६ ॥ हे भुवनस्तुति ! यदि ससारमें तुम्हारी स्तुति सरस्वती

१ स 'ण' नास्ति । २ क पञ्चएहि । ३ ग गुरुवो । ४ क तए, ग तह । ५ क णिस्सेस ।
 ६ क ज जं गम्मे । ७ क ज गह । ८ क 'यस्य' नास्ति । ९ क त्रिभुवनपति । १० स 'मर्यादा' नास्ति ।

भुवणत्थुय गुणइ जइ अए सरस्सई संतयं तुहं तह बि ।
 ण गुणंसं सहइ तहि को तरइ जइ जणो अण्णो ॥ ५७ ॥
 सयरि एव संचरंती तिहुयणगुच तुह गुणोहगयणम्मि ।
 दूरं पि गया सुइरं कस्स गिरा पत्तपेरंता ॥ ५८ ॥
 जस्य असक्को सक्को अणीसरो ईसरो फणीसो बि ।
 तुह थोसे तस्य कई अहममई त समिज्जासु ॥ ५९ ॥

स्तीति तव स्तुतिं करोति । तथापि तव गुणान्तं पार न लभते । तस्मिन् तव गुणसमुद्रे अग्न्यः जडः भूडः कः तरति ।
 अपि तु न कोऽपि ॥ ५७ ॥ भो त्रिभुवनगुरो ! तव गुणीयगगने आकाशे । कस्य गीः वाणी । प्राप्तपर्यन्ता । सुचिद-
 चिरकालम् । संचरन्ती गच्छन्ती दूरं गता अपि । का इव । खचरी इव पक्षिणी इव । अपि तु न कस्यापि गीः
 प्राप्तपर्यन्ता ॥ ५८ ॥ भो देव ! यत्र तव स्तोत्रे । शक्रः इन्द्रः अशक्त असमर्थः । ईश्वरोऽपि अनीश्वरः । फणीशोऽपि
 नासाधिपोऽपि स्तोतुम् अनीश्वरः असमर्थः । तस्मिन् स्तोत्रे अहं कविः^१ अमतिः मतिरहितः । तवपराधं लमस्व
 ॥ ५९ ॥ भो देव ! तव पादौ मम प्रसीदताम् । किलक्षणं त्वम् । भव्यपद्मनन्दी । पुनः किलक्षणः त्वम् । तेजो-

भी निरन्तर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणोंका अन्त नहीं पाती है तब फिर अन्य
 कौन-सा मूर्ख मनुष्य उस गुणसमुद्रके भीतर तैर सकता है ? अर्थात् आपके सम्पूर्ण
 गुणोंकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ५७ ॥ हे त्रिभुवनपते ! आपके गुण-
 समूहरूप आकाशमें पक्षिणी (अथवा विद्याधरी) के समान चिर कालसे संचार
 करनेवाली किसीकी वाणीने दूर जाकर भी क्या उसके (आकाशके, गुणसमूहके)
 अन्तको पाया है ? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पक्षी चिर काल तक गमन करके
 भी आकाशके अन्तको नहीं पाता है उसी प्रकार चिर काल तक स्तुति करके भी
 किसीकी वाणी आपके गुणोंका अन्त नहीं पा सकती है ॥ ५८ ॥ हे भगवन् ! जिस
 तेरे स्तोत्रके विषयमें इन्द्र अशक्त (असमर्थ) है, ईश्वर (महादेव) अनीश्वर (असमर्थ)
 है, तथा धरणीन्द्र भी असमर्थ है; उस तेरे स्तोत्रके विषयमें मैं निर्वुद्धि कवि [कैसे]
 समर्थ हो सकता हूं ? अर्थात् नहीं हो सकता । इसलिये क्षमा करो ॥ ५९ ॥ हे जिव !
 तुम सूर्यके समान पद्मनन्दी अर्थात् भव्य जीवोंरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाले, तेजके

तं भवद्योमर्णादी तेयणिही जेसब^१ बब णिहोसो ।

मोहंघयारहरणे तुह पाया मम पसीयंतु ॥ ६० ॥

निधिः । पुनः किलक्षणाः त्वम् । सूर्यबद् निदोषः । बब । मोहंघयारहरणे मोहान्धकारहरणे ज्ञानसूर्यः ॥ ६० ॥ इति
ऋषभस्तोत्रम् ॥ १३ ॥

भण्डार और निदोष अर्थात् अज्ञानादि दोषोंसे रहित (सूर्यपक्षमें—दोषोंसे रहित)
हो । तुम्हारे पाद (चरण) सूर्यके पादों (किरणों) के समान मेरे मोहरूप अन्धकारके
नष्ट करनेमें प्रसन्न होंवें ॥ ६० ॥ इस प्रकार ऋषभस्तोत्र समाप्त हुआ ॥१३॥

१४. जिनवरस्तवनम्

बिट्टे तुमस्मि जिणवर सहलीह्वाइं मज्झ लघल्लाहं ।
 बिर्त्तां गत्तं च लहुं अमिएण^१ व सिच्चियं जायं ॥ १ ॥
 बिट्टे तुमस्मि जिणवर बिट्ठिहरासेसमोहतिमिरेण ।
 तह्ण गट्ठं जइ बिट्ठं जहट्ठियं तं अए तच्चं ॥ २ ॥
 बिट्टे तुमस्मि जिणवर परमाणवेण पूरियं हिययं ।
 मज्झ तहा जह्ण मण्णे मोक्खं पिब पलमप्पाणं ॥ ३ ॥

भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम नेत्राणि सफलीभूतानि । मम चित्तं मनः । च पुनः । यात्रय प्रभृतेन
 सिञ्चितमिव जातम् ॥ १ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति दृष्टिहर-चक्षुह [हं]-प्रशेषमोहतिमिरेण तथा नष्टं यथा
 मया यथास्थित तत्त्व दृष्टम् ॥ २ ॥ भो जिनवर त्वयि दृष्टे सति मम हृदय तथा परमानन्देन पूरितं यथा आत्मानं
 मोक्षं प्राप्तम् इव मन्ये ॥ ३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति महापापं नष्टमिव मन्ये । यथा रवि-उदयने सति नैशं

हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे नेत्र सफल हो गये तथा मन और
 शरीर शीघ्र ही अमृतसे सींचे गयेके समान शान्त हो गये हैं ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र !
 आपका दर्शन होनेपर दर्शनमें बाधा पहुंचानेवाला समस्त मोह (दर्शनमोह) रूप अन्ध-
 कार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिससे मैंने यथावस्थित तत्त्वको देख लिया है—सम्य-
 गदर्शनको प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरा
 अन्तःकरण ऐसे उत्कृष्ट आनन्दसे परिपूर्ण हो गया है कि जिससे मैं अपनेकी मुक्तिकी
 प्राप्त हुआ ही समझता हूं ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मैं महापापको

विद्वे तुमस्मि जिणवर णट्टं^१ चिय मणियं महापावं ।
 रविउग्गमे णिसाए^२ ठाइ तभो किलियं कासं ॥ ४ ॥
 विद्वे तुमस्मि जिणवर सिरुअइ सो को वि पुण्यवन्धारे ।
 होइ जणो जेण वह इहपरलोयत्थसिद्धीणं ॥ ५ ॥
 विद्वे तुमस्मि जिणवर मणो सं घप्पणो सुकयलाहं ।
 होही सो जेणासरिससुहणिही भवस्सओ मोक्खो ॥ ६ ॥
 विद्वे तुमस्मि जिणवर संतोसो पच्च तह परो जाओ ।
 इवविहवो वि जणइ ण तण्हा^३ लेसं पि जह हियए ॥ ७ ॥
 विद्वे तुमस्मि जिणवर वियारपडिवज्जिए परमसंते ।
 जस्स ण हिट्ठो^४ विट्ठो तस्स ण गवजम्म^५ विच्छेओ ॥ ८ ॥

तम^१ निशोद्भव तमः अन्धकारः कियन्त कार्णं तिष्ठति ॥ ४ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति त्वं कोऽपि पुण्यप्रा-
 रम्भारः सिध्यति येन पुण्यसमूहेन जनः प्रभुः भवति । इहलोकपरलोकसिद्धीनां प्राप्तिं भवति ॥ ५ ॥ भो जिनवर त्वयि
 दृष्टे सति आत्मनः तं सुकृतलाभं मन्ये । येन सुकृतलाभेन पुण्यलाभेन स मोक्षः भविष्यति । किञ्चक्षणः मोक्षः । असदृ-
 शसुखनिधिः । पुनः प्रलयः विनाशरहितः ॥ ६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम तथा परः श्रेष्ठः सतोषः जातः
 यथा इन्द्रविभवोऽपि हृदये तृष्णालेशं न जनयति नोत्पादयति^५ ॥ ७ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति यस्य दृष्टिः

नष्ट हुआ ही मानता हूँ । ठीक है—सूर्यका उदय हो जानेपर रात्रिका अन्धकार भला
 कितने समय ठहर सकता है ? अर्थात् नहीं ठहरता, वह सूर्यके उदित होते ही नष्ट हो
 जाता है ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर वह कोई अपूर्व पुण्यका समूह
 सिद्ध होता है कि जिससे प्राणी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अभीष्ट सिद्धियोंका
 स्वामी हो जाता है ॥ ५ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मैं अपने उस पुण्य-
 लाभको मानता हूँ जिससे कि मुझे अनुपम सुखके भण्डारस्वरूप वह भविष्यत्वर मोक्ष
 प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मुझे ऐसा उत्कृष्ट सन्तोष
 उत्पन्न हुआ है कि जिससे मेरे हृदयमें इन्द्रका वैभव भी लेशमात्र तृष्णाको नहीं उत्पन्न
 करता है ॥ ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! रागादि विकारोंसे रहित एवं अतिशय शान्त ऐसे
 आपका दर्शन होनेपर जिसकी दृष्टि हर्षको प्राप्त नहीं होती है उसके नवीन जन्मका
 नाश नहीं हो सकता है, अर्थात् उसकी संसारपरम्परा चलती ही रहेगी ॥ ८ ॥ हे

१ ण तण्ही । २ च हिट्ठि । ३ ज ग एणियजम्म° । ४ ण क 'सः' नास्ति । ५ तृष्णालेशमपि न कारयति ।

विद्वे तुमस्मि जिणवर जं मह कज्जंतराउलं हियणं ।
 कइया वि हवइ पुब्बज्जियस्स कम्मस्स सो दोसो ॥ ६ ॥
 विद्वे तुमस्मि जिणवर अज्जउ जम्मतरं भवेहावि ।
 सहसा सुहेहि घडियं बुक्खेहि पलाइयं दूरं ॥ १० ॥
 विद्वे तुमस्मि जिणवर बज्झइ पट्टो दिणम्मि अज्जयेण ।
 सहलसणेण मज्झे सव्वविणाणं पि सेसाणं ॥ ११ ॥
 विद्वे तुमस्मि जिणवर भवणमिणं तुज्झ मह महग्घतरं ।
 सव्वाणं पि सिरोणं संकेयघरं व पट्टिहाइ ॥ १२ ॥

हविता न तस्य नवजन्म^१ विच्छेदः न । किलसणे त्वयि । विकारपरिवर्जिते परमशान्ते ॥ ८ ॥ भो जिनवर । त्वयि
 दृष्टे सति कदापि यन्मम हृदय कार्यान्तराकुलं भवति स पूर्वोजितकर्मणो दोषः ॥ ९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति
 जन्मान्तरेऽपि मम वाञ्छा दूरे तिष्ठतु । इदानीं सहसा शीघ्रम् । ग्रहः सुखैः चटितम् आब्रितम् । दूरम् अतिशयेन ।
 दुःखैः पलायितं त्यक्तम् ॥ १० ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जनः लोकः^२ अद्यदिने [अद्यतने] सर्वदिनानां
 शेषाणां मध्ये सफलत्वेन पट्टं बध्नाति ॥ ११ ॥^३ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति इदं तव भवनं समवसरणं महत्
 मह [हा] घंतरं प्रतिभाति शोभते । किलक्षणं समवसरणम् । सर्वासां श्रीणां संकेतगृहमिव ॥ १२ ॥ भो

जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यदि मेरा हृदय कभी दूसरे किसी महान् कार्यसे
 व्याकुल होता है तो वह पूर्वोपाजित कर्मके दोषसे होता है ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र !
 आपका दर्शन होनेपर जन्मान्तरके सुखकी इच्छा तो दूर रहे, किन्तु उससे इस लोकमें
 भी मुझे अकस्मात् सुख प्राप्त हुआ है और दुख सब दूर भाग गये हैं ॥ १० ॥ हे
 जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होने पर शेष सब ही दिनोंके मध्यमें आजके दिन सफलताका
 पट्ट बांधा गया है । अभिप्राय यह है कि इतने दिनोंमें आजका यह मेरा दिन सफल
 हुआ है, क्योंकि, आज मुझे चिरसंचित पापको नष्ट करनेवाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ
 है ॥ ११ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यह तुम्हारा महा-मूल्यवान् घर
 (जिनमन्दिर) मुझे सभी लक्ष्मियोंके संकेतगृह के समान प्रतिभासित होता है ।
 अभिप्राय यह कि यहां आपका दर्शन करनेपर मुझे सब प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होनेवाली
 है ॥ १२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर भक्तिरूप जलसे आद्र^४ हुए खेत (शरीर)

१ न जिनजन्म^० । २ न जनैः लोकैः । ३ क-प्रतावस्या गाथायाष्टीकैर्विधास्ति—दृष्टे त्वयि जिनवर
 भवनमिदं तव मम महर्घ्यतरं प्रतिभाति शोभते ममवसरणं सर्वासामपि श्रीणां संकेतगृहमिव ।

बिह्वे तुमस्मि जिणवर भल्लजलोत्सं समासियं धेत्तं ।
 अं सं पुलयमिसा पुण्णबीयसंकुरियमिब सहइ ॥ १३ ॥
 बिह्वे तुमस्मि जिणवर समयामयसायरे गहीरम्मि ।
 रायाइबोसकलुसे देवे को मण्णाए सयाणो ॥ १४ ॥
 बिह्वे तुमस्मि जिणवर मोक्खो अइदुल्लहो वि संपइइ ।
 मिच्छत्तमलकत्संकी मणो ण अइ होइ पुरिसत्तस ॥ १५ ॥
 बिह्वे तुमस्मि जिणवर चम्ममएणाभिज्जणा वि त पुण्ण ।
 अं जणइ पुरो केवलवंसणणाणां जयणां ॥ १६ ॥
 बिह्वे तुमस्मि जिणवर लुकयत्थो मण्णओ^१ णजेणत्वा ।
 सो बहुयबुहुणुम्भुणां^२ भवसायरे काही ॥ १७ ॥

जिनवर । त्वयि दृष्टे सति यत् शरीरं अतिक्रमेन व्याप्तं समाश्रितम् । तत् शरीरं पुलकितमिषेण व्याजेन पुण्यबीजम् अकुरितम् इव सहइ शोभते पुण्यांकुरमिव ॥ १३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे मति रागादिदोषकमुद्दे देवे कः सज्जनः अनुरागं प्रीतिं मन्यते । अपि तु सज्जनः न । किलसणे त्वयि । समयामृतसागरे गभीरे ॥ १४ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति पुरुषस्य अतिदुर्लभोऽपि मोक्षः संपद्यते उत्पद्यते । यदि चेन्मनः मिध्यात्वमलकलङ्घितं न भवति ॥ १५ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति चर्ममयनेत्रेणापि तत्पुण्यं जन्यते उत्पद्यते यत्पुण्यं पुर अग्रे केवलदर्शनज्ञानानि नयनानि जनयति उत्पादयति ॥ १६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति येन जनेन आत्मा सुकृतार्थः न मानितः स

को जो पुण्यरूप बीज प्राप्त हुआ था वह मानो रोमांचके मिषसे अंकुरित होकर ही शोभायमान हो रहा है ॥ १३ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिद्धान्तरूप अमृतके समुद्र एवं गम्भीर ऐसे आपका दर्शन होनेपर कौन-सा बुद्धिमान मनुष्य रागादि-दोषोंसे मलिनताको प्राप्त हुए देवोंको मानता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान पुरुष उन्हें देव नहीं मानता है ॥ १४ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदि पुरुषका मन मिध्यात्वरूप मलसे मलिन नहीं होता है तो आपका दर्शन होनेपर अत्यन्त दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है ॥ १५ ॥ हे जिनेन्द्र ! चर्म-मय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमें केवल-दर्शन और केवलज्ञान रूप नेत्रोंको उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो जीव अपनेको अतिशय कृतार्थ (कृतकृत्य) नहीं मानता है वह

१ क मण्णाए, अ पञ्चाह संशोधने कृते मूलप्रतिपाठो विम्बलितो जातः । २ अ ग बहुबुहुणुबुहुणां, क बहुबुहुणुबुहुणां ।

बिट्टे तुमम्मि जिणवर सिएच्छयबिट्टीए होइ जं किं पि ।
 ए गिराए गोचरं तं सानुभवत्थं पि किं भणिमो ॥ १८ ॥
 बिट्टे तुमम्मि जिणवर बट्टुक्काबहि^१ विसेतत्तवम्मि ।
 बंसणसुद्धीए^२ गयं हाणि मह^३ गरिब सक्कत्था ॥ १९ ॥
 बिट्टे तुमम्मि जिणवर अहियं सुहिता समुज्जला होइ ।
 जणबिट्टी को पेक्कइ तहं सणसुहयं^४ सूरं ॥ २० ॥
 बिट्टे तुमम्मि जिणवर बुहम्मि दोसोच्छिन्नम्मि बीरम्मि ।
 कस्स किर रमइ बिट्टी जइम्मि दोसायरे कत्थे ॥ २१ ॥

नरः भवसागरे समुद्रे मज्जनोन्मज्जनानि करिष्यति ॥ १७ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति निश्चयदृष्ट्या यत्किमपि भवति तत्त्वानुभवस्तथमपि^१ स्वकीयसानुभवगोचरमपि गिरा बाण्या कृत्वा गोचर न । तत्किं कथ्यते ॥ १८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । इदानीं दर्शनसुद्धया एकरत्नं गतं प्राप्तं सर्वथा न अस्ति । अपि तु अस्ति । किंलक्षणं त्वयि । अवशिष्टविशेषरूपे केवलयुक्तं ॥ १९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जनदृष्टिः अधिकं सुहिता समुज्जला भवति । तत्तस्मात्कारणात् । तत्र दर्शनं सुखकरं सूर्यं कः न प्रेक्षते । अपि तु सर्वं प्रेक्षते ॥ २० ॥ भो जिनवर ।

संसाररूप समुद्रमें बहुत बार गोता लगावेगा ॥ १७ ॥ हे जितेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो कुछ भी होता है वह निश्चयदृष्टिसे वचनका विषय नहीं है, वह तो केवल स्वानुभवका ही विषय है । अतः अब उसके विषयमें भला हम क्या कह सकते हैं ? अर्थात् कुछ नहीं कह सकते हैं—वह अनिर्वचनीय है ॥ १८ ॥ हे जितेन्द्र ! देखने योग्य पदार्थोंके सीमाविशेष स्वरूप (सर्वाधिक दर्शनीय) आपका दर्शन होनेपर जो दर्शन-विशुद्धि हुई है उससे इस समय यह निश्चय हुआ है कि सब बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं ॥ १९ ॥ हे जितेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर लोगोंकी दृष्टि अतिशय सुखयुक्त और उज्ज्वल हो जाती है । फिर भला कौन-सा बुद्धिमान मनुष्य उस दृष्टिको सुखकारक ऐसे सूर्यका दर्शन करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता ॥ २० ॥ हे जितेन्द्र ! जानी, दोषोंसे रहित और वीर ऐसे आपको देख लेनेपर फिर किसकी दृष्टि चन्द्रमाकी और रमती है ? अर्थात् आपका दर्शन करके फिर किसीकी भी चन्द्रमाके दर्शनकी इच्छा नहीं रहती । कारण कि उसका स्वरूप आपसे विपरीत है—आप जानी हैं परन्तु वह जड़ (मूर्ख, शीतल) है । आप दोषोच्छिन्न अर्थात् अज्ञानादि दोषोंसे रहित हैं, परन्तु वह दोषाकर

१ य बहै, स विहि । २ य च व सट्ठाए । ३ य इवाणमहं । ४ य अतोऽग्ने 'गिरा बाण्याः कृत्वा गोचरं स्वकीयानुभवगोचरमपि न' इत्येवं विधः पाठोऽस्ति ।

विद्वे तुमस्मि जित्तवर चित्तस्मलिकाप्रभेनुत्पन्नतरु ।
 सज्जोय वष पहाए मरुत मये शिष्यहृत्-आसा ॥ २२ ॥
 विद्वे तुमस्मि जित्तवर रहसरखो मह मरुस्मि ओ-आसो ।
 आणवंसुमिआ' सो सलो खीहरइ कहिरंतो ॥ २३ ॥
 विद्वे तुमस्मि जित्तवर कल्याणपरंपरा नुरो पुरिसे ।
 सचरइ आणुआ वि सज्जहरे किरणमाल वष ॥ २४ ॥
 विद्वे तुमस्मि जित्तवर विसवल्पोओ कसंति सव्वाओ ।
 इट्ठं कहल्लिआ ईव हु करिअइ सुधए पि रयकोह ॥ २५ ॥

त्वयि हृष्टे सति । किल इति स्वये । अन्य जनस्य^२ दृष्टिः । दोषकरे । जडे । अस्य आकाशस्ये । चन्द्रे रमन्ते ।
 किलक्षणे त्वयि । जानवति जानमुक्तं । पुनः दोषोक्तिरुते सुभटे ॥ २१ ॥ भो जितवर । त्वयि हृष्टे सति चिन्ता-
 सणिरत्नकाशधेनुकल्पतरवः मम मनसि नि-प्रभा जाताः । खद्योत इव प्रभाते ज्योतिरिण एव ॥ २२ ॥ भो
 जितवर । त्वयि हृष्टे सति । मम मनसि यः रहस्य [रमस] रसः । जातः उत्पन्नः । स रहस्यरसः^३ । तत्तस्मात्का-
 रणात् । आनन्दानुमिषात् अजातु बहिरन्तः नि-सरति ॥ २३ ॥ भो जितवर । त्वयि हृष्टे सति कल्याणपरम्परा
 अनाहतापि अचिन्तिता अपि पुरुषस्य अग्रे संचरति प्रागच्छति । शशधरे चन्द्रे किरणमानावत् ॥ २४ ॥ भो जितवर ।
 त्वयि हृष्टे सति सर्वैः दिग्बल्यः कलन्ति इष्टं मुखं कलन्ति । किलक्षणा दिग्बल्यः^४ । प्रफुल्लिता अपि । हु स्फुटम् ।

(दोषोंकी खान, रात्रिका करनेवाला) है । तथा आप बीर अर्थात् कर्म-शत्रुओंको जीतनेवाले सुभट है, परन्तु वह स्वस्य (आकाशमें स्थित) अर्थात् भयभीत होकर आकाशमें छिपकर रहनेवाला है ॥ २१ ॥ हे जितेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष भी इस प्रकार कान्तिहीन (फ्रीके) हो गये हैं जिस प्रकार कि प्रभातके हो जानेपर जुगनू कान्तिहीन हो जाती है ॥ २२ ॥ हे जितेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें जो हर्षरूप जल उत्पन्न हुआ है वह मानो हर्षके कारण उत्पन्न हुए आंसुओंके मिश्रसे भीतरसे बाहिर ही निकल रहा है ॥ २३ ॥ हे जितेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर कल्याणकी परम्परा (समूह) बिना बुलाये ही पुरुषके आगे इस प्रकारसे चलती है जिस प्रकार कि चन्द्रमाके आगे उसकी किरणोंका समूह चलता है ॥ २४ ॥ हे जितेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर सब दिशारूप बेलें फूलोंके बिना भी अभीष्ट फल देती हैं, तथा रिक्त भी आकाश रत्नोंकी वर्षा करता है ॥ २५ ॥ हे जितेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर अव्य जीव सहसा भय और निद्रासे इस प्रकार

१ च-प्रतिपाठोऽयम् । २ क स आणदासुमिता । ३ क 'जनस्य' नास्ति । ४ ग 'जातः उत्पन्नः स रहस्यरसः' नास्ति । ५ क किलक्षणा दिगः ।

विट्ठे तुमम्मि जिणवर भब्बो भयवज्जिओ हवे एणवरं ।
 गयणिट्ठं चियं^१ जायइ जोण्हापसरे^२ सरे कुमुयं^३ ॥ २६ ॥
 विट्ठे तुमम्मि जिणवर हियएणं महं सुहं समुल्लसियं ।
 सरिणाहेणिव सहसा उगगमिए पुण्णिमाइवे ॥ २७ ॥
 विट्ठे तुमम्मि जिणवर बोहिमि चक्खुहिं तहं सुद्धो अहियं ।
 हियए अहं सहसच्छोहोमि^४ ति मणोरहो जाओ ॥ २८ ॥
 विट्ठे तुमम्मि जिणवर भब्बो चि मिसत्तणं गओ एसो ।
 एयम्मि ठियस्स जओ जायं तुहं बसणं मज्झ ॥ २९ ॥
 विट्ठे तुमम्मि जिणवर भव्वाए भूरिभत्तिजुत्ताणं ।
 सव्वाओ सिद्धीओ होति^५ पुरो एक्कलीलाए ॥ ३० ॥

आकाश रत्नं वर्धति ॥ २५ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति भव्यः भयवर्जितो भवेत् । नवरं शीघ्रम् । सरे
 सरोवरे । कुमुद चन्द्रोदये सति गतनिद्रं जायते ॥ २६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम हृदयेन सुखं समुल्लसितं
 शीघ्रं स्यात् । यथा पूर्णिमाचन्द्रे उदयमिते सति प्रकटिते सति । सरिप्रायेण इव समुद्रेण इव । सुखं समुल्लसितम्
 ॥ २७ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति सहस्राक्षः द्वाभ्यां चक्षुभ्यां तथा अधिकं सुखी जातः । यथा हृदयेन अति-
 मनोरथो जातः अत्यन्तन्दो जातः ॥ २८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति एष भवः संसारोऽपि मित्रत्वं गतः ।
 यतः यस्मात्कारणात् । एतस्मिन् भवे ससारे स्थितस्य मम तव दर्शनं जातं प्राप्तम् ॥ २९ ॥ भो जिनवर । त्वयि
 दृष्टे सति भूरिभक्तियुक्तानां भव्यानां सर्वा सिद्धयः एकलीलाया पुरः प्रथं भवन्ति ॥ ३० ॥ भो जिनवर । त्वयि

रहित (प्रबुद्ध) हो जाता है जिस प्रकार कि चांदनीका विस्तार होनेपर सरोवरमें
 कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रफुल्लित) हो जाता है ॥ २६ ॥ हे जिनन्द्र !
 आपका दर्शन होनेपर मेरा हृदय सहसा इस प्रकार सुखपूर्वक हर्षको प्राप्त हुआ है जिस
 प्रकार कि पूर्णिमाके चन्द्रका उदय होनेपर समुद्र आनन्द (वृद्धि) को प्राप्त होता है
 ॥ २७ ॥ हे जिनन्द्र ! दो ही नेत्रोंसे आपका दर्शन होनेपर मैं इतना अधिक सुखी
 हुआ हूं कि जिससे मेरे हृदयमें ऐसा मनोरथ उत्पन्न हुआ है कि मैं सहस्राक्ष (हजार
 नेत्रोंवाला) अर्थात् इन्द्र होऊंगा ॥ २८ ॥ हे जिनन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यह
 संसार भी मित्रताको प्राप्त हुआ है । यही कारण है जो इसमें स्थित रहनेपर भी मेरे
 लिये आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ २९ ॥ हे जिनन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर अति-
 शय भक्तिसे युक्त भव्य जीवोंके आगे सब सिद्धियां एक क्रीड़ामात्रसे (अनायास) ही

१ अ श गयणिट्ठं चियं, २ अ गयणिट्ठोण्वयं । २ अ क श जोण्हा पसरे । ३ अ कुमुयं, क कुमुयं,
 ग कुमुद्व । ४ क होही । ५ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ क श होदि ।

विट्ठे तुमम्म जिणवर सुहगइसंसाहणेकबीयम्म ।
 कंठयजीबियस्स वि धीरं संपज्जए^१ परमं ॥ ३१ ॥
 विट्ठे तुमम्म जिणवर कमम्म सिद्धे ए कि पुरो सिद्धं^२ ।
 सिद्धियर को गायो महइ ए तुह बंसणं तम्हा ॥ ३२ ॥
 विट्ठे तुमम्म जिणवर पोम्मकयं बंसणत्तुइ^३ तुज्झ ।
 जो पट्ट पडइ तियासं भवजालं सो समोसरइ ॥ ३३ ॥
 विट्ठे तुमम्म जिणवर भणियम्मिणं जणियज्जलमणायं^४ ।
 सण्वेहि पडिज्जतं^५ णं बड सुइर चरापोडे ॥ ३४ ॥

दृष्टे सति कण्ठगतजीवितस्मापि परम धैर्यं संपद्यते । किञ्चजणे स्वयि । सुमत्तिसंसाधनैकबीजे ॥ ३१ ॥ भो जिनवर ।
 स्वयि दृष्टे सति तव क्रमकमले सिद्धे सति किं न सिद्धम् । अपि तु सर्वं सिद्धम् । तस्मात् कारणात् कः ज्ञानी तव
 दर्शनं न महति वाञ्छति ॥ ३२ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । भो प्रभो पद्मनन्दकृतं तव वर्णनस्तत्त्वं यः
 विकल्पं पठति स भव्यः भवजालं विसारसमूहं स्पेष्टयति ॥ ३३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति इह भणितं कथितं
 तव स्तोत्रम् । सुचिरं बहुकालम् । घरापोडे भूमण्डले । नन्दतु वृद्धिं गच्छतु । कथंभूतं स्तोत्रम् । जनितजनमनो-
 ध्यानन्दम् । पुनः किलक्षणं स्तोत्रम् । सर्वैः भव्यैः पठ्यमानम् ॥ ३४ ॥ इति जिनवरदर्शनस्तवनम् ॥ १४ ॥

आकर प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ हे जिनन्द्र ! शुभ गतिके साधनेमें अनुपम बीजभूत ऐसे
 आपका दर्शन होनेपर मरणोन्मुख प्राणीको भी उत्कृष्ट धैर्य प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ हे
 जिनन्द्र ! आपके दर्शनसे आपके चरणके सिद्ध हो जानेपर क्या नहीं सिद्ध हुआ ?
 अर्थात् आपके चरणोंके प्रसादसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इसलिये कौन-सा
 ज्ञानवान् पुरुष सिद्धिको करनेवाले आपके दर्शनको नहीं चाहता है ? अर्थात् सब ही
 विवेकी जन आपके दर्शनको अभिलाषा करते हैं ॥ ३२ ॥ हे जिनन्द्र ! आपका दर्शन
 होनेपर जो भव्य जीव पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रची गई आपकी इस दर्शनस्तुतिको
 तीनों संध्याकालोंमें पढ़ता है वह हे प्रभो ! अपने संसारसमूहको नष्ट करता है ॥ ३३ ॥
 हे जिनन्द्र आपका दर्शन करके मैंने भव्य जनोके मनको आनन्दित करनेवाले जिस
 दर्शनस्तोत्रको कहा है वह सबके पढ़नेका विषय बनकर पृथिवीतलपर चिर काल तक
 समृद्धिको प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जिनदर्शनस्तुति समाप्त हुई ॥ १४ ॥

१ ब वि हरिस संपज्जए । २ अ क क सिद्धे ए कि सिद्धं, च सिद्धे ए कि पुरा सिद्धं । ३ क पुई,
 च पुव, ब पुय, ग पुइ । ४ क श पडिज्जतं ।

१५. श्रुतदेवतास्तुतिः

जयत्यशेषामरमोलिलालितं सरस्वति त्वत्पदपङ्कजद्वयम् ।
हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशन रजोविमुक्तं अयसौत्यपूर्वताम् ॥ १ ॥
अपेक्षते यन्न भिनं न यामिनीं न चान्तरं नैव बहिरस्य भारति ।
न तापकुञ्जजाड्यकरं न तन्महः स्तुये भवत्याः सकलप्रकाशकम् ॥ २ ॥

भो सरस्वति । त्वत्पदपङ्कजद्वयं चरणकमलद्वयम्^१ । जयति । किलक्षण चरणकमलद्वयम्^२ । अशेष-
भ्रमराणां देवानां मौलिभिः मुकुटैः लालितं चुम्बितम् । यत्तव चरणकमलद्वयं हृदि स्थितम् । जनबाष्पनाशनं
जनस्य मूर्खत्वनानाशनम् । इति हेतोः । अपूर्वतां अयति । इतीति किम् । रजोविमुक्तं तव चरणकमलद्वयं पापरजो-
हितम् ॥ १ ॥ भो भारति भो सरस्वति । भवत्याः तव महः स्तुये । यन्महः दिनं न अपेक्षते दिनं न बाञ्छते ।
यन्महः यामिनीं न अपेक्षते रात्रिं न बाञ्छते । यन्महः अन्तरम् अभ्यन्तरं न । यन्महः । बहिः बाह्यं न । यत्तव महः

हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण-कमल हृदयमें स्थित होकर लोगोंकी जड़ता
(भ्रान्तानता) को नष्ट करनेवाले तथा रज (पापरूप धूलि) से रहित होते हुए उस
जड़ और धूलियुक्त कमलकी अपेक्षा अपूर्वता (विशेषता) को प्राप्त होते हैं वे तेरे
दोनों चरण-कमल समस्त देवोंके मुकुटोंसे स्पर्शित होते हुए जयवन्त होंवें ॥ १ ॥ हे
सरस्वती ! जो तेरा तेज न दिनकी अपेक्षा करता है और न रात्रिकी भी अपेक्षा करता
है, न अभ्यन्तरकी अपेक्षा करता है और न बाह्यकी भी अपेक्षा करता है, तथा न
सन्तापको करता है और न जड़ताको भी करता है; उस समस्त पदार्थोंको प्रकाशित
करनेवाले तेरे तेजकी मैं स्तुति करता हूं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि सरस्वतीका
तेज सूर्य और चन्द्रके तेजकी अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि

तव स्तवे यत्कबिरस्मि सांप्रतं भवत्प्रसादादपि लब्धपाटवः ।

सवित्रि गङ्गासरिते ऽर्धदायको भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्जलिः ॥ ३ ॥

भूतादिकेवल्यपि तावकीं धियं स्तुवन्नशक्तो ऽहमिति प्रपद्यते ।

अयेति वर्णद्वयमेव माहृणा वदन्ति यद्देवि तवैव साहसम् ॥ ४ ॥

तापकृत् न । च पुनः । यत्तव महः जाड्यकरं मूर्खत्वकारकम् । न । किलक्षणं महः । सकलप्रकाशकम् । भो मातः । अवत्या तन्महः । स्तुवे अहं स्तोमि ॥ २ ॥ भो सवित्रि भो मातः । यत् यस्मात्कारणात् । अहं तव स्तवे । कविः अस्मि कविर्भवामि । सांप्रतम् इदानीम् । अहम् । लब्धपाटवः प्राप्तपाण्डित्यः । भवत्प्रसादात् । तत्र हृष्टान्तमाह । अहं गङ्गासरिते नद्यैः^१ अर्धदायको भवामि । किलक्षणं अहम् । तज्जलेन तस्याः गङ्गाया जलेन पूरिताञ्जलिः ॥ ३ ॥ भो देवि । भो मातः । भूतादिकेवली अपि तावकीं धियं स्तुवन् सन् अहम् अशक्तः । स भूतकेवली इति प्रतिपद्यते इति ब्रवीति । यस्मात्कारणात् । भो देवि । माहृणाः पुरुषाः । त्वं जय इति वर्णद्वयम् । एव निश्चयेन । वदन्ति । तवैव साहसम् अदभुतं गरिष्ठम् ॥ ४ ॥ भो सरस्वति भो मातः । त्वम् अत्र लोकत्रयस्यपि गृहे । बोधमयी ज्ञानमयी ।

सूर्यका तेज जहां दिनकी अपेक्षा करता है वहां चन्द्रका तेज रात्रिकी अपेक्षा करता है, इसी प्रकार सूर्यका तेज यदि सन्तापको करता है तो चन्द्रका तेज जड़ता (शीतलता) को करता है । इसके अतिरिक्त ये दोनों ही तेज केवल बाह्य अर्थको और उसे भी अल्प मात्रामें ही प्रकाशित करते हैं, न कि अन्तस्तत्त्वको भी । परन्तु सरस्वतीका तेज दिन और रात्रिकी अपेक्षा न करके सर्वदा ही वस्तुओंको प्रकाशित करता है । वह न तो सूर्यतेजके समान जनको सन्तप्त करता है और न चन्द्रतेजके समान जड़ताको ही करता है, बल्कि वह लोगोंके सन्तापको नष्ट करके उनकी जड़ता (अज्ञानता) को भी दूर करता है । इसके अतिरिक्त वह जैसे बाह्य पदार्थोंको प्रकाशित करता है वैसे ही अन्तस्तत्त्वको भी प्रगट करता है । इसीलिए वह सरस्वतीका तेज सूर्य एवं चन्द्रके तेजकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होनेके कारण स्तुति करनेके योग्य है ॥ २ ॥ हे सरस्वती माता ! तेरे ही प्रसादसे निपुणताको प्राप्त करके जो मैं इस समय तेरी स्तुतिके विषयमें कवि हुआ हूं अर्थात् कविता करनेके लिये उद्यत हुआ हूं वह इस प्रकार है जैसे कि मानो मैं गंगा नदीके पानीको अंजुलीमें भरकर उससे उसी गंगा नदीको अर्घ्य देनेके लिये ही उद्यत हुआ हूं ॥ ३ ॥ हे देवी ! जब तेरी लक्ष्मीकी स्तुति करते हुए श्रुतकेवली भी यह स्वीकार करते हैं कि 'हम स्तुति करनेमें असमर्थ हैं' तब फिर मुझ

रश्मयः लोकत्रयस्थानि स्थिताः प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती ।

तदन्तरस्थाखिलवस्तुसंचयं जनाः प्रपश्यन्ति स्रष्टव्यो जयतः ॥ ५ ॥

नभःसमं वर्त्म तवातिनिर्मलं पृथु प्रयातं बिब्रुवेनं कैरिह ।

तथापि देवि प्रतिभासते तरां यदेतदक्षुण्णमित्र जनेन तु ॥ ६ ॥

प्रदीपिका स्थिता अपि वर्तते । अतः बोधमयीदीपिकायाः सकाशात् । जनाः लोकाः । तदन्तरस्थाखिलवस्तुसंचयं तस्य लोकत्रयस्य अन्तरस्थम् अखिलवस्तुसंचयं समूहम् । प्रपश्यन्ति अवलोकयन्ति । किलक्षणा जनाः । स्रष्टव्यः दर्शनयुक्ताः भव्याः ॥ ५ ॥ ओ देवि । तव वर्त्म मार्गः । नभःसमम् आकाशवत् अतिनिर्मलम् । तु पुनः । यत् तव अतिनिर्मलं मार्गं [मं.] । पृथु विस्तीर्णं वर्तते । इह तव वर्त्मनि मार्गं । कैविब्रुवेनं न प्रयातं गुरुतां प्राप्तम् । तथापि

जैसे अल्पज्ञ मनुष्य जो तेरे विषयमें 'जय' अर्थात् तू जयवन्त हो, ऐसे दो ही अक्षर कहते हैं उसको भी साहस ही समझना चाहिये ॥ ४ ॥ हे सरस्वती ! तुम तीन लोकरूप भवनमें स्थित वह ज्ञानमय दीपक हो कि जिसके द्वारा दृष्टिहीन (अन्धे) मनुष्योंके साथ दृष्टियुक्त (सूक्ष्मता) मनुष्य भी उक्त तीन लोकरूप भवनके भीतर स्थित समस्त वस्तुओंके समूहको देखते हैं ॥ विशेषार्थ—यहां सरस्वतीके लिये दीपककी उपमा दे करके उससे भी कुछ विशेषता प्रगट की गई है । वह इस प्रकारसे—दीपकके द्वारा केवल स्रष्टि (नेत्रयुक्त) प्राणियोंको ही पदार्थका दर्शन होता है, न कि दृष्टिहीन मनुष्योंको भी । परन्तु सरस्वतीमें यह विशेषता है कि उसके प्रसादसे जैसे दृष्टियुक्त मनुष्य पदार्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे ही दृष्टिहीन (अन्ध) मनुष्य भी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं । यहां तक कि सरस्वतीकी उत्कर्षतासे केवलज्ञानको प्राप्त करके जीव समस्त विश्वके भी देखनेमें समर्थ हो जाता है जो कि दीपकके द्वारा सम्भव नहीं है ॥ ५ ॥ हे देवी ! तेरा मार्ग आकाशके समान अत्यन्त निमल एवं विस्तृत है, इस मार्गसे कौन-से विद्वानोंने गमन नहीं किया है ? अर्थात् उस मार्गसे बहुत-से विद्वान् जाते रहे हैं । फिर भी यह क्षणभरके लिये अतिशय अक्षुण्ण-सा (अनभ्यस्त-सा) ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ—जब किसी विशिष्ट नगर आदिके पार्थिव मार्गसे जन-समुदाय गमनागमन करता है तब वह अक्षुण्ण न रहकर उनके पादचिह्नादिसे अंकित हो जाता है । इसके अतिरिक्त उसके संकुचित होनेसे कुछ ही मनुष्य उस परसे आ-जा सकते हैं, न कि एक साथ बहुत-से । किन्तु सरस्वतीका मार्ग आकाशके समान निर्मल एवं विशाल है । जिस प्रकार आकाशमार्गसे यद्यपि अनेकों विबुध (देव) व पक्षी

तवस्तु तावत्कवितादिकं नृणां तव प्रभावात्कृतलोकविस्मयम् ।
 भवेत्तदप्याशु पवं यदीक्षते तपोभिरधं मुनिभिर्महोत्सभिः ॥ ७ ॥
 भवरकला यत्र न बाणि मानुषे न वेति शास्त्रं स चिरं पठन्नपि ।
 मनागपि प्रीतियुतेन चक्षुषा यदीक्षसे कर्नं गुणैः स भूष्यते ॥ ८ ॥
 स सर्ववित्पश्यति वेति ज्ञाखिलं न वा भवत्या रहितो ऽपि भूष्यते ।
 तत्र तस्यापि जगत्त्रयप्रभोस्त्वमेव हेवि प्रतिपत्तिकारणम् ॥ ९ ॥

क्षणम् । तस्मात् प्रतिक्षयेन । एतत् तव मार्गम् अशुण्यम् अबाहितम् इव प्रतिभासते । एतावता किं सूचितम् । तव मार्गो गहन इत्यर्थः ॥ ६ ॥ भो देवि । तव प्रभावात् नृणां कवितादिकं भवेत् । किलक्षण कवितादिकम् । कृतलोक-विस्मयम् । तत्कवितादिकं तावत् दूरे तिष्ठतु । तव प्रभावात् । तत्पदम् अपि । आशु शीघ्रं । भवेत् यत्पवं महात्मभिः मुनिभिः । उर्ध्वः तपोभिः । ईक्ष्यते अवलोक्यते ॥ ७ ॥ भो बाणि भो देवि । यत्र यस्मिन् मानुषे भवत्कला न वर्तते स नरः । चिरं चिरकालम् । पठन्नपि शास्त्रं न वेति न जानाति । भो देवि । प्रीतियुतेन चक्षुषा मनाम् अपि यं नरम् ईक्षसे त्वं विनोक्तयसि स नरः कैः गुणैर्न भूष्यते । अपि तु सर्वैः भूष्यते ॥ ८ ॥ भो देवि । अत्र लोके । स पुनात् सर्ववित् यः त्वं स्मरति । भवत्या त्वया । रहितः सर्ववित् न । त्वया युक्तः अखिल समस्तं पश्यति । च पुनः । अखिलं वेति जानाति । वा तस्यापि जगत्प्रभो वीतरागस्य । प्रतिपत्तिकारणं ज्ञानस्य कारणं त्वमेव ॥ ९ ॥ भो

आदि एक साथ प्रतिदिन निर्बाधस्वरूपसे गमनागमन करते हैं, फिर भी वह टूटने-फूटने आदिसे रहित होनेके कारण विकृत नहीं होता, और इसीलिये ऐसा प्रतिभास होता है कि मानो यहासे किसीका संचार ही नहीं हुआ है । इसी प्रकार सरस्वतीका भी मार्ग इतना विशाल है कि उस परसे अनेक विद्वज्जन कितनी भी दूर तक क्यों न जावें, फिर भी उसका न तो अन्त ही आता है और न उसमें किसी प्रकारका विकार भी हो पाता है । इसीलिये वह सदा अक्षुण्ण बना रहता है ॥ ६ ॥ हे देवी ! तेरे प्रभावसे मनुष्य जो लोगोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली कविता आदि करते हैं वह तो दूर ही रहे, कारण कि उससे तो वह पद (मोक्ष) भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिसे कि महात्मा मुनिजन तीव्र तपश्चरणके द्वारा देख पाते हैं ॥ ७ ॥ हे बाणी ! जिस मनुष्यमें आपकी कला नहीं है वह चिर काल तक पढ़ता हुआ भी शास्त्रको नहीं जान पाता है । और तुम जिसकी ओर प्रीतियुक्त नेत्रसे थोड़ा भी देखती हो वह किन किन गुणोंसे विभूषित नहीं होता है, अर्थात् वह अनेक गुणोंसे सुशोभित हो जाता है ॥ ८ ॥ हे देवी ! जो सर्वज्ञ समस्त पदार्थोंको देखता और जानता है वह भी तुमसे रहित होकर नहीं जानता—देखता है । इसलिये तीनों लोकोंके अधिपति उस सर्वज्ञके भी ज्ञान

चिरादतिक्लेशशतेर्भवाभ्युधौ परिभ्रमन् भूरि नरत्त्वमश्नुते ।

तन्नृषदेतत्पुरुषार्थसाधनं त्वया विना वैधि पुनः प्रणश्यति ॥ १० ॥

कदाचिद्वत्त्वं त्वदनुग्रहं विना श्रुते ह्यधीतेऽपि न तत्त्वनिश्चयः ।

ततः कुतः पुंस्ति भवेद्विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम् ॥ ११ ॥

विधाय मात. प्रथमं त्वदाश्रयं श्रयन्ति तन्मोक्षपदं महर्घयः ।

प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते यदीप्सितं वस्तु लभेत मानवः ॥ १२ ॥

वैधि । तन्नृषत् जीवः । भवाभ्युधौ संसारसमुद्रे । भूरि चिरकालम् । परिभ्रमन् चिरात् अतिक्लेशशते. कृत्वा नरत्त्वम् अश्नुते प्राप्नोति । पुनः त्वया विना एतत्पुरुषार्थसाधनम् । प्रणश्यति विनाश गच्छति ॥ १० ॥ भो भ्रम्ब भो मात । त्वदनुग्रहं विना तव प्रसादेन विना । हि यतः । श्रुते अधीतेऽपि शास्त्रे पठिते अपि । तत्त्वनिश्चयः कदाचित् न भवेद् । ततः कारणात् । पुंस्ति पुरुषे विवेकिता कुतः भवेत् । तु पुनः । त्वया विमुक्तस्य जीवस्य । जन्म मनुष्यपदम् । निष्फल भवेद् ॥ ११ ॥ भो मात । महर्घयः प्रथमं त्वदाश्रयम् । विधाय कृत्वा । मोक्षपदं आश्रयन्ति^१ प्राप्नुवन्ति । यत् मानवः नरः । तमस्तते तमोभ्यान्ते गृहे प्रदीपम् आश्रित्य । ईप्सितं वाञ्छितं वस्तु । लभेत प्राप्नोति ॥ १२ ॥

का कारणं तुम ही हो ॥ ९ ॥ हे देवी ! चिर कालसे संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करता हुआ प्राणी सैकड़ों महान् कष्टोंको सहकर पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष) की साधनभूत जिस मनुष्य पर्यायको प्राप्त करता है वह भी तेरे विना नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥ हे माता ! यदि कदाचित् मनुष्य तेरे अनुग्रहके विना शास्त्रका अध्ययन भी करता है तो भी उसे तत्त्वका निश्चय नहीं हो पाता । तब ऐसी अवस्थामें भला उसे विवेकबुद्धि कहाँसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती । हे देवी ! तुझसे रहित प्राणीका जन्म निष्फल होता है ॥ ११ ॥ हे माता ! महामुनि जब पहिले तेरा अवलम्बन लेते हैं तब कही उस मोक्षपदका आश्रय ले पाते हैं । ठीक भी है—मनुष्य अन्धकारसे व्याप्त घरमें दीपकका अवलम्बन लेकर ही इच्छित वस्तुको प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ हे माता ! तुम्हारे विषयमें प्राणियोंके बहुत-से पद हैं, अर्थात् प्राणी अनेक पदोंके द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं, तो भी तुम उन्हें उस एक ही पद (मोक्ष) को देती हो । तुम पूर्णतया धवल हो करके भी उत्तम वर्णमय (अकारादि अक्षर स्वरूप) शरीरवाली हो । हे देवी ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति यहा आश्चर्यको उत्पन्न करती है ॥ विशेषार्थ—सरस्वतीके पास मनुष्योंके बहुत पद हैं, परंतु वह उन्हें एक ही पद देती है ; इस प्रकार यद्यपि यहां शब्दसे विरोध प्रतीत होता है, परन्तु यथार्थतः विरोध नहीं

त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं तदेकं तदपि प्रयच्छसि ।

समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा त्वमत्र मातः कृतचित्रचेष्टिता ॥ १३ ॥

समुद्रघोषाकृतिरहंति प्रभो यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम् ।

अशेषभाषात्मतया त्वया तदा कृतं न केषां हृदि मातरस्वमुतम् ॥ १४ ॥

भो मातः । अत्र जगति । त्व कृतचित्रचेष्टिता वर्तते । त्वयि विषये । प्रभूतानि पदानि तदपि देहिनां जीवानां तदेकं पदं प्रयच्छसि ददासि । किलक्षणा त्वम् । समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा सुष्टं [ष्टु] वर्णं सुवर्णं शरीरं यस्याः सा । व्यवहारेण सुवर्णमयच्छविगरीरा इत्यर्थः ॥ १३ ॥ भो मातः । यदा काले त्वम् । अहंति प्रभो सर्वज्ञे । भृशम् अत्यर्थम् । उत्कर्षम् उपागता उत्कर्षता प्राप्ता । किलक्षणा त्वम् । समुद्रघोषाकृतिः । तदा त्वया अशेषभाषात्मतया सर्वभाषास्वरूपेण । केषा जीवानां हृदि अद्भुतम् आश्चर्यं न कृतम् । अपि तु सर्वेषां हृदि आश्चर्यं कृतम् ॥ १४ ॥ भो सरस्वति । यत् एष जनः । त्वया विना । सचक्षुरपि नेत्रयुक्तोऽपि जन बुधः, ग्रन्थ इति विभाव्यते कथ्यते । तत्तस्मा-

है । कारण यह कि यहां 'पद' शब्दके दो अर्थ हैं—शब्द और स्थान । इससे यहां वह भाव निकलता है कि मनुष्य बहुत-से शब्दोंके द्वारा जो सरस्वतीकी स्तुति करते हैं उससे वह उन्हें द्वितीय मोक्षपदको प्रदान करती है । इसी प्रकार जो सरस्वती पूर्णतया धवल (श्वेत) है वह सुवर्ण जैसे शरीरवाली कैसे हो सकती है ? यह भी यद्यपि विरोध प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमें विरोध यहां कुछ भी नहीं है । कारण यह कि शुक्ल शब्दसे अभिप्राय यहां निर्मलका तथा वर्ण शब्दसे अभिप्राय अकारादि अक्षरोंका है । अत एव भाव इसका यह हुआ कि अकारादि उत्तम वर्णोंरूप शरीरवाली वह सरस्वती पूर्णतया निर्मल है ॥ १३ ॥ हे माता ! जब तुम भगवान् भरहन्तके विषयमें समुद्रके शब्दके समान आकारको धारण करके अतिशय उत्कर्षको प्राप्त होती हो तब समस्त भाषाओंमें परिणत होकर तुम किन जीवोंके हृदयमें आश्चर्यको नहीं करती हो ? अर्थात् सभी जीवोंको आश्चर्यान्वित करती हो ॥ विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवान्की जो समुद्रके शब्द समान गम्भीर दिव्यध्वनि खिरती है यही वास्तवमें सरस्वतीकी सर्वोत्कृष्टता है । इसे ही गणधर देव बारह अंगोंमें ग्रथित करते हैं । उसमें यह अतिशयविशेष है कि जिससे वह समुद्रके शब्दके समान अक्षरमय न होकर भी श्रोताजनोंको अपनी अपनी भाषास्वरूप प्रतीत होती है और इसीलिये उसे सर्वभाषात्मक कहा जाता है ॥ १४ ॥ हे सरस्वति ! चूंकि यह मनुष्य तुम्हारे विना आंखोंसे सहित होकर भी विद्वानोंके द्वारा ग्रन्था (अज्ञान) ही समझा जाता है, इसीलिये तीनों लोकों

सच्चक्षुरप्येव जनस्त्वया विना यदन्ध एवेति विभाव्यते बुधैः ।
 तवस्य लोकत्रितयस्य लोचनं सरस्वति त्वं परमार्थदर्शने ॥ १५ ॥
 गिरा नरप्राणितमेति सारतां कवित्ववक्तृत्वगुणेन सा च गीः ।
 इदं द्वयं दुर्लभमेव ते पुनः प्रसादलेखादपि जायते नृणाम् ॥ १६ ॥
 नृणां भवत्संनिधिसंस्कृतं भवो विहाय नाप्यद्वितमलाय च तत् ।
 भवेद्विवेकाद्यमिदं परं पुनर्विमूढतार्यं विषयं स्वमप्ययत् ॥ १७ ॥

स्कारणात् । अस्य लोकत्रितयस्य । परमार्थदर्शने त्वं लोचनम् ॥ १५ ॥ भो देवि । तव गिरा वाण्या कृत्वा । नरस्य प्राणितं जीवितम् । सारता सफलताम् । एति गच्छति । च पुनः । सा गीः । कवित्ववक्तृत्वगुणेन श्रेष्ठा वर्तते । इदं द्वयं कवित्व-वक्तृत्वम् । दुर्लभम् एव । पुनः । ते तव । प्रसादात् प्रसादलेखात् अपि नृणां द्वयं जायते ॥ १६ ॥ नृणां पुण्याणाम् । भो देवि । भवत्संनिधिसंस्कृतम् । तव नैकट्यं तव समीपम् । भवः तव भवणम् । विहाय यत्कथा । अन्यत् भवणम् । प्रशयम् । हित हितकारकं न । तत्तस्मात्स्कारणात् । तव भवणेन इदं विवेकार्यं भवेत् । पुनः परम् अन्यत् भवणम् । विमूढतार्यम् । स्वम् आत्मानं विषयं जडत्वगोचरम् । अप्ययत् ददत् ॥ १७ ॥ इति

के प्राणियोंके लिये यथार्थ तत्त्वका दर्शन (ज्ञान) करानेमें तुम अनुपम नेत्रके समान हो ॥ १५ ॥ जिस प्रकार वाणीके द्वारा मनुष्योंका जीवन श्रेष्ठताको प्राप्त होता है उसी प्रकार वह वाणी भी कवित्व और वक्तृत्व गुणोंके द्वारा श्रेष्ठताको प्राप्त होती है । ये दोनों (कवित्व और वक्तृत्व) यद्यपि दुर्लभ ही हैं, तो भी हे देवी ! तेरी थोड़ी-सी भी प्रसन्नतासे वे दोनों गुण मनुष्योंको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १६ ॥ हे सरस्वती ! तुम्हारी समीपतासे संस्कारको प्राप्त हुए श्रवण (कान) को छोड़कर मनुष्योंका दूसरा कोई अविनश्वर द्रित नहीं है । तुम्हारी समीपतासे संस्कृत यह श्रवण विवेकका कारण होता है तथा अपनेको विषयकी ओर प्रवृत्त करानेवाला दूसरा श्रवण अविवेकका कारण होता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य अपने कानोंसे जिनवाणीका श्रवण करते हैं उनके कान सफल हैं । इससे उनको अविनश्वर सुखकी प्राप्ति होती है । परन्तु जो मनुष्य उन कानोंसे जिनवाणीको न सुनकर अन्य रागवर्धक कथाओं आदिको सुनते हैं वे विवेकसे रहित होकर विषयभोगमें प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकारसे अन्तमें असह्य दुखको भोगते हैं ॥ १७ ॥ हे भारती ! यद्यपि तू मनुष्योंके तालु और ओष्ठपुट आदिके द्वारा उत्पन्न की गई है तो भी तेरी स्थिति आदि और

कृतापि तात्त्वोष्ठपुटादिभिर्नृणां त्वयादिपर्यन्तविवर्जितस्थितिः ।
 इति त्वयापीदृशधर्मयुक्तया स सर्वथा एकान्तविधिर्विचूलीकृतः ॥ १८ ॥
 अत्र प्रयाता वशमेकजन्मनि ह्यधेनुचिन्तामणिकल्पपादपाः ।
 फलन्ति हि त्वं पुनरत्र वा 'परे भवे कथं तंरुपमीयसे बुधः' ॥ १९ ॥
 अगोचरो वासरकुशिशक्राकृतोर्जनस्य यज्वेतसि वर्तते तमः ।
 विभिद्यते वागधिदेवते त्वया त्वमुत्तमज्योतिरिति प्रणीयसे ॥ २० ॥

अमुना प्रकारेण । त्वं नृणां तात्त्वोष्ठपुटादिभिः कृतापि । भो देवि । त्वम् आदि-पर्यन्तघनत्वविवर्जित-रहित-स्थितिः वर्तते । त्वया ईदृशधर्मयुक्तया आद्यान्तरहितया । स सर्वथा एकान्तविधिः विचूलीकृतः स्फटितः ॥ १८ ॥ भो देवि । ह्यधेनुचिन्तामणिकल्पपादपाः कामधेनुचिन्तामणिरत्नकल्पबुधाः । वशं प्रयाताः । एकजन्मनि फलन्ति । पुनः त्वम् । अत्र जन्मनि । अपरे भवे अपरजन्मनि फलति । तैः कल्पबुधादिभिः । कथम् उपमीयसे ॥ १९ ॥ भो वागधिदेवते भो मातः । त्वया तमः विभिद्यते ब्रूरीकियते । यत्तमः जनस्य वेतसि वर्तते । यत्तमः । वासरकुशिशक्राकृतोः सूर्या-
 चन्द्रमसोः । अगोचरः अगम्यः । इति हेतोः त्वम् । उत्तमज्योतिः । प्रणीयसे कथ्यसे ॥ २० ॥ भो देवि । त्वम् । इह

अन्तसे रहित है, अर्थात् तू अनादिनिधन है । इस प्रकारके धर्म (अनेकान्त) से संयुक्त तूने सर्वथा एकान्तविधानको नष्ट कर दिया है ॥ विशेषार्थ—वाणी कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य भी है । वह वर्ण-पद-वाक्यरूप वाणी चूँकि तालु और ओष्ठ आदि स्थानोंसे उत्पन्न होती है अत एव पर्यायस्वरूपसे अनित्य है । साथ ही द्रव्यस्वरूपसे चूँकि उसका विनाश सम्भव नहीं है अत एव द्रव्यस्वरूपसे अथवा अनादिप्रवाहसे वह नित्य भी है । इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वह वाणी समस्त एकान्त मतोंका निराकरण करती है ॥ १८ ॥ कामधेनु, चिन्तामणि और कल्पवृक्ष ये अधीनताको प्राप्त होकर एक जन्ममें ही फल देते हैं । परन्तु हे देवी ! तू इस भवमें और परभवमें भी फल देती है । फिर भला विद्वान् मनुष्य तेरे लिये इनकी उपमा कैसे देते हैं ? अर्थात् तू इनकी उपमाके योग्य नहीं है—उनसे श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ हे वागधिदेवते ! लोगोंके चित्तमें जो अन्धकार (अज्ञान) स्थित है वह सूर्य और चन्द्रका विषय नहीं है अर्थात् उसे न तो सूर्य नष्ट कर सकता है और न चन्द्र भी । परन्तु हे देवी ! उसे (अज्ञानान्ध-कारको) तू नष्ट करती है । इसलिये तुझे 'उत्तमज्योति' अर्थात् सूर्य-चन्द्रसे भी श्रेष्ठ दीप्तिको धारण करनेवाली कहा जाता है ॥ २० ॥ हे सरस्वती ! तुम जिनेन्द्ररूप सरोवरकी कमलिनी होकर अंग-पूर्वादिरूप कमलोंसे शोभायमान तथा निरन्तर

जिनेश्वरस्वच्छसरोःसरोजिनी त्वमङ्गपूर्वादिसरोजराजिता ।

गणेशहंसवज्रसेविता सदा करोषि केषां न मुवं परामिह ॥ २१ ॥

परात्मतत्त्वप्रतिपत्तिपूर्वकं परं पदं यत्र सति प्रसिद्धमिति ।

कियत्तत्तस्ते स्फुरतः प्रभावतो नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकम् ॥ २२ ॥

लोके । केषां जीवानाम् । परा मुद हर्ष न करोषि । अपि तु सर्वेषां प्राणिना मुद करोषि । किलक्षणा त्वम् । जिनेश्वरस्वच्छसरोवरस्य सरोजिनी कमजिनी वर्तते । पुनः किलक्षणा त्वम् । अङ्गपूर्वादिसरोजकमलानि तैः राजिता स्तोभिता । पुनः किलक्षणा त्वम् । गणेश-गणेश्वरदेव-हंसवज्र-समूहैः सेविता । सदाकाले ॥ २१ ॥ ततः कारणात् । ते तव । स्फुरतः प्रभावतः सकाशात् । नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकं कियम्मात्रम् । यत्र तव प्रभावे सति परं पदं प्रसिद्धमिति । किलक्षणां पदम् । परात्मतत्त्वप्रतिपत्तिपूर्वकं भेदज्ञानपूर्वकम् ॥ २२ ॥ ओ देवि । त्वदर्घ्यपद्मद्वयभक्ति-भाविते नरे तव चरणकमलभक्तियुक्ते नरे । तृतीयं बोधलोचनं ज्ञाननेत्रम् । उन्मीलति प्रगटी-भवति । यत्तव बोधलोचनम् । गिराम् अधोऽग्रे सर्वज्ञे । केवलं सह स्पष्टं समाश्रितम् इव । यत्तत्त्वलोचनम् । अखिलं समस्तम् ।

गणधररूप हंसोंके समूहसे सेवित होती हुई यहां किन जीवोंके लिए उत्कृष्ट हर्षको नहीं करती हो ? अर्थात् सब ही जनोंको आनन्दित करती हो ॥ २१ ॥ हे देवी ! जहां तेरे प्रभावसे आत्मा और पर (शरीरादि) का ज्ञान हो जानेसे प्राणीको उत्कृष्ट पद (मोक्ष) सिद्ध हो जाता है वहां उस तेरे दैदीप्यमान प्रभावके आगे राजापन, सुभ्रगता एवं सुन्दर स्त्री आदि क्या चीज है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी उपासनासे जीवको हित एवं अहितका विवेक उत्पन्न होता है और इससे उसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है । ऐसी अवस्थामें उसकी उपासनासे राजपद आदिके प्राप्त होनेमें भला कोन-सी कठिनाई है ? कुछ भी नहीं ॥ २२ ॥ हे वचनोंकी अधीश्वरी ! जो तेरे दोनों चरणरूप कमलोंकी भक्तिके परिपूर्ण है उसके पूर्ण श्रुतज्ञानरूप वह तीसरा नेत्र प्रगट होता है जो कि मानो केवलज्ञानके साथ स्पर्धाको ही प्राप्त हो करके उसके विषयभूत समस्त विश्वको देखता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी आराधनासे द्वादशांगरूप पूर्ण श्रुतका ज्ञान प्राप्त होता है जो विषयकी अपेक्षा केवलज्ञानके ही समान है । विशेषता दोनोंमें केवल यही है कि जहां श्रुतज्ञान उन सब पदार्थोंको परोक्ष (अविशद) स्वरूपसे जानता है वहां केवलज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष (विशद) स्वरूपसे जानता है । इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहां यह कहा गया है कि वह श्रुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो

त्वदङ्घ्रिं प्रपश्यत्यभस्मिन्भाविते तृतीयमुन्मीलति बोधलोचनम् ।
 गिरामधीशे सह केवलेन यत्समाश्रितं स्पर्धमिवैवते ऽखिलम् ॥ २३ ॥
 त्वमेव तीर्थं शुचिबोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् ।
 त्वमेव ज्ञानन्दसमुद्भवर्धने मृगाङ्गमूर्तिः परमायं दर्शनाम् ॥ २४ ॥
 त्वयादिबोधः खलु संस्कृतो व्रजेत् परेषु बोधेष्वखिलेषु हेतुताम् ।
 त्वमसि पुं सामतिदूरदर्शने त्वमेव संसारतरोः कुठारिका ॥ २५ ॥
 यथाविधान त्वमनुस्मृता सती गुरुपदेशो ऽयमवर्णनेवतः ।
 न ताः श्रियस्ते न गुणा न तत्पद प्रयच्छसि प्राणमृते न यच्छुभे ॥ २६ ॥

ईदृते पश्यति ॥ २३ ॥ भो देवि ! त्वमेव तीर्थं शुचिबोधवारिमत् । त्वमेव समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् । त्वमेव ज्ञानन्दसमुद्भवर्धने परमायं दर्शनां मृगं कुमूर्तिः ॥ २४ ॥ खलु इति सत्ये । भो देवि ! त्वया आदिबोधः मतिज्ञानम् । संस्कृतः व्रजेत् अलंकृतः । परेषु अखिलेषु अतज्ज्ञानादिबोधेषु हेतुता व्रजेत् । भो देवि ! त्वं पुं साम् अतिदूरदर्शने अस्मिन्नेत्रम् । त्वमेव संसारतरोः कुठारिका ॥ २५ ॥ भो शुभे मनोज्ञे भो देवि । अयं गुरुपदेशः । त्वं यथाविधानम् । अवर्णनेवतः अक्षरभेदरहितात् अथवा अकारादि-अक्षरभेदात् । अनुस्मृता सती आराधिता सती । तत्पद न यत्पद प्राणमृते जीवाय न प्रयच्छसि न ददासि । ताः श्रियः न ते गुणाः न याः श्रियः यान् गुणान् न प्रयच्छति ॥ २६ ॥

केवलज्ञानके साथ स्पर्धा ही करता है ॥ २३ ॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जलसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंको शुद्ध करनेवाला है । तथा तत्त्वके यथार्थस्वरूपको देखनेवाले जीवोंके आनन्दरूप समुद्रके बढ़ानेमें चन्द्रमाकी मूर्तिको धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥ २४ ॥ हे वाणी ! तुम्हारे द्वारा संस्कारको प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान (मतिज्ञान) या अक्षरबोध दूसरे समस्त (श्रुतज्ञानादि) ज्ञावोंमें कारणताको प्राप्त होता है । हे देवि ! तुम मनुष्योंके लिये दूरदेशस्थ वस्तुओंके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके संसाररूप वृक्षको काटनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥ २५ ॥ हे शुभे ! जो प्राणी तेरा विधिपूर्वक स्मरण करता है—अध्ययन करता है—उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसे कोई गुण नहीं है, तथा ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णभेदके बिना—ब्राह्मणत्व आदिकी अपेक्षा न करके—न देती हो । यह गुरुका उपदेश है । अभिप्राय यह है कि तू अपना स्मरण करनेवालों (जिनवाणीभक्तों) के लिये समानरूपसे अनेक प्रकारकी लक्ष्मी, अनेक गुणों और उत्तम पदको प्रदान करती है ॥ २६ ॥ हे भारती ! जिस विवेकरूप वज्रके द्वारा अनेक जन्मोंमें कमाया हुआ वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेकरूप

अनेकजन्माजितपापपर्वतो विवेकबज्रं स येन भिद्यते ।

भवद्वपुःशास्त्रघनान्निरेति तत्सदर्थवाक्यामृतभारमेदुरात् ॥ २७ ॥

तमांसि तेजोसि विजित्य बाङ्मयं प्रकाशयद्यत्परमं महम्महः ।

न लुप्यते तेनं च तैः प्रकाशयते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु ॥ २८ ॥

भो देवि । स अनेकजन्मना अजितः पापपर्वतः येन विवेकबज्रं स भिद्यते तद्विवेकबज्रम् । भवद्वपुःशास्त्रघनान्-मेघात् निरेति निर्वच्छति । किलक्षणात् भवद्वपुःशास्त्रघनान् । सदर्थवाक्यामृतभारमेदुरात् स्याद्वादामृतपुष्टात् ॥ २७ ॥ बाङ्मयं महत् महः तेजः । नन्दतु यन्महः तमांसि अन्धकाराणि । तेजांसि सूर्यादीनां तेजांसि । विजित्य प्रकाशयत् । पुनः परमं श्रेष्ठम् । यन्महः । तैः तमोभिः । न लुप्यते । च पुनः । तैः तेजोभिः । न प्रकाशयते । किलक्षणं महः । स्वतः प्रकाशात्मकम् ॥ २८ ॥ भो मातः । मयं तव प्रसादः । नरः कविता करोति । अतः तव प्रसादान् । तत्र

वज्र समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्यरूप अमृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रुतमय शरीररूप मेघसे प्रगट होता है ॥ विशेषार्थ—यहां विवेकमें वज्रका आरोप करके यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार वज्रके द्वारा बड़े बड़े पर्वत खण्डित कर दिये जाते हैं उसी प्रकार विवेकरूप वज्रके द्वारा बलवान् कर्मरूप पर्वत नष्ट कर दिये जाते हैं । वज्र जैसे जलसे परिपूर्ण मेघसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अर्थके बोधक वाक्यरूप जलसे परिपूर्ण ऐसे सरस्वतीके शरीरभूत शास्त्ररूप मेघसे उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह कि जिनवाणीके परिशीलनसे वह विवेकबुद्धि प्रगट होती है जिसके प्रभावसे नवीन कर्मोंका संवर तथा पूर्वसंचित कर्मोंकी निर्जरा होकर अविनश्वर सुख प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ शब्दमय शास्त्र (द्रव्यश्रुत) अन्धकार और तेज (सूर्य-चन्द्रादिकी प्रभा) को जीतकर जिस उत्कृष्ट महान् तेजको प्रगट करता है वह न अन्धकारके द्वारा लुप्त किया जा सकता है और न अन्य तेजके द्वारा प्रकाशित भी किया जा सकता है । वह स्वसंवेदनस्वरूप तेज बुद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेषार्थ—जिनवाणीके अभ्याससे अज्ञानभाव नष्ट होकर केवलज्ञानरूप जो अपूर्व उद्योति प्रगट होती है वह सूर्य-चन्द्रादिके प्रकाशकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसका कारण यह है कि सूर्य-चन्द्रादिका प्रकाश नियमित (क्रमशः दिन और रात्रि) समयमें रहकर सीमित पदार्थोंको ही प्रगट करता है । परन्तु वह केवलज्ञानरूप प्रकाश दिन व रात्रिकी अपेक्षा न करके—सर्वकाल रहकर—तीनों लोकों व तीनों कालोंके समस्त पदार्थोंको प्रगट करता है । इस केवलज्ञानरूप प्रकाशको नष्ट करनेमें अन्धकार (कर्म) समर्थ नहीं है—वह स्व-परप्रकाशकस्वरूपसे सदा स्थिर रहनेवाला है ॥ २८ ॥ हे सरस्वती ! तेरी

तत्र प्रसादः कवितां करोत्यतः कथं जडस्तत्र घटेत मादृशः ।
 प्रसीद तत्रापि मयि स्वनन्दने न जातु माता विगुणे ऽपि निष्ठुरा ॥ २६ ॥
 इमामघोते भूतदेवतास्तुतिं कृतिं पुमान् यो मुनिपद्मनन्दिनः ।
 स याति पारं कवितादिसद्गुणप्रबन्धसिन्धोः क्रमतो भवस्य च ॥ ३० ॥
 कुण्ठास्ते ऽपि बृहस्पतिप्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति ध्रुवं
 तस्मिन् देवि तव स्तुतिव्यतिकरे मन्दा नराः के वयम् ।
 तद्वाक्चापलमेतदध्रुतत्तमस्माकमम्ब त्वया
 क्षन्तव्यं मुखरत्वकारणमसौ येनातिभक्तिग्रहः ॥ ३१ ॥

कवित्वे । मादृशः जडः कथं घटेत—समस्तेन^१ कथं घटेत । तत्रापि मयि प्रसीद । जातुचित् । विगुणे गुणरहिते अपि
 स्वनन्दने माता निष्ठुरा कठोरा न भवेत् ॥ २९ ॥ यः पुमान् इमां भूतदेवतास्तुतिम् प्रघोते पठति । किलक्षणं
 स्तुतिम् । मुनिपद्मनन्दिनः कृतिम् । स नरः । कवितादिसद्गुणप्रबन्धसिन्धोः कवितादिगुणरचनासमुद्रस्य पारं याति ।
 च पुनः । क्रमतः भवस्य पारं याति ससारस्य पारं गच्छति ॥ ३० ॥ भो देवि यस्मिन् तव स्तुतिव्यतिकरे स्तुति-
 समूहे । तेऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः देवाः । ध्रुवम् । कुण्ठां मूर्खा भवन्ति । तस्मिन् तव स्तोत्रे । वयं मन्दाः मूर्खाः
 नराः के । तत्तस्मात्कारणात् । भो अम्ब भो मातः । अस्माकम् एतत् वाक्चापलं वचनचञ्चलत्वं त्वया क्षन्तव्यम् ।
 किलक्षणानाम् अस्माकम् । अध्रुतवता अध्रुतरहितानाम् । येन कारणेन । मुखरत्वकारणं चपलत्वकारणम् । असौ
 प्रतिभक्तिग्रहः प्रतीव भक्तिवशः ॥ ३१ ॥ इति सरस्वतीस्तवनम् ॥ १५ ॥

प्रसन्नता ही कविताको करती है, क्योंकि, मुझ जैसा मूर्ख पुरुष भला उस कविताको करनेके लिये कैसे योग्य हो सकता है ? नहीं हो सकता । इसलिये तू मुझ मूर्खके ऊपर भी प्रसन्न हो, क्योंकि, माता गुणहीन भी अपने पुत्रके विषयमें कठोर नहीं हुआ करती है ! ॥ २६ ॥ जो पुरुष मुनि पद्मनन्दीकी कृतिस्वरूप इस भूतदेवताकी स्तुतिको पढ़ता है वह कविता आदि उत्तमोत्तम गुणोंके विस्ताररूप समुद्रके तथा क्रमसे संसारके भी पारको प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ हे देवी ! जिस तरे स्तुतिसमूहके विषयमें निश्चयसे वे बृहस्पति आदि भी कुण्ठित (असमर्थ) हो जाते हैं उसके विषयमें हम जैसे मन्दबुद्धि मनुष्य कौन हो सकते हैं ? अर्थात् हम जैसे तो तेरी स्तुति करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं । इसलिये हे माता ! शास्त्रज्ञानसे रहित हमारी जो यह वचनोकी चञ्चलता, अर्थात् स्तुतिरूप वचनप्रवृत्ति है, उसी तू क्षमाकर । कारण यह कि इस वाचालता (बकवाद) का कारण वह तेरी अतिशय भक्तिरूप ग्रह (पिशाच) है । अभिप्राय यह कि मैंने इस योग्य न होते हुए भी जो यह स्तुति की है वह केवल तेरी भक्तिके वश होकर ही की है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सरस्वतीस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

१६. स्वयंभूस्तुतिः

स्वयंभुवा येन समुद्भूतं जगज्जडत्वकूपे पतित प्रमादतः ।

परात्मतत्त्वप्रतिपादनोल्लसद्बुधोऽगुरोरादिजिनः स सेव्यताम् ॥ १ ॥

स आदिजिनः सर्वज्ञः ऋषभदेवः श्रेष्ठताम् । येन आदिजिनेन । परात्मतत्त्वप्रतिपादनेन उल्लसन्तः ये वचोगुराः तैः वचोगुरोः । जगत् समुद्भूतम् । क्लिप्तज्ञेन आदिजिनेन । स्वयंभुवा स्वयंप्रबुद्धज्ञानेन । क्लिप्तज्ञं जगत् । प्रमादतः जडत्वकूपे पतितम् ॥ १ ॥ हि यतः । देहिनां जीवानाम् । एकः भवः संसारः । अरिः शत्रुः । अपरः शत्रुर्न अस्ति । च पुनः । एक एव रत्नत्रयं सुहृत् अस्ति । येन अजितेन । स 'ससारशत्रुः' । तदाश्रयात् तस्य

स्वयंभू अर्थात् स्वयं ही प्रबोधको प्राप्त हुए जिस आदि (ऋषभ) जिनेन्द्रने प्रमादके बश होकर अज्ञानतारूप कुएँमें गिरे हुए जगत्के प्राणियोंका पर-तत्त्व और आत्म-तत्त्व (अथवा उत्कृष्ट आत्मतत्त्व) के उपदेशमें शोभायमान वचनरूप गुणोंसे उद्धार किया है उस आदि जिनेन्द्रकी आराधना करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—यहां श्लोकमें प्रयुक्त गुरा शब्दके दो अर्थ हैं—हितकारकत्व आदि गुरा तथा रस्सी । उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य यदि असावधानीसे कुएँमें गिर जाता है तो इतर दयालु मनुष्य कुएँमें रस्सियोंको डालकर उनके सहारेसे उसे बाहिर निकाल लेते हैं । इसी प्रकार भगवान् आदि जिनेन्द्रने जो बहुत-से प्राणी अज्ञानताके बश होकर धर्मके मार्गसे विमुख होते हुए कष्ट भोग रहे थे उनका हितोपदेशके द्वारा उद्धार किया था—उन्हें मोक्षमार्गमें लगाया था । उन्होंने उनको ऐसे वचनों द्वारा पदार्थका स्वरूप समझाया था जो कि हितकारक होते हुए उन्हें मनोहर भी प्रतीत होते थे । 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' इस उक्तिके अनुसार यह सर्वसाधारणको सुलभ नहीं है ॥ १ ॥ प्राणियोंका

१ श 'सः' नास्ति ।

मचारिरेको^१ न परोऽस्ति वेहिनां सुहृच्च रत्नत्रयमेक एव हि ।
 स दुर्जयो येन जितस्तवाश्रयास्ततोऽजितान्मे जिनतोऽस्तु सत्सुखम् ॥ २ ॥
 पुनातु नः संभवतीर्षकृच्छ्रजिनः पुनः पुनः संभवतुः स तु क्षिताः ।
 तवतिनाशाय विमुक्तिवर्त्मनः प्रकाशकं यं शरणं प्रपेदिरे ॥ ३ ॥
 निर्जगुं रणप्रतिमैवहानयो न तु त्रिलोकीजनसर्वमैन यः ।
 यतो हि विश्वं लघु तं विमुक्तये नमामि साक्षादभिनन्दनं जिनम् ॥ ४ ॥
 नयप्रमाणादिविधानसद्वृष्टं प्रकाशितं तत्त्वमतीव निर्मलम् ।
 यतस्त्वया तत्सुमतेऽत्र तावकं तवन्वय नाम नमोऽस्तु ते जिन ॥ ५ ॥

रत्नत्रयस्य आश्रयात् । जितः । किलक्षणः संसारजन्तुः । दुर्जयः । ततः कारणात् । अजितात् जिनतः सकामात् । मे मम । सत्सुखम् अस्तु ॥ २ ॥ संभवतीर्षकृत् जिनः । नः अस्माकम् । पुनः पुनः पुनातु पवित्रीकरोतु^२ । संभवः संसारः तस्य^३ दुःखेन दुःखिता प्राणिनः । य शरणं प्रपेदिरे य संभवतीर्षकर प्राप्ताः । कम्मै । तवतिनाशाय ससार-नाशाय । किलक्षणं तीर्थकरम् । विमुक्तिवर्त्मनः मोक्षमार्गस्य । प्रकाशकम् ॥ ३ ॥ तम् अभिनन्दनं जिनम् । विमुक्तये मोक्षाय । साक्षात् मनोवचनकार्यैः नमामि । य अभिनन्दन निर्जः गुणैः । अग्रप्रतिमैः असमानैः । महान् वर्तते । तु पुनः । त्रिलोकीजनसमूह-अर्चनेन पूजनेन । महान् न । किलक्षणः अभिनन्दनः । अजः जन्मरहितः । हि यतः कारणात् । विश्व समस्तम् । लघु स्तोकम् ॥ ४ ॥ भो सुमते भो जिन । त्वया यत' अतीव निर्मलं तत्त्वं प्रकाशितम् । किलक्षणं तत्त्वम् । नयप्रमाणादिविधानसद्वृष्टं नय-प्रमाणादियुक्तम् । तत्त्वमात्कारणात् । अत्र जगति । तावकं नाम ।

संसार ही एक उत्कृष्ट शत्रु तथा रत्नत्रय ही एक उत्कृष्ट मित्र है, इनके सिवाय दूसरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है । जिसने उस रत्नत्रयरूप मित्रके अवलम्बनसे उस दुर्जय संसाररूप शत्रुको जीत लिया है उस अजित जिनेन्द्रसे मुझे समीचीन सुख प्राप्त होवे ॥२॥ बार बार जन्म-मरणरूप संसारके दुःखसे पीड़ित प्राणी उस पीड़ाको दूर करनेके लिये मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाले जिस सम्भवनाथ तीर्थकरकी शरणमें प्राप्त हुए थे वह सम्भव जिनेन्द्र हमको पवित्र करे ॥ ३ ॥ अज अर्थात् जन्म-मरणसे रहित जो अभिनन्दन जिनेन्द्र अपने अनुपम गुणोंके द्वारा महिमाको प्राप्त हुआ है, न कि तीनों लोकोंके प्राणियों द्वारा की जानेवाली पूजासे; तथा जिसके आगे विश्व तुच्छ है अर्थात् जो अपने अनन्तज्ञानके द्वारा समस्त विश्वको साक्षात् जानता-देखता है उस अभिनन्दन जिनके लिये मैं मुक्तिके प्राप्त्यर्थं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ हे सुमति जिनेन्द्र ! चूँकि आपने नय एवं प्रमाण आदिकी विधिसे संगत तत्त्व (वस्तु स्वरूप) को अतिशय

रराज पद्मप्रभतीर्षंकृत्स्नहृत्स्थशेषलोकत्रयलोकमध्यगः ।

नभस्पुद्गुव्रातयुतः शशी यथा वचोऽमृतैर्बर्षति यः स पातु नः ॥ ६ ॥

मरामराहीश्वरपीडने जयी धृतायुधो धीरमना भवध्वजः^१ ।

विनापि शस्त्रैर्ननु येन निजितो जिनं सुपाश्वं प्रणमामि तं सदा ॥ ७ ॥

तदन्वयं यथार्थं [यंतां] यातम् । ते तुष्यं नमोऽस्तु ॥ ५ ॥ पद्मप्रभतीर्षंकृत् जिनः । सदासि समवसरणसभायाम् ।
अशेषलोकत्रयलोकमध्यगः मध्यवर्ती । रराज शुशुभे । यथा नभसि आकाशे । उदुव्रातयुतः तारागणयुक्तः । शशी
चन्द्रः । रराज । यः पद्मप्रभः वचोऽमृतैः बर्षति स पद्मप्रभः नः भस्मान् पातु रक्षतु ॥ ६ ॥ तं सुपाश्वं जिनं सदा
प्रणमामि । ननु इति वितर्कं । येन सुपाश्वेन । जस्त्रैर्विनापि । भवध्वजः^१ कामः । निजितः । किलक्षणः कामः ।
नर-धमर-महीश्वर-इन्द्रधरणेन्द्रचक्रिणां पीडने । जयी जेता । पुनः किलक्षणः कामः । धृतायुधः धीरमनाः ॥ ७ ॥
भसौ शशिप्रभः^२ यतिः जयति । किलक्षणः श्रीचन्द्रप्रभः । संतुति^३तापनाशनः । यः चन्द्रप्रभः वाक्-वचन-धर्मतः^४—

निर्दोष रीतिसे प्रकाशित किया था, अत एव आपका सुमति (सु शोभना मतिर्यस्यासौ
सुमतिः=उत्तम बुद्धिवाला) यह नाम सार्थक है । हे जिन ! आपको नमस्कार हो
॥ ५ ॥ जिस प्रकार आकाशमें तारासमूहसे संयुक्त होकर चन्द्र शोभायमान होता है
उसी प्रकार जो पद्मप्रभ तीर्थंकर समवसरणसभामें तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंके
मध्यमें स्थित होकर शोभायमान हुआ तथा जिसने वहां वचनरूप अमृतकी वर्षा की
थी वह पद्मप्रभ जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जो साहसी मीनकेतु (कामदेव)
शस्त्रको धारण करके चक्रवर्ती, इन्द्र और धरणेन्द्रको भी पीड़ित करके उनके ऊपर
विजय प्राप्त करता है ऐसे उस कामदेव मुभटको भी जिसने विना शस्त्रके ही जीत
लिया है उस सुपाश्वं जिनके लिये मैं सदा प्रमाण करता हूं ॥ विशेषार्थ—संसारमें
कामदेव (विषयवासना) अत्यन्त प्रबल माना जाता है । दूसरोंकी तो बात ही क्या
है, किन्तु इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती आदि भी उसके वशमें देखे जाते हैं । ऐसे मुभट
उस कामदेवके ऊपर वे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदयमें आत्म-परिवेक
जाग्रत है । भगवान् सुपाश्वं ऐसे ही विवेकी महापुरुष थे । अत एव उन्हें उक्त काम-
देवपर विजय प्राप्त करनेके लिये किसी शस्त्रादिकी भी आवश्यकता नहीं हुई । उन्होंने
एक मात्र विवेकबुद्धिसे उसे पराजित कर दिया था । अत एव वे नमस्कार करनेके
योग्य हैं ॥ ७ ॥ चन्द्रमाके समान प्रभावाले चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र यद्यपि वचनरूप अमृतकी

शशिप्रभो^१ बाणमृतांशुभिः शशी परं कदाचिन्न कलञ्जसंगतः ।

न चापि दोषाकरतां ययौ यतिर्जयत्यसौ संसृतिताप^२नाशनः ॥ ८ ॥

यदीयपावद्वितयप्रणामतः पतस्यथो मोहनधूलिरङ्गिनाम् ।

शिरोगता मोहठक^३प्रयोगतः स पुष्पदन्तः सततं प्रणम्यते ॥ ९ ॥

सतां यदीयं वचनं सुशीतलं यदेव चन्द्रादपि चन्दनादपि ।

तदत्र लोके भवतापह्णारि यत् प्रणम्यते किं न स शीतलो जिनः ॥ १० ॥

अंशुभिः किरणैः । परं अंशुम् । शशी य चन्द्रः कदाचित् कलञ्जसंगतः संयुतः न । च पुनः । यः तीर्थंकरः दोषा-
करताम् अयि । न ययौ न यातवान् ॥ ८ ॥ स पुष्पदन्तः जिनः सततं प्रणम्यते । यदीयपावद्वितयप्रणामतः । यस्य
पुष्पदन्तस्य पावद्वयस्य प्रणामतः । अङ्गिनां प्राणिनाम् । मोहनधूलिः अधः पतति । किलक्षणा मोहनधूलिः ।
मोहठकप्रयोगतः शिरोगता ॥ ९ ॥ स शीतलः जिनः किं न प्रणम्यते । अपि तु प्रणम्यते । यदीयं वचनम् । सतां
साधूनाम् । चन्द्रादपि चन्दनादपि सुशीतलम् । यदेव वचः । अत्र लोके । भवतापह्णारि ससारतापनाशनम् ॥ १० ॥
एषः श्रेयः इति प्रसिद्धनामा जिनः वन्द्यते । हि यतः । जगत्त्रये । इतः श्रेयसः सकाशात् । जगः । श्रेयः सुखम् ।

किरणोंसे चन्द्रमा थे, परन्तु जैसे चन्द्रमा कलंक (काला चिह्न) से सहित है वैसे वे
कलंक (पाप-मल) से सहित कभी नहीं थे । तथा जैसे चन्द्रमा दोषाकर
(रात्रिको करनेवाला) है वैसे वे दोषाकर (दोषोंकी खानि) नहीं थे अर्थात् वे
अज्ञानादि सब दोषोंसे रहित थे । वे संसारके सन्तापको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रभ
मुनीन्द्र जयवन्त होवें ॥ ८ ॥ जिसके दोनों चरणोंमें नमस्कार करते समय मोहरूप
ठगके प्रयत्नसे प्राणियोंके शिरमें स्थित हुई मोहनधूलि (मोहनजनक पापरज) नीचे
गिर जाती है उसे पुष्पदन्त भगवान्‌को मैं निरन्तर प्रणाम करता हूं ॥ विशेषार्थ—
प्राणियोंके मस्तक (मस्तिष्क) में जो अज्ञानताके कारण अनेक प्रकारके दुर्विचार उत्पन्न
होते हैं वे जिनेन्द्र भगवान्‌के नामस्मरण, चिन्तन एवं वन्दनसे नष्ट हो जाते हैं । यहां
उपर्युक्त दुर्विचारोंमें मोहके द्वारा स्थापित धूलिका आरोप करके यह उत्प्रेक्षा की गई
है कि मोहके द्वारा जो प्राणियोंके मस्तकपर मोहनधूलि स्थापित की जाती है वह मानो
पुष्पदन्त जिनेन्द्रको प्रणाम करनेसे (मस्तक भुक्कानेसे) अनायास ही नष्ट हो जाती है
॥ ९ ॥ लोकमें जिसके वचन सज्जन पुरुषोंके लिये चन्द्रमा और चन्दनसे भी अधिक
शीतल तथा संसारके तापको नष्ट करनेवाले हैं उस शीतल जिनको क्या प्रणाम नहीं
करना चाहिये ? अर्थात् अवश्य ही वह प्रणाम करनेके योग्य है ॥ १० ॥ तीनों लोकोंमें

अगतत्रये श्रेय इतो ह्ययाविति प्रसिद्धनामा जिन एव वन्द्यते ।
 यतो जनानां बहुभक्तिसालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथाः ॥ ११ ॥
 पदा^१वज्रयुग्मे तव वासुपूज्य तज्जनस्य^२ पुण्यं प्रणतस्य तद्भवेत् ।
 यतो न सा श्रीरिह हि त्रिविष्टये न तत्सुखं यन्न पुरः प्रघावति ॥ १२ ॥
 मलैर्विमुक्तो विमलो न कजिनो यथाध्वनामा भुवने नमस्कृतः ।
 तवस्य नामस्मृतिरप्यसंशयं करोति वैमल्यमघातनामपि ॥ १३ ॥

प्रयात् । यतः श्रेयसः । जनानां लोकानाम् । सर्वे मनोरथाः सफला भवन्ति । किलञ्जराणां जनानाम् । बहुभक्तिसालिनां
 बहुभक्तिपुक्तानाम् ॥ ११ ॥ भो वासुपूज्य । तव पदावज्र^१युग्मे प्रणतस्य जनस्य । तत्तत्पुण्यं भवेत् । यतः पुण्यात् । इह
 हि । त्रिविष्टये लोके । सा श्रीः न तत्सुखं न या श्रीः यत्सुखं पुरः पश्चे न प्रघावति न प्रागच्छति ॥ १२ ॥ विमलः जिनः ।
 भुवने त्रिलोके । कः भव्यः । न नमस्कृतः । अपि तु सर्वैः नमस्कृतः । किन्तुलणः । विमलः । मलैर्विमुक्तः बधार्धनामा ।
 तत्तत्स्मात्कारणात् । अस्य विमलस्य । नामस्मरणम् । असंशयं मलयरहितम् । प्रघातनाम् अपि वैमल्यं करोति
 निमलं [नैवेत्यं] करोति ॥ १३ ॥ अहं श्री-अनन्ततीर्थकरं हृदि दधामि । कथा । तद्गुणान्या तस्य अनन्तनाथतीर्थ-

प्राणिसमूह चूँकि इस श्रेयांस जिनसे श्रेय अर्थात् कल्याणको प्राप्त हुआ है इसलिये जो
 'श्रेयान्' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है तथा जिसके निमित्तसे बहुत भक्ति करनेवाले
 जनोके सब मनोरथ (अभिलाषामें) सफल होते हैं उस श्रेयान् जिनेन्द्रको प्रणाम करता
 हूं ॥ ११ ॥ हे वासुपूज्य ! तेरे चरणयुगलमें प्रणाम करते हुए प्राणीके वह पुण्य उत्पन्न
 होता है जिससे तीनों लोकोंमें यहां वह कोई लक्ष्मी नहीं तथा वह कोई सुख भी नहीं
 है जो कि उसके आगे न दौड़ता हो ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि वासुपूज्य
 जिनेन्द्रके चरण-कमलमें नमस्कार करनेसे जो पुण्यबन्ध होता है उससे सब प्रकारकी
 लक्ष्मी और उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ जो विमल जिनेन्द्र कर्म-मलसे रहित
 होकर 'विमल' इस सार्थक नामको धारण करते हैं उनको लोकमें भला किन भव्य
 जीवोंने नमस्कार नहीं किया है ? अर्थात् सभी भव्य जीवोंने उन्हें नमस्कार किया है ।
 इसीलिये उनके नामका स्मरण भी विश्वचयसे पापिष्ठ जनोके भी उस पाप-मलको
 नष्ट करके उन्हें विमल (निमल) करता है ॥ १३ ॥ जो अनन्त जिन अनन्तज्ञान,
 अनन्तदर्शन, अनन्तमुख और अनन्तवीर्य इन अनन्तचतुष्टयस्वरूप है उसको मैं उन्हीं
 गुणों (अनन्तचतुष्टय) को प्राप्त करनेकी इच्छासे हृदयमें धारण करता हूं । ठीक

अनन्तबोधादिचतुष्टयात्मकं दधाम्यनन्तं हृदि तद्गुणाशया ।
 भवेद्यवर्षी ननु तेन सेव्यते तदन्वितो धूरिपुष्पेव सत्सरः ॥ १४ ॥
 नमो ऽस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये सुधर्मतीर्थप्रविधायिने सदा ।
 यमाश्रितो भव्यजनो ऽतिदुर्लभां लभेत कल्याणपरंपरां पराम् ॥ १५ ॥
 विधाय कर्मक्षयमात्मशान्तिहृज्जगत्सु यः शान्तिकरस्ततो ऽभवत् ।
 इति स्वभग्न्य प्रति शान्तिकारणम्^१ नमामि शान्तिं जिनमुन्नतश्रियम् ॥ १६ ॥
 दयाङ्गिनां चिद् द्वितयं विमुक्तये परिग्रहद्वन्द्वविभोचनेन तसु ।
 विशुद्धमासीविह यस्य माहतां स कुन्थुनाथो ऽस्तु भवप्रशान्तये ॥ १७ ॥

करस्य गुणानाम् आशा तथा । किलक्षणम् अनन्तम् । अनन्तबोधादिचतुष्टयात्मकम् अनन्तज्ञानादिचतुष्टयस्वरूपम् ।
 ननु इति वितर्कः । यवर्षी भवेत् यः गुणप्राप्तो भवेत् । तेन पुंसा । तदन्वितः सेव्यते तेन गुणप्राप्तिर्या पुरुषेण तदन्वितः
 गुणयुक्तः नरः सेव्यते । दृष्टान्तमाह । धूरितुषावुक्तेन पुरुषेण यथा सरः सेव्यते ॥ १४ ॥ धर्माय जिनाय मुक्तये
 मोक्षाय नमोऽस्तु । किलक्षणाय धर्माय । सुष्ठुधर्मतीर्थप्रविधायिने धर्मतीर्थकराय । यं धर्मनाथम् । सदाकाले । भव्यजनः
 आश्रितः^२ । कल्याणपरम्परा परा सुखवेणीवराय । अतिदुर्लभाय । लभेत प्राप्नुयात् ॥ १५ ॥ अहं श्रीशान्तिं
 जिनम् उन्नतश्रियं नमामि इति । स्वम् आत्मानम् । च । भग्न्य प्रति शान्तिकारणम्^३ । यः श्रीशान्तिनाथः । कर्मक्षय
 नायम् । विधाय कृत्वा । आत्मशान्तिकृत् अभवत् । ततः कारणात् जगत्सु शान्तिकरः ॥ १६ ॥ अङ्गिना दया ।

भी है—जो जिस गुणका अभिलाषी होता है वह उसी गुणसे युक्त मनुष्यकी सेवा करता है । जैसे—अतिशय प्याससे युक्त अर्थात् पानीका अभिलाषी मनुष्य उत्तम तालाबकी सेवा करता है ॥ १४ ॥ जिस धर्मनाथ जिनेन्द्रकी शरणमें गया हुआ भव्य जीव अतिशय दुर्लभ उत्कृष्ट कल्याणकी परम्पराको प्राप्त करता है ऐसे उस उत्तम धर्मतीर्थके प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्रके लिये मैं मुक्तिप्राप्तिकी इच्छासे नमस्कार करता हूं ॥ १५ ॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र कर्मोंको नष्ट करके प्रथम तो अपने आपकी शान्ति को करनेवाला हुआ और तत्पश्चात् जगत्के दूसरे प्राणियोंके लिये भी शान्तिका कारण हुआ, इस प्रकारसे जो स्व और पर दोनोंकी ही शान्तिका कारण है उस उत्कृष्ट लक्ष्मी (समवसरणादिरूप बाह्य तथा अनन्तचतुष्टयस्वरूप अन्तरंग लक्ष्मी) से युक्त शान्तिनाथ जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ संसारमें जिस कुन्थुनाथ जिनेन्द्रको मुक्तिके निमित्त अन्तरंग और बाह्य दोनों ही प्रकारकी परिग्रहको छोड़ देनेसे प्राणियोंकी दया और चेतन्य (केवलज्ञान) ये दो विशुद्ध गुण प्रगट हुए थे वह

विभ्रान्ति यस्याङ्घ्रिप्रनखा नमस्तुरस्फुरच्छिरोरत्नमहोऽधिकप्रभाः ।

जगद्गुह्ये पापतमोविनाशना इव प्रदीपाः स जिनो जयत्यरः ॥ १८ ॥

सुहृत्सुखी स्यादहितः सुदुःखितः

स्वतोऽप्युदासीनतादपि प्रभोः ।

यतः स जीवाब्जिनमल्लिकेतः

गतो जगद्विस्मयकारिचेष्टितः ॥ १९ ॥

बिहाय नूनं तृणवस्त्वसंपद

मुनिर्ज्ञेयैर्लोऽभयवत् सुखतः ।

चित् ज्ञानम् । द्वितयम् । विमुक्तये मोक्षाय । कारणम् । इह लोके । परिग्रहद्वन्द्वविमोचनेन । तत् द्वितयं दयाज्ञानं च । विशुद्धम् आसीत् । स कुण्डुनाथः । मादृशां नराणाम् । भवप्रशान्तये ससारनाशाय । अस्तु भवतु ॥ १७ ॥ सः अरः जिनः जयति । यस्य अरनाथस्य अङ्घ्रिप्रनखाः । विभ्रान्ति शोभन्ते । किलक्षणः नखाः । नमस्तः ये सुरा देवाः तेषां देवानां स्फुरत् [न्ति] शिरोरत्नानि तेषां रत्नानां महसा तेजसा अधिका प्रभा यत्र ते नमस्तुरस्फुरच्छिरो-रत्नमहोधिकप्रभाः^१ । जगद्गुह्ये प्रदीपा इव । किलक्षणः नखाः । पापतमोविनाशनाः ॥ १८ ॥ स जिनः मल्लिः जीवात् । किलक्षणः मल्लिः । आत्मना सह एकता गतः । जगद्विस्मयकारी^२-आश्चर्यकारी चेष्टितः । यतः यस्माद्धेतोः । सुहृत् मित्रः [मित्रम्] । स्वतः आत्मनः सकाशात् । सुखी भवेत् । अहितः सुदुःखितः भवेत् । कस्मात् प्रभोः मल्लिनाथस्य [नाथात्] उदासीनतामा ॥ १९ ॥ स सुव्रतः जिनः । मे मम प्रसौदतु प्रसन्नो भवतु । अत्र लोके । यः

कुण्डुनाथ जिनेन्द्र मुमुक्षु जंसे छद्मस्थ प्राणियोंके लिये संसारकी शान्ति (नाश) का कारण होवे ॥ १७ ॥ नमस्कार करते हुए देवोंके प्रकाशमान शिरोरत्न (चूडामणि) की कान्तिसे अधिक कान्तिवाले जिसके पैरोंके नख संसाररूप घरमें पापरूप अन्ध-कारको नष्ट करनेवाले दीपकोंके समान शोभायमान होते हैं वह अरनाथ जिनेन्द्र जय-वंत होवे ॥ १८ ॥ अत्यन्त उदासीनता (वीतरागता) को प्राप्त हुए भी जिस मल्लि प्रभुके निमित्तसे मित्र स्वयं सुखी और शत्रु स्वयं अतिशय दुःखी होता है, इस प्रकारसे जिसकी प्रवृत्ति विश्वके लिये आश्चर्यजनक है, तथा जो अद्वैतभावको प्राप्त हुआ है वह मल्लि जिनेन्द्र जयवन्त होवे ॥ विशेषार्थ—जो प्राणी शत्रुको दुःखी और मित्रको सुखी करता है वह कभी उदासीन नहीं रह सकता है । किन्तु मल्लि जिनेन्द्र न तो शत्रुसे द्वेष रखते थे और न मित्रसे अनुराग भी । फिर भी उनके उत्कर्षको देखकर वे स्वभावतः क्रमसे दुःखी और सुखी होते थे । इसीलिये यहां उनकी प्रवृत्तिको

जगाम तद्धाम चिरामर्जितं ।
 सुबोधहृद्भ्ये स जिनः प्रसीदतु ॥ २० ॥
 परं परायत्ततयातिदुर्बलं बलं
 स्वसौख्यं^१ यदसौख्यमेव तत् ।
 श्रवः प्रमुष्यात्मसुखे कृतावरो
 नर्निजिनो यः स ममास्तु मुक्तये ॥ २१ ॥
 श्ररिष्टसंकर्तनचक्रेमिताम्-
 उपागतो भव्यजनेषु यो जिनः ।
 श्ररिष्टनेमिर्जगतीति बिभ्रुतः
 स ऊर्जयन्ते जयतावितः शिवम् ॥ २२ ॥

मुनिसुव्रतः । नूनं स्वखपवं तृणवत् । विहाय परित्यज्य । व्रतैः^२ मुनिः अभवत् । तत् मोक्षधाम गृहम् । जगाम
 भगवत् । किलक्षण मोक्षगृहम् । चिरामर्जितं विनाशरहितम् । पुनः किलक्षणो जिनः । सुबोधहृद् ॥ २० ॥ स
 नर्निजिनः मम मुक्तयेऽस्तु । मः नमिः । श्रवः स्वसौख्यं इन्द्रियसुखम् । प्रमुष्य परित्यज्य । आत्मसुखे कृतावरः आत्मसुखे
 श्रावरः कृतः । किलक्षणम् इन्द्रियसुखम् । परायत्ततया पराधीनतया । परं भिन्नम् । पुनः यत्सौख्यम् । प्रतिदुर्बलं
 हीनम् । बलं विनश्वरम् । तत्सौख्यम् असौख्यमेव ॥ २१ ॥ स जिनः जयतात् । यः जिनः । भव्यजनेषु । श्ररिष्ट-
 संकर्तनचक्रेमिताम् उपागतः । अशुभकर्मणः कर्तनं छेदवं तस्मिन् छेदने चक्रेमितां चक्रधारारवं प्राप्तः । इति हेतोः ।
 जगति विषये । श्ररिष्टनेमिः । बिभ्रुतः विख्यातः^३ । अभवत् । पुनः ऊर्जयन्ते रैवतके । शिवम् इतः मोक्ष गतः

आश्चर्यकारी कहा गया है ॥ १६ ॥ जो मुनिसुव्रत यहां अपनी सम्पत्तिको तृणके
 समान छोड़ करके व्रतों (महाव्रतों) के द्वारा सुव्रत (उत्तम व्रतोंके धारक) मुनि
 हुए थे और तत्पश्चात् उस अविनश्वर पद (मोक्ष) को भी प्राप्त हुए थे वे सम्यग्-
 ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे विभूषित मुनिसुव्रत जिनेन्द्र मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ २० ॥
 जो इन्द्रियसुख पर (कर्म) के अधीन होनेके कारण आत्मासे पर श्रेयात् भिन्न है,
 प्रतिशय दुर्बल है, तथा विनश्वर है वह वास्तवमें दुःखरूप ही है । जिसने उस इन्द्रिय-
 सुखको छोड़कर आत्मीक सुखके विषयमें श्रादर किया था वह नेमिनाथ जिनेन्द्र मेरे
 लिये मुक्तिका कारण हों ॥ २१ ॥ जो अशुभ कर्मको काटनेके लिये चक्रकी धारके
 समान होनेसे जगत्में भव्य जनोके बीच 'श्ररिष्टनेमि' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध होकर
 गिरनार पर्वतसे मुक्तिको प्राप्त हुआ है वह नेमिनाथ जिनेन्द्र जयवंत हों ॥ २२ ॥

यदूर्ध्वदेशे नभसि क्षणादहि-
 प्रभोः फणारत्नकरैः प्रघातितम् ।
 पदातिभिर्वा कमठाहतेः^१ कृते
 करोतु पार्श्वः स जिनोऽभयामृतम् ॥ २३ ॥
 त्रिलोकलोकेऽधरतां गतोऽपि यः
 स्वकीयकायेऽपि तथापि निःस्पृहः ।
 स वर्धमानोऽम्बुजिनो नताय मे
 बभ्रातु मोक्षं मुनिपद्मनन्दिने ॥ २४ ॥

॥ २२ ॥ स पार्श्वः जिनः भयमृतं करोतु मोक्षं करोतु । यदूर्ध्वदेशे यस्य पार्श्वनाथस्य ऊर्ध्वदेशे । नभसि आकाशे ।
 क्षणात् क्षीघ्रात् । अहिप्रभोः^२ धरणेन्द्रस्य । फणारत्नकरैः । प्रघातितं प्रहारितम् । कमठाहतेः^३ कमठपीडनस्य ।
 कृते कारणाय । पदातिभिः इव ॥ २३ ॥ स वर्धमानः अन्यजिनः । मे मह्यम् । मोक्षं ददातु । मे पद्मनन्दिने ।
 नताय नम्राय मोक्षं करोतु । यः श्रीवर्धमानः त्रिलोकलोकेऽधरतां गतोऽपि तथापि स्वकीयकाये शरीरे निःस्पृहः
 ॥ २४ ॥ इति स्वयंभूस्तुतिः समाप्ता ॥ १६ ॥

जिसके ऊपर आकाशमें धरणेन्द्रके फणों सम्बन्धी रत्नोंके किरण कमठके आघातके
 लिये अर्थात् उसके उपद्रवको व्यर्थ करनेके लिये क्षणभरमें पादचारी सेनाके समान
 दौड़े थे वह पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये अमृत अर्थात् मोक्षको करे ॥ २३ ॥ तीन
 लोकके प्राणियोंमें प्रभुताको प्राप्त होकर भी जो अपने शरीरके विषयमें भी समत्व
 भावसे रहित है वह वर्धमान अंतिम तीर्थंकर नम्रोभूत हुए मुझ पद्मनन्दी मुनिके लिये
 मोक्ष प्रदान करे ॥ २४ ॥ इस प्रकार स्वयंभूस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

१७. सुप्रभाताष्टकम्

निःशेषावरणद्वयस्थितिनिशाप्रान्ते अन्तरायक्षया[यो]-

दृद्योते^१ मोहकृते गते च सहसा निद्राभरे दूरतः ।

सम्यग्ज्ञानद्वयक्षियुग्ममभितो विस्फारितं यत्र त-

त्सर्वं येरिह सुप्रभातमवलं तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥ १ ॥

तेभ्यो जिनेभ्यो नमः । यैः जिनेः । इह लोके । तत् अचलं जाग्रवत् । सुप्रभातम् । लब्धं प्राप्तम् । यत्र सुप्रभाते । सम्यग्ज्ञानद्वयक्षियुग्मं ज्ञानदर्शननेत्रम् । अभितः समन्तात् । विस्फारितं विस्तारितम् । यत्र सति । निःशेषावरणद्वयस्थितिनिशाप्रान्ते उद्वद्योते (?) ज्ञानावरणादिनिशाविनाशे सति । कस्मात् अन्तरायक्षयात् । च पुनः । मोहकृते । निद्राभरे समूहे । सहसा दूरतः गते सति ॥ १ ॥ त्रैलोक्याधिपतेः जिनस्य तत्सुप्रभातं स्तुवे अहं

जिस सुप्रभातमें समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दो आवरण कर्मोंकी स्थितिरूप रात्रिका अन्त होकर अन्तराय कर्मके क्षयरूपी प्रकाशके हो जानेपर तथा शीघ्र ही मोह कर्मसे निर्मित निद्राभारके सहसा दूर हो जानेपर समीचीन ज्ञान और दर्शनरूप नेत्रयुगल सब ओर विस्तारको प्राप्त हुए हैं अर्थात् खुल गये हैं ऐसे उस स्थिर सुप्रभातको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार हो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर रात्रिका अन्त होकर धीरे धीरे सूर्यका प्रकाश फैलने लगता है तथा लोगोंकी निद्रा दूर होकर उनके नेत्रयुगल खुल जाते हैं जिससे कि वे सब ओर देखने लग जाते हैं । ठीक इसी प्रकारसे जिनेन्द्र देवोंके लिये जिस अपूर्व प्रभातका लाभ हुआ करता है उसमें रात्रिके समान उनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोंकी स्थितिका अन्त होता है, अन्तरायकर्मका क्षय ही प्रकाश है, मोह-

^१ क क्षयाद्वद्योते, व क्षयोद्योते ।

यत्सच्चक्रमुखप्रदं यदमलं ज्ञानं प्रभाभासुरं
 लोकालोकपदप्रकाशनविधिप्रौढं प्रकृष्टं सकृत् ।
 उद्भूते सति यत्र जीवितमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः
 त्रैलोक्याधिपतेजिनस्य सततं तत्सुप्रभातं स्तुवे ॥ २ ॥
 एकान्तोद्धतवादिशैशिकशतैर्नष्टं भयावाकुलं-
 जातं यत्र विशुद्धलेखरनुतिव्याहारकोलाहलम् ।
 यत्सद्वर्गविधिप्रवर्धनकरं तत्सुप्रभातं परं
 मन्येऽर्हत्परमेष्ठिनो निरुपमं संसारसंतापहृत् ॥ ३ ॥

स्तोमि । यत् सुप्रभातम् । सच्चक्रमुखप्रदं भव्यचक्रवाकमुखप्रदम् । यत् अमलं निर्मलम् । यत्सुप्रभातम् । ज्ञानप्रभाभासुरं
 दीतिवन्तम् । यत्सुप्रभातं लोक-श्लोकप्रकाशनविधिप्रौढं प्रकृष्टम् । यत्र सुप्रभाते । सकृत् एकवारम् । उद्भूते सति ।
 प्राणिभिः जीवैः । परं श्रेष्ठम् । जीवितमिव प्राप्तम् ॥ २ ॥ अर्हत्परमेष्ठिनः तत्सुप्रभातम् । परं श्रेष्ठम् अहं मन्ये ।
 यत्सुप्रभातम् । सद्वर्गविधिप्रवर्धनकरम् । पुनः निरुपमम् उपमा-रहितम् । पुनः संसारसंतापहृत् संसारातापनाशनम् ।
 यत्र सुप्रभाते । एकान्त-उद्धतवादिशैशिकशतैः एकान्तमिध्यास्ववादिशैशिकसहलैः । भयात् । आकुलैः व्याकुलैः ।
 नष्टं जातम् । यत्र सुप्रभाते विशुद्धलेखरनुतिव्याहारकोलाहलं जातं लेखरस्तुतिवचनैः कोलाहलं जातम् ॥ ३ ॥

कर्मजनित अविवेकरूप निद्राका भार नष्ट हो जाता है । तब उनके केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप दोनों नेत्र खुल जाते हैं जिससे वे समस्त ही विश्वको स्पष्टतया जानने और देखने लगते हैं । ऐसे उन अलौकिक अविनश्वर सुप्रभातको प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रोंके लिये यहां नमस्कार किया गया है ॥ १ ॥ जो सुप्रभात सच्चक्र अर्थात् सञ्ज-समूहको सुख देनेवाला (अथवा उत्तम चक्रवाक पक्षियोंके लिये सुख देनेवाला, अथवा समीचीन चक्ररत्नको धारण करनेवाले चक्रवर्तीके सुखको देनेवाला), निर्मल, ज्ञानकी प्रभासे प्रकाशमान, लोक एवं अलोक रूप स्थानके प्रकाशित करनेकी विधिमें चतुर और उत्कृष्ट है तथा जिसके एक बार प्रगट होनेपर मानो प्राणी उत्कृष्ट जीवनको ही प्राप्त कर लेते हैं; ऐसे उस तीन लोकके अधिपतिस्वरूप जिनेन्द्र भगवान्के सुप्रभातकी मैं निरन्तर स्तुति करता हूं ॥ २ ॥ जिस सुप्रभातमें सर्वथा एकान्तवादसे उद्धत सैकड़ों प्रवादीरूप उल्लू पक्षी भयसे व्याकुल होकर नष्ट हो चुके हैं, जो आकाशगामी विद्या-धरों एवं देवोंके द्वारा की जानेवाली विशुद्ध स्तुतिके शब्दसे शब्दायमान है, जो समीचीन धर्मविधि की बढ़ानेवाला है, उपमासे रहित अर्थात् अनुपम है, तथा संसारके

सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितः शक्यंवा गीयते
 प्रातः प्रातरधीश्वरं यदनुलं वेतालिकैः पठ्यते ।
 यच्छाश्ववि नमश्चरैश्च पक्षिभिः कन्याजनाद्यायत-
 स्तद्वन्दे जिनसुप्रभातमलिलत्रैलोक्यहर्षप्रदम् ॥ ४ ॥
 उद्घोते सति यत्र नश्यति तरां लोके ऽधचौरो ऽधिरं
 दोषेशो ऽन्तरतीव्र यत्र मलिनो मन्दप्रभो जायते ।
 यत्रानीतितमस्ततेविघटनाञ्जिता विशो निर्मला
 बन्धं नन्वतु शाश्वतं जिनपतेस्तत्सुप्रभातं परम् ॥ ५ ॥

तजिनसुप्रभातमहं वन्दे । किलक्षण सुप्रभातम् । अखिलत्रैलोक्यहर्षप्रदम् । यस्यात् सुरसुन्दरीभिः । शार्ङ्गम् । शार्ङ्गः
 इन्द्रः । अभितः समन्तात् । सानन्द यथा स्यात्तथा आगीयते । यत् प्रातः । अधीश्वरं स्वामिनम् उद्दिश्य । अनुलं यथा
 स्यात्तथा । वेतालिकैः बन्धजैः पठ्यते । च पुनः । यत्प्रातः । नमश्चरैः विद्याधरं पक्षिभिः^१ । कश्चिभिः चरणेन्द्रैः ।
 अश्ववि श्रुतम् । यत्प्रातः कन्याजनात् नागकन्याजनान् गायतः । त्रिलोकनिवासिनैः श्रुतम् ॥ ४ ॥ जिनपतेः
 श्रीसर्वज्ञस्य । तस्सुप्रभातं नन्वतु । किलक्षण सुप्रभातम् । बन्धम् । शाश्वतम् । परं प्रकृष्टम् । यत्र सुप्रभाते उद्घोते
 सति । लोके लोकविषये । अधचौरः^२ पापचौरः । तराम् अतिशयेन । नश्यति विनीयते । यत्र सुप्रभाते । दोषेशः

सन्तापको नष्ट करनेवाला है, ऐसे उस अरहंत परमेष्ठीके सुप्रभातको ही मैं उत्कृष्ट सुप्रभात मानता हूं ॥ ३ ॥ इन्द्रोंके साथ देवांगनाएं जिस सुप्रभातका आनन्दपूर्वक सब ओर गान करती हैं, बदीजन अपने स्वामीको लक्ष्य करके जिस अनुपम सुप्रभातकी स्तुति करते हैं, तथा जिस सुप्रभातको विद्याधर और नागकुमार जातिके देव गाती हुई कन्याजनोंसे सुनते हैं; इस प्रकार समस्त तीनों ही लोकोको हर्षित करनेवाले उस जिन भगवान्के सुप्रभातकी मैं वन्दना करता हू ॥ ४ ॥ जिस सुप्रभातका प्रकाश हो जानेपर लोकमें पापरूप चोर अतिशय शीघ्र नष्ट हो जाता है, जिस सुप्रभातके प्रकाशमें दोषेश अर्थात् मोहरूप चन्द्रमा भीतर अतिशय मलिन होकर मन्दप्रभावाला हो जाता है, तथा जिस सुप्रभातके होनेपर अग्न्यायरूप अन्धकारसमूहके नष्ट हो जानेसे दिशाये निर्मल हो जाती है; ऐसा वह वन्दनीय व अविनश्वर जिन भगवान्का उत्कृष्ट सुप्रभात वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेषार्थ—प्रभात समयके हो जानेपर रात्रिमें संचार करनेवाले चोर भाग जाते हैं, दोषेश (रात्रिका स्वामी चन्द्रमा) मलिन व मन्द-प्रभावाला (फीका) हो जाता है, तथा रात्रिजनित अन्धकारके नष्ट हो जानेसे

मार्गं यत्प्रकटीकरोति हस्ते दोषानुबन्धस्थिति
 लोकानां विदधाति दृष्टिश्चिरादर्थबलोलक्षमाम् ।
 कामासक्तधियामपि क्लृपयति प्रीतिं प्रियायामिति
 प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि महिमापूर्वः 'प्रभातोऽहंताम् ॥ ६ ॥

मोहः । मन्दप्रभः जायते । चन्द्रश्च मन्दप्रभः जायते । किलक्षणो मोहश्चन्द्रश्च । अन्तः मध्ये । अतीवमलिनः । यत्र सुप्रभाते । अनीतितमस्ततेः दुर्णयतमममूढस्य^१ विघटनात् दिशः निर्मला जाताः । पक्षे उपदेशः ॥ ५ ॥ अहंता सर्वज्ञानाम् । प्रभातः । इति अमुता प्रकारेण । प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि अपूर्वमहिमा वर्तते । यत्सुप्रभातं मार्गं प्रकटीकरोति । दोषानुबन्धस्थितिं दोषसमर्थस्थितिम् । हस्ते स्पष्टयति । लोकानां दृष्टिम्, चिरात् अर्थावलोकक्षमाम् । विदधाति करोति । यत्सुप्रभातं कामासक्तधियाम् अपि प्रियाया प्रीतिं क्लृपयति । पक्षे रागादिप्रीतिं क्लृपयति क्षीर्णं

दिशाये निर्मल हो जाती हैं । इसी प्रकार जिन भगवान्को जिस अनुपम सुप्रभातका लाभ होता है उसके होनेपर चोरके समान चिरकालीन पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, दोषेश (दोषोंका स्वामी मोह) कान्तिहीन होकर दूर भाग जाता है, तथा अन्ध्याय व अत्याचारके नष्ट हो जानेसे सब ओर प्रसन्नता छा जाती है । वह जिनेन्द्र देवका सुप्रभात वन्दनीय है ॥ ५ ॥ अरहन्तोंका प्रभात मार्गको प्रगट करता है, दोषोंके सम्बन्धकी स्थितिको नष्ट करता है, लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही पदार्थके देखनेमें समर्थ करता है, तथा विषयभोगमें आसक्तबुद्धि प्राणियोंकी स्त्रीविषयक प्रीतिको क्लृप्त (निर्बल) करता है । इस प्रकार वह अरहन्तोंका प्रभात यद्यपि प्रभातकालके तुल्य ही है, फिर भी उसकी कोई अपूर्व ही महिमा है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर मार्ग प्रगट दिखने लगता है उसी प्रकार अरहन्तोंके इस प्रभातमें प्राणियोंको मोक्षका मार्ग दिखने लगता है, जिस प्रकार प्रभात दोषा (रात्रि) की संगतिको नष्ट करता है उसी प्रकार यह अरहन्तोंका प्रभात राग-द्वेषादिरूप दोषोंकी संगतिको नष्ट करता है, जिस प्रकार प्रभात लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही घट-पटादि पदार्थोंके देखनेमें समर्थ कर देता है उसी प्रकार यह अरहन्तोंका प्रभात प्राणियोंकी दृष्टि (ज्ञान) को जीवादि सात तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपके देखने-जाननेमें समर्थ कर देता है, तथा जिस प्रकार प्रभात हो जानेपर कामी जनकी स्त्रीविषयक प्रीति कम हो जाती है उसी प्रकार उस अरहन्तोंके प्रभातमें भी कामी जनकी विषयेच्छा कम हो

यद्भानोरपि गोचरं न गतवान् बिभे स्थितं तत्तमो ।

भव्यानां हलयत्तया कुबलये कुर्याद्विकाशधियम् ।

तेजःसौख्यहृतेरकर्तुं यद्विबं नक्तं चराणामपि

क्षेमं वो विदधातु जैनमसमं धीसुप्रभात सदा ॥ ७ ॥

[एषा] करोति । इति हेतोः अपूर्वमहिमा प्रभातः वर्तते ॥ ६ ॥ जैनं धीसुप्रभातं सदा काले । वः युष्माकम् । क्षेमं विदधातु करोतु । किलक्षणं प्रभातम् । असमम् असदृशम् । यत्सुप्रभातम् । भव्यानां तत्तमः दलयत् स्पष्टयत् यत्तमः भानोरपि सूर्यस्यापि । गोचरं गम्यम् । न गतवत् न ज्ञातम् । यत्तमः विभे स्थितम् । यत्प्रभातं कुबलये भूमण्डले विकशधियं कुर्वत् । यदिदं सुप्रभातम् । नक्तं चराणां देवचन्द्रराक्षसादीनाम् । सौख्यहृतेः तेजः अकर्तुं 'हन्' हिंसागत्योः' देवादीनां सुखेन गमनस्य तेजः तस्य तेजसः अकर्तुं अकारकम् ॥ ७ ॥ यत् सुप्रभाते । भव्याम्भोवह्नन्दिबलरविः

जाती है । इस प्रकार अरहन्तोंका वह प्रभात प्रसिद्ध प्रभातके समान होकर भी अपूर्व ही महिमाको धारण करता है ॥ ६ ॥ भव्य जीवोंके हृदयमें स्थित जो अन्धकार सूर्यके गोचर नहीं हुआ है अर्थात् जिसे सूर्य भी नष्ट नहीं कर सका है उसको जो जिन भगवान्का सुप्रभात नष्ट करता है, जो कुबलय (भूमण्डल) के विषयमें विकाशलक्ष्मी (प्रमोद) को करता है—लोकके सब प्राणियोंको हर्षित करता है, तथा जो निशाचरों (चन्द्र एवं राक्षस आदि) के भी तेज और सुखका घात नहीं करता है; वह जिन भगवान्का अनुपम सुप्रभात सर्वदा आप सबका कल्याण करे ॥ विशेषार्थ—लोकप्रसिद्ध प्रभातकी अपेक्षा जिन भगवान्के इस सुप्रभातमें अपूर्वता है । वह इस प्रकारसे—प्रभातका समय केवल रात्रिके अन्धकार को नष्ट करता है, वह जीवोंके अभ्यन्तर अन्धकार (अज्ञान) को नष्ट नहीं कर सकता है; परन्तु जिन भगवान्का वह सुप्रभात भव्य जीवोंके हृदयमें स्थित उस अज्ञानान्धकारको भी नष्ट करता है । लोकप्रसिद्ध प्रभात कुबलय (सफेद कमल) को विकसित नहीं करता, बल्कि उसे मुकुलित ही करता है; परन्तु जिन भगवान्का सुप्रभात उस कुबलयको (भूमण्डलके समस्त जीवोंको) विकसित (प्रमुदित) ही करता है । लोकप्रसिद्ध प्रभात निशाचरों (चन्द्र, चोर एवं उलूक आदि) के तेज और सुखको नष्ट करता है, परन्तु जिन भगवान्का वह सुप्रभात उनके तेज और सुखको नष्ट नहीं करता है । इस प्रकार वह जिन भगवान्का अपूर्व सुप्रभात सभी प्राणियोंके लिये कल्याणकारी है ॥ ७ ॥ जिस

अव्याप्तोऽहं नन्दकेवलरविः प्राप्नोति यत्रोदयं
 दुष्कर्मोदयनिद्रया परिहृतं जागति सर्वं जगत् ।
 नित्यं यं परिपठ्यते जिनपतेरेतत्प्रभाताष्टकं
 तेषामाशु विनाशमेति दुरितं धर्मं सुखं वर्धते ॥ ८ ॥

उदय प्राप्नोति । यत्र यस्मिन् प्रभाते । उदिते सति । सर्वं जगत् दुष्कर्मोदयनिद्रया परिहृतं त्यक्तम् । जागति एतद्
 जिनपतेः प्रभाताष्टकम् । यैः धर्मैः । नित्यं सदैव । परिपठ्यते । तेषां भव्यानाम् । दुरितं पापम् । आशु शीघ्रं ।
 विनाशम् एति विलयं गच्छति । धर्मं सुखं वर्धते ॥ ८ ॥ इति सुप्रभाताष्टकम् ॥ १७ ॥

सुप्रभातमें भव्य जीवोंरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाला केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा सम्पूर्ण जगत् (जगत्के जीव) पाप कर्मके उदयरूप निद्रासे छुटकारा पाकर जागता है अर्थात् प्रबोधको प्राप्त होता है उस जिन भगवान्के सुप्रभातकी स्तुतिस्वरूप इस प्रभाताष्टकको जो जीव निरन्तर पढ़ते हैं उनका पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त होता है तथा धर्म एवं सुख वृद्धिगत होता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाला सूर्य उदयको प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन भगवान्के उस सुप्रभातमें भव्य जीवोंको प्रफुल्लित करनेवाला केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर जगत्के प्राणी निद्रासे रहित होकर जाग उठते हैं उसी प्रकार जिन भगवान्के प्रभातमें जगत्के सब प्राणी पापकर्मके उदयस्वरूप निद्रासे रहित होकर जाग उठते हैं—प्रबोधको प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार यह जिन भगवान्का सुप्रभात अनुपम है । उसके विषयमें जो श्रीमुनि पद्मनन्दीने आठ श्लोकोंमें यह स्तुति की है उसके पढ़नेसे प्राणियों के पापका विनाश और धर्म एवं सुखकी अभिवृद्धि होती है ॥ ८ ॥ इस प्रकार सुप्रभाताष्टक समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

१८. शान्तिनाथस्तोत्रम्

त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपरं लोकेश्वरैर्बद्धुम्
 यंस्योपयुं परीन्दुमण्डलनिभं छत्रत्रयं राजते ।
 ग्रन्थान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरक्षा निर्भस्मितार्कप्रभं
 ओ ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ १ ॥
 देवः सर्वविदेष्ट एष परमो नान्यस्त्रिलोकोपतिः
 सत्यस्यैव समस्ततत्त्वविषया वाच्यः सतां संमताः ।

स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् सदा पातु रक्षतु । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । निरञ्जनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । उपयुं परि छत्रत्रयम् । राजते शोभते । किलक्षणं छत्रत्रयम् । त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपरं त्रैलोक्य-
 स्वामित्वसूचकम् । पुनः किलक्षणं छत्रत्रयम् । लोकेश्वरैः उद्धृतम् इन्द्रादिभिः धृतम् । पुनः किलक्षणं छत्रत्रयम् ।
 इन्दुमण्डलनिभं चन्द्रमण्डलसदृशम् । पुनः किलक्षणं छत्रत्रयम् । ग्रन्थान्तम् अन्तर्गतम् । उद्गतकेवलोज्ज्वलरक्षा
 दीप्या कृत्वा निर्भस्मितम् अर्कप्रभं स्फटितसूर्यतेजः ॥ १ ॥ स श्रीशान्तिनाथः । सदा सर्वकाले । अस्मान् पातु रक्षतु ।
 किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । निरञ्जनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य दुन्दुभिः । विबुधैः देवैः । आस्फालितः
 ताडितः । एतद्घोषयतीव । किं घोषयति । देवः एष श्रीशान्तिनाथः सर्वेश्वरः । परमः श्रेष्ठः । त्रिलोकोपतिः । अन्यः

जिस शान्तिनाथ भगवान्‌के एक एकके ऊपर इंद्रोके द्वारा धारण किये गये चन्द्रमण्डलके समान तीन छत्र तीनों लोकोंकी प्रभुताको सूचित करते हुए निरन्तर उदित रहनेवाले केवलज्ञानरूप निर्मल ज्योतिके द्वारा सूर्यकी प्रभाकी तिरस्कृत करके सुशोभित होते हैं वह पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ १ ॥ जिसकी भेरी देवों द्वारा ताड़ित होकर मानो यही घोषणा करती है कि तीनों लोकोंका स्वामी और सर्वज्ञ यह शान्तिनाथ जिनेन्द्र ही उत्कृष्ट देव है और दूसरा नहीं है; तथा समस्त तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाले इसीके

एतद्बोधयतीव यस्य विबुधैरास्फालितो बुभुभिः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ २ ॥

विष्यन्त्रीमुखपङ्क्त्यैकमुकुरप्रोत्फालितानामग्नि-

स्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितानाम्रामरेन्द्रायुधैः ।

सत्त्वित्रीकृतघातवर्त्मनि लसत्सिंहासने यः स्थितः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ३ ॥

गन्धाकुण्डमधुव्रतव्रजवर्तव्यापारिता कुर्वन्ती

स्तोत्राणीव विषः सुरैः सुमनसां वृष्टियंवद्रे ऽभवत् ।

सेवाघातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याध्यस्पृष्ट्या

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ४ ॥

न । अस्य श्रीशान्तिनाथस्य । बाच । सता साधूनाम् । समताः प्रभीष्टाः कथिताः सन्ति । किलक्षणा वाच । समस्त-
तत्त्वविषयाः ॥ २ ॥ स श्रीशान्तिनाथः प्रस्मान् पातु रक्षतु । यः श्रीशान्तिनाथः लसत्सिंहासने स्थितः । किलक्षणे
सिंहासने । दिव्यस्त्रीमुखपङ्क्त्यैकमुकुरप्रोत्फालितानामग्निस्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितानाम्रामरेन्द्रायुधैः कृत्वा सत्त्वित्री-
कृतघातवर्त्मनि कुर्वन्तीकृत-आकाशे ॥ ३ ॥ स श्रीशान्तिनाथः प्रस्मान् पातु रक्षतु । यदग्रे यस्य श्रीशान्तिनाथस्य
अग्रे । दिवः आकाशात् । सुरैः देवैः । कृता । सुमनसां पुष्पाणाम् । वृष्टिः अभवत् । किलक्षणा वृष्टिः । गन्धाकुण्डमधु-
व्रतव्रजवर्तव्यापारिता शब्दः । व्यापारिता शब्दायमाना । स्तोत्राणि कुर्वन्तीव । कथा । सेवाघातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्या-

वचन सज्जनोंको अभीष्ट हैं, दूसरे किसीके भी वचन उन्हें अभीष्ट नहीं हैं; वह
पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ २ ॥
जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र देवांगनाओंके मुखकमलरूप अनुपम दर्पणमें दैदीप्यमान अनेक
मणियोंकी फैलनेवाली विचित्र किरणोंके द्वारा रचे गये कुछ नम्रीभूत इन्द्रधनुषोंसे
आकाशको समीचीनतया विचित्र (अनेक वर्णमय) करनेवाले सिंहासनपर स्थित है वह
पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ भगवान् सदा हम लोगोंकी रक्षा करे ॥ ३ ॥
जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके आगे देवोंके द्वारा व्यापारित हुई अर्थात् की गई जो
आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई थी वह गन्धके द्वारा खींचे गये भ्रमरसमूहके शब्दोंसे मानों
सेवाके निमित्त आये हुए समस्त लोकके स्वामियों द्वारा की जानेवाली स्तुतिके निमित्त
से स्पर्धाकी प्राप्त हो करके स्तुतियोंकी ही कर रही थी, वह पापरूप कालिमासे रहित
शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करे ॥ ४ ॥ जिस शान्तिनाथ भगवान्का अत्यन्त

सद्योतो किमुतानलस्य कणिके शुभ्राभ्रलेखावध
 सूर्याचन्द्रमसाविति प्रगुणितौ लोकाभियुग्मेः सुरैः ।
 तर्क्येते हि यदद्यतो ऽतिविशदं तद्यस्य भामण्डलं
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ५ ॥
 यस्याशोकतरुबिनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तः कवणद्-
 भृङ्गं भक्तियुतः प्रभोरहरहर्गार्गप्रवास्ते यशः ।
 शुभ्रं साभिनयो मरुच्चललतापर्यन्तपाणिभ्रिया
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ६ ॥

अयस्पर्द्धया ॥ ४ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य तत् भामण्डलमतिविशदं वर्तते ।
 यदप्रतः यस्य भामण्डलस्य अश्वे । हि यतः । सुरैः देवैः । सूर्याचन्द्रमसौ तर्क्येते इति । किम् । खद्योतौ । उत ग्रहौ ।
 अनलस्य 'अग्नेः' । कणिके द्वे । अथ शुभ्रप्रभ्रलेशो लोके 'भोडलखण्डौ' । लोकाभियुग्मेः इति । प्रगुणितौ विचारितौ
 ॥ ५ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् । पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । अशोकतरुः कवणद्भृङ्गं । कृत्वा ।
 प्रभोः श्रीशान्तिनाथस्य । शुभ्रं यशः । अग्रहः अहः प्रतिदिनम् । गायन्निव । आस्ते तिष्ठति । किलक्षणैः भृङ्गैः ।
 बिनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तः विकसितपुष्पगुच्छेषु आसक्तः । किलक्षणः अशोकतरुः । भक्तियुतः । पुनः किलक्षणः
 अशोकतरुः । मरुच्चललतापर्यन्तपाणिभ्रिया मरुता पवनेन चलं चञ्चलीकृत लतापर्यन्त लतास्त^२ तदेव पाणि हस्त
 तस्य भ्रिया कृत्वा । साभिनयः नर्तनयुक्तः ॥ ६ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यत श्रीशान्तिनाथात् ।

निर्मल वह भामण्डल है जिसके कि आगे लोगोंके दोनों नेत्र तथा देव सूर्य और चन्द्रमा के विषयमें ऐसी कल्पना करते हैं कि ये क्या दो जुगनू हैं, अथवा अग्निके दो कण है, अथवा सफेद मेघके दो टुकड़े हैं, वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि भगवान् शान्तिनाथ जिनेन्द्रका प्रभामण्डल इतना निर्मल और देदीप्यमान था कि उसके आगे सूर्य-चन्द्र लोगोंको जुगनू, अग्निकण अथवा धवल मेघके खण्डके समान कान्तिहीन प्रतीत होते थे ॥ ५ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रका अशोकवृक्ष विकसित पुष्पोंके गुच्छोंमें आसक्त होकर शब्द करने वाले भोरोंके द्वारा मानो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन प्रभुके धवल यशका गान करता हुआ तथा वायुसे चंचल लताओंके पर्यन्तभागरूप सुजाग्रोंकी शोभासे मानो अभिनय (नृत्य) करता हुआ ही स्थित है वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ६ ॥ उन्नत पर्वतके समान जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रसे उत्पन्न

* १ क 'अग्नेः' नास्ति । २ क 'लतान्त' नास्ति ।

विस्तीर्णाक्षितवस्तुतत्त्वकथनापारप्रवाहोज्ज्वला

निःशेषाभिनियेवितातिशिरा शैलादिबोत्तुङ्गतः ।

प्रोद्भूता हि सरस्वती सुरभृता विश्वं पुनाना यतः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ७ ॥

सरस्वती । प्रोद्भूता उत्पन्ना । किलक्षणा सरस्वती । सुरभृता देवैः बन्दिता । पुनः किलक्षणा सरस्वती । विश्वं
विभोक्तम् । पुनाना पवित्री कुर्वाणा । पुनः किलक्षणा वाणी । विस्तीर्णा । अक्षितवस्तुतत्त्वकथनापारप्रवाहेन
उज्ज्वला । पुनः किलक्षणा वाणी । निःशेषाभिनियेविताः निःशेषयाचकैः श्रेविता । पुनः किलक्षणा वाणी ।
अतिशिरा अतिशीतला । उत्तुङ्गतः शैलाद् हिमालयाद् । उत्पन्ना गङ्गा ॥ ७ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान्
पातु रक्षतु । यः श्रीशान्तिनाथः । सुरैः देवैः । चामरैः । नित्यं सदैव । परिबीज्यते । किलक्षणीः सुरैः । लीलया

हुई दिव्य वाणीरूप सरस्वती नामक नदी (अथवा गंगा) विस्तीर्ण समस्त वस्तुस्वरूप
के व्याख्यानरूप अपार प्रवाहसे उज्ज्वल, सम्पूर्ण अर्थी जनोसे सेवित, अतिशय शीतल,
देवोसे स्तुत तथा विश्वको पवित्र करनेवाली है; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्ति-
नाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ विशेषार्थ—यहां भगवान् शान्तिनाथकी
वाणीकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार
सरस्वती नदी अपार निर्मल जलप्रवाहसे संयुक्त है उसी प्रकार भगवान्की वाणी
विस्तीर्ण समस्त पदार्थोंके स्वरूपके कथनरूप प्रवाहसे संयुक्त है, जिस प्रकार स्नानादिके
अभिलाषी जन उस नदीकी सेवा करते हैं उसी प्रकार तत्त्वके जिज्ञासु जन भगवान्की
उस वाणीकी भी सेवा करते हैं, जिस प्रकार नदी गर्मसे पीड़ित प्राणियोंको स्वभावसे
शीतल करनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की वह वाणी भी प्राणियोंके संसाररूप
सन्तापको नष्ट करके उन्हें शीतल करनेवाली है, नदी यदि ऊँचे पर्वतसे उत्पन्न होती
है तो वह वाणी भी पर्वतके समान गुणोंसे उन्नतिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवान्से
उत्पन्न हुई है, यदि देव नदीकी स्तुति करते हैं तो वे भगवान्की उस वाणीकी भी
स्तुति करते हैं; तथा यदि नदी शारीरिक बाह्य मलको दूर करके विश्वको पवित्र
करती है तो वह भगवान्की वाणी प्राणियोंके अभ्यन्तर मल (अज्ञान एवं राग-द्वेष
आदि) को दूर करके उन्हें पवित्र करती है । इस प्रकार वह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी
वाणी नदीके समान होकर भी उससे उत्कृष्टताको प्राप्त है । कारण कि वह तो केवल
प्राणियोंके बाह्य मलको ही दूर कर सकती है, परन्तु वह भगवान्की वाणी उनके
अभ्यन्तर मलको भी दूर करती है ॥ ७ ॥ तीनों लोकोंके स्वामी जिस शान्तिनाथ

लीलोद्वेलितबाहुकङ्कणरत्नकारप्रहृष्टैः सुरैः
 चञ्चलचन्द्रमरीचिसंख्यसमाकारैश्चलच्चामरैः ।
 नित्यं यः परिबोध्यते त्रिजगतां नाथस्तथाप्यस्पृहः
 सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ८ ॥
 निःशेषश्रुतबोधबुद्धमतिभिः प्राज्यैश्चरैरपि
 स्तोत्रैर्यस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो न संप्राप्यते ।
 भव्याम्भोरुहानन्दिकेवलरविर्भक्त्या भयापि स्तुतः
 सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ९ ॥

उद्वेलितानि बाहुकङ्कणानि तेषां बाहुकङ्कणानां रत्नकारेण प्रहृष्टैः हर्षितैः । किलक्षणीः चामरैः । चञ्चलचन्द्रमरीचि-
 संख्यसमाकारैः चन्द्रकिरणसमानैः । त्रिजगतां नाथः तथापि अस्पृहः बाह्यारहितः ॥ ८ ॥ स श्रीशान्तिनाथः
 अस्मान् पातु रक्षतु । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । निरञ्जनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । गुणार्णवस्य
 गुणसमुद्रस्य । हरिभिः इन्द्रैः । स्तोत्रैः कृत्वा पारः न संप्राप्यते । किलक्षणीः इन्द्रैः । निःशेषश्रुतबोधबुद्धमतिभिः
 द्वादशाङ्गैः पूर्णमतिभिः । किलक्षणैः स्तोत्रैः । प्राज्यैः उदारैः । गम्भीरैः प्रचुरैः । स श्रीशान्तिनाथः भक्त्या कृत्वा ।
 भयापि पद्मनन्दिना स्तुतः । किलक्षणः स श्रीशान्तिनाथः । भव्याम्भोरुहानन्दिकेवलरविः भव्यकमलप्रकाशनैकरविः
 सूर्यः ॥ ९ ॥ इति श्रीशान्तिनाथस्तोत्रम् ॥ १८ ॥

जिनेन्द्रके ऊपर लीलासे उठायी गई भुजाओंमें स्थित कंकणके शब्दसे हर्षको प्राप्त हुए
 देव सदा प्रकाशमान चन्द्रकिरणोंके समूहके समान आकारवाले चंचल चामरोंको ढोरते
 हैं, तो भी जो इच्छासे रहित है; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम
 लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ८ ॥ समस्त शास्त्रज्ञानसे वृद्धिगत बुद्धिवाले इन्द्र भी बहुतसे
 महान् स्तोत्रोंके द्वारा जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके गुणसमूहका पार नहीं पा पाते है उस
 भव्य जोवोरूप कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाले ऐसे केवलज्ञानरूप सूर्यसे संयुक्त जिनेन्द्रकी
 मैंने जो भी स्तुति की है वह केवल भक्तिके वश होकर ही की है । वह पापरूप
 कालिमासे रहित श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ९ ॥ इस
 प्रकार शान्तिनाथ स्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

१६. श्रीजिनपूजाष्टकम्

जातिजंरामरणमित्यनलत्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुतापकृतो यथावत् ।
विध्यापनाय जिनपादयुगाधभूमौ धारात्रयं प्रवरवारिकृतं सिषामि ॥ १ ॥
यद्बहुजो जिनपतेर्भवतापहारि नाहं सुशीतलमपीह भवामि तद्वत् ।
कपूर् रचन्दनमितीव मर्यापितं सत् त्वस्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति ॥ २ ॥

जिनपादयुगाधभूमौ । प्रवरवारिकृतं जलकृत धारात्रयं सिषामि । अहम् इति अध्याहारः । जातिः जन्म जरा मरणम् इति अनलत्रयस्य । यथावत् विधिपूर्वकम् । विध्यापनाय शास्तये । क्लिप्तस्य अनलत्रयस्य । जीवेषु आश्रितस्य । पुनः बहुतापकृतः आतापकारकस्य ॥ १ ॥ जलधारा^१ । कपूर् रचन्दनं त्वस्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति । भो देव । ^२कपूर् रचन्दनं तव चरण-आश्रयं करोति । मया पूजकेन । अर्पितं दत्तम् । सत् समीचीनम् । इतीव । इतीति किम् । इह लोके । अहं सुशीतलमपि तद्वत् शीतलं न भवामि यद्वत्^३ जिनपतेः वचः । भवतापहारि ससारता-पहरणशीलम् । कपूर् रचन्दनम् इति हेतोः सर्वज्ञस्य चरणकमलम् आश्रयति ॥ २ ॥ चन्दनम् । असौ शुचितराजत-

जन्म, जरा और मरण ये जीवके आश्रयसे रहनेवाली तीन अग्नियां बहुत सन्तापको करनेवाली हैं । मैं उनको शान्त करनेके लिये जिन भगवान्‌के चरणयुगलके आगे विधिपूर्वक उत्तम जलसे निर्मित तीन धाराओंका क्षेपण करता हूँ ॥ १ ॥ जिस प्रकार जिन भगवान्‌की वाणी संसारके सन्तापको दूर करनेवाली है उस प्रकार शीतल हो करके भी मैं उस सन्तापको दूर नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकारके विचारसे ही मानों मेरे द्वारा भेंट किया गया कपूरमिश्रित वह चन्दन हे भगवन् ! आपके चरण-कमलोंका आश्रय करता है ॥ २ ॥ इन्द्रियरूप धूर्तोंके द्वारा बाधाको नहीं प्राप्त हुए ऐसे जिन भगवान्‌के आश्रयसे दो गई वह अतिशय पवित्र अक्षतोंके पुंजोंकी पंक्ति

१ अथ 'जलधारा चन्दन अक्षत' इत्यादिशब्दाः टीकायाः प्रारम्भे लिखिताः सन्ति । २ अथ 'कपूर् रचन्दन' नास्ति । ३ अथ 'शीतलं न भवामि यद्वत्' इत्येतावान् पाठो नास्ति ।

राजत्यक्षी शुचितराक्षतपुञ्जराजिर्बलाधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधूर्तः ।

वीरस्य नेतरजनस्य तु वीरपटुो बद्धः शिरस्यतितरो भ्रियमातनोति ॥ ३ ॥

साक्षादपुष्पशर एव जिनस्तदेनं संपूजयामि शुचिपुष्पशरैर्मनोज्ञैः ।

नान्यं तदाभ्यतया किस यत् यत्र तत्तत्र रम्यमधिकां कुरुते च लक्ष्मीम् ॥ ४ ॥

पुञ्जराजिः । राजति शोभते । किलक्षणं अक्षतपुञ्जराजिः । जिनम् अधिकृत्य दत्ता । किलक्षणं जिनम् । अक्षधूर्तः इन्द्रियधूर्तः कृत्वा । अक्षतं न पीडितम् । पक्षे इन्द्रियलम्पटः न पातितम् । महावीरस्य । शिरसि मस्तके । बद्धः पटुः । अतितरां प्रतिशयेन । भ्रिय शोभाम् । आतनोति विस्तारयति । तु पुनः । इतरस्य जनस्य कुदेवस्य वा कातरजनस्य । पटुः बद्धः न शोभते ॥ ३ ॥ अक्षतम् । एव जिनः साक्षात् । अपुष्पशरः कल्पपरहितः । तत्तस्मात् । एनं श्रीसंबन्धम् । मनोज्ञैः शुचिपुष्पशरैः कुसुममालाभिः । अहं पूजकः संपूजयामि । अन्यं न पूजयामि । क्या । तदाभ्यतया । कामाभ्यतयेन अन्यं न अर्चयामि । यद्ब्रह्म^१ वस्तु यत्र न विद्यते तद्वस्तु तत्र^२ योजितम् अधिकां लक्ष्मीं

सुशोभित होती है । ठीक है—पराक्रमी पुरुषके शिरपर बांधा गया वीरपटु जैसे अत्यन्त शोभाको विस्तृत करता है वैसे कायर पुरुषके शिरपर बांधा गया वह उस शोभाको विस्तृत नहीं करता ॥ ३ ॥ यह जिनेन्द्र प्रत्यक्षमें अपुष्पशर अर्थात् पुष्पशर (काम) से रहित है, इसलिये मैं इसकी मनोहर व पवित्र पुष्पशरों (पुष्पहारों) से पूजा करता हूं । अन्य (ब्रह्मा आदि) किसीको भी मैं उनसे पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि, वह पुष्पशर अर्थात् कामके अधीन है । ठीक है—जो रमणीय वस्तु जहां नहीं होती है वह वहां अधिक लक्ष्मीको करती है ॥ विशेषार्थ—पुष्पशर शब्दके दो अर्थ होते हैं, पुष्परूप बाणोंका धारक कामदेव तथा पुष्पमाला । यहां श्लेषकी प्रधानतासे उक्त दोनों अर्थोंकी विवक्षा करके यह बतलाया गया है जिन भगवान्के पास पुष्पशर (कामवासना) नहीं है, इसलिये मैं उसकी पुष्पशरों (पुष्पमालाओंसे) से पूजा करता हूं । अन्य हरि, हर और ब्रह्मा आदि चूंकि पुष्पशरसे सहित हैं; अत एव उनकी पुष्पशरोंसे पूजा करनेमें कुछ भी शोभा नहीं है । इसी बातको पुष्ट करनेके लिये यह भी कह दिया है कि जहांपर जो वस्तु नहीं है वहींपर उस वस्तुके रखनेमें शोभा होती है, न कि जहांपर वह वस्तु विद्यमान है । तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्र भगवान् ही जगद्विजयी कामदेवसे रहित होनेके कारण पृष्णों द्वारा पूजने के योग्य हैं न कि उक्त कामसे पीडित हरि-हर आदि । कारण यह कि पूजक जिस प्रकार कामसे

देवोऽयमिन्द्रियबलं प्रलयं करोति नैवेद्यमिन्द्रियबलप्रबलाद्यमेतत् ।

चित्रं तथापि पुरतः स्थितमर्हतोऽस्य शोभां विभतिं जगतो नयनोत्सवाद्य ॥ ५ ॥

आरातिकं तरलवह्निशिखं विभाति स्वच्छे जिनस्य वपुषि प्रतिबिम्बितं सत् ।

ध्यानानलो मृगयमाण इवावशिष्टं दग्धुं परिभ्रमति कर्मचयं प्रचण्डः ॥ ६ ॥

कस्तूरिकारसमयीरिव पत्रवल्लीः कुर्वन् मुखेषु चलनैरिह दिग्बधूनाम् ।

हर्षादिव प्रभुजिनाश्रयणेन वातप्रेङ्खद्गुणैरिति पश्यत धूपधूमः ॥ ७ ॥

शोभां कुरुते ॥ ४ ॥ धूपम् । अयं देवः सर्वज्ञः । इन्द्रियबलं प्रलयं करोति । एतत् नैवेद्यं इन्द्रियबलप्रबलाद्यम् इन्द्रियबलपोषकम् । चित्रम् आश्चर्यम् । तथापि यस्य अर्हतं सर्वज्ञस्य । पुरतः अग्रतः स्थितं शोभां विभतिं । कर्म । जगतः नयनोत्सवाद्य आनन्दाय ॥ ५ ॥ नैवेद्यम् । आरातिकं दीप[प.] जिनस्य वपुषि शरीरे स्वच्छे प्रतिबिम्बितं सत् विद्यमानं विभाति । किलक्षणं दीपम् [आरातिकम्] तरला चञ्चला वह्निशिखा यत्र तत् तरलवह्निशिखम् । उत्प्रेक्षते । ध्यान-अनलः अग्निः परिभ्रमति इव । किं कर्तुंम् इव । अवशिष्टम् उर्व[द्ध]रितम्^३ । कर्मचयं कर्मसमूहम् । दग्धुम् । मृगयमाणः अवलोकयमान इव । किलक्षणः ध्यानानलः । प्रचण्डः ॥ ६ ॥ दीपम् । भी भव्याः । द्यूयं पश्यत । कम् । धूपधूमम् । जिनाश्रयणेन हर्षात् नटति नृत्यति इव । किलक्षणं धूप[धूम] । वातेन प्रेङ्खद्गुणः कम्पमानशरीरम् । इह समये । दिग्बधूनां दिशास्त्रीणाम् । मुखेषु । चलनैः परिभ्रमणैः पत्रवल्लीः कुर्वन् इव । किलक्षणाः पत्रवल्लीः । कस्तूरिकारसमयीः ॥ ७ ॥ धूपम् । अहं श्रावकः जिनपतिं नानाफलेः परिपूजयामि । कर्म । उच्चैः फलाय परम-

रहितं जिनेन्द्रकी पूजासे स्वयं भी कामरहित हो जाता है उस प्रकार कामसे पीड़ित अन्यकी पूजा करनेसे वह कभी भी उससे रहित नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ यह भगवान् इन्द्रियबलको नष्ट करता है और यह नैवेद्य इन्द्रियबलको देनेवाला खाद्य (भक्ष्य) है । फिर भी आश्चर्य है कि इस अरहत भगवान्‌के आगे स्थित वह नैवेद्य जगत्‌के प्राणियोंके नेत्रोंको आनन्ददायक शोभाको धारण करता है ॥ ५ ॥ चंचल अग्निशिखासे संयुक्त आरतीका दीपक जिन भगवान्‌के स्वच्छ शरीरमें प्रतिबिम्बित होकर ऐसे शोभायमान होता है जैसे मानों वह अवशेष (अघाति) कर्मसमूहको जलानेके लिये खोजती हुई तीव्र ध्यानरूप अग्नि ही धूम रही हो ॥ ६ ॥ देखो वायुसे कम्पमान शरीरवाला धूपका धुआँ अपने कम्पन (चंचलता) से मानों यहां दिशाश्रोत्ररूप स्त्रियोंके मुखोंमें कस्तूरीके रससे निर्मित पत्रवल्ली (कपोलोंपर की जानेवाली रचना) को करता हुआ जिन भगवान्‌के आश्रयसे प्राप्त हुए हर्षसे नाच ही रहा है ॥ ७ ॥

उच्चैः फलाय परमाप्तसंज्ञकाय नानाफलैर्जिनपतिं परिपूजयामि ।

तद्भुक्तिरेव सकलानि फलानि दरो मोहेन तत्तदपि याचते एव लोकः ॥ ८ ॥

पूजाविधिं विधिवदन्न विधाय देवे स्तोत्रं च संमदरसाश्रितचित्तवृत्तिः ।

पुष्पाञ्जलिं विमलकेवललोचनाय यच्छामि सर्वजनशान्तिकराय तस्मै ॥ ९ ॥

अमृतसंज्ञकाय मोक्षाय । तद्भुक्तिः तस्य जिनस्य भक्तिः एव सकलानि फलानि दरो । तदपि लोकः मोहेन तन्मोक्षफलं याचते एव ॥ ८ ॥ फलम् । अन्नं देवे विधिवत् विधिपूर्वकम् । पूजाविधिम् । च पुनः । स्तोत्रम् । विधाय कृत्वा । तस्मै सर्वज्ञाय । पुष्पाञ्जलिं यच्छामि ददामि । किलञ्जराज्ज्ञः श्रावकः । संमदरसाश्रितचित्तवृत्तिः । सानन्दचित्तः । किलक्षणाय देवाय । विमलकेवललोचनाय । पुनः सर्वजनशान्तिकराय ॥ ९ ॥ अर्थम् । ओ महन् । ओ बीषधनन्दित

मैं उत्कृष्ट अमृत नामक उन्नत फल (मोक्ष) का प्राप्त करनेके लिये अनेक फलोंसे जिनेन्द्र देवकी पूजा करता हूँ । यद्यपि जिनेन्द्रकी भक्ति ही समस्त फलोंकी देती है, तो भी मनुष्य अज्ञानतासे फलकी याचना किया करता है ॥ ८ ॥ हर्षरूप जलसे परिपूर्ण मनोव्यापारसे सहित मैं यहां विधिपूर्वक जिन भगवान्के विषयमें पूजाविधान तथा स्तुतिको करके निर्मल केवलज्ञानरूप नेत्रसे संयुक्त होकर सब जीवोंको शान्ति प्रदान करनेवाले उस जिनेन्द्रके लिये पुष्पाञ्जलि देता हूँ ॥ ९ ॥ मुनि पथ (पद्मनन्दी) के द्वारा जिसके गुणसमूहकी स्तुति की गई है ऐसे हे अरहंत देव ! यद्यपि कृतकृत्यताको प्राप्त हो जानेसे तुम्हें पूजा आदिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा है, तो भी मनुष्य अपने कल्याणके लिये तुम्हारी पूजा करते हैं । ठीक भी है—खेती अपने ही प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये की जाती है, न कि राजाके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार किसान जो खेतीकी करता है उसमेंसे वह कुछ भाग यद्यपि करके रूपमें राजाको भी देता है तो भी वह राजाके निमित्त कुछ खेती नहीं करता, किन्तु अपने ही प्रयोजन (कुटुम्बपरिपालन आदि) के साधनार्थ उसे करता है । ठीक इसी प्रकारसे भक्त जन जो जिनेन्द्र आदिकी पूजा करते हैं वह कुछ उनको प्रसन्न करनेके लिये नहीं करते हैं, किन्तु अपने आत्मपरिणामोंकी निर्मलताके लिये ही करते हैं । कारण यह कि जिन भगवान् तो वीतराग (राग-द्वेष रहित) हैं, अतः उससे उनकी प्रसन्नता तो सम्भव नहीं है; फिर भी उससे पूजकके परिणामों में जो निर्मलता उत्पन्न होती है उससे उसके पाप कर्मोंका रस क्षीण होता है और पुण्य कर्मोंका अनुभाग वृद्धिको प्राप्त होता है । इस प्रकार दुःखका विनाश होकर उसे सुखकी प्राप्ति

धीपद्मनग्धितगुणोद्य न कार्यमस्ति
 पूजादिना यदपि ते कृतकृत्यतायाः ।
 स्वधेयसे तदपि तत्कुरुते जनो ऽहं
 कार्या कृषिः फलकृते न तु भूपकृत्ये ॥ १० ॥

गुणोद्य । यदपि । ते तव । कृतकृत्यतायाः कृतकार्यत्वात् । पूजादिना कार्यं न अस्ति । तदपि । स्वधेयसे कल्याणाय ।
 जनः तत्पूजादिकं कुरुते । तत्र दृष्टान्तमाह । कृषिः फलकृते—करणाय कार्या कर्तव्या, न तु भूपकृत्ये । लोकोग्रम्
 आत्मनः सुखहेतवे 'कृषिं करोति, न तु राज्ञः सुखहेतवे ॥ १० ॥ इति श्रीजिनपूजाष्टकम् ॥ १९ ॥

स्वयमेव होती है । आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्र स्वामीने भी ऐसा ही कहा है—न
 पूजयार्थंस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः
 पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥ अर्थात् हे भगवन् ! आप चूँकि वीतराग हैं, इसलिये
 आपको पूजासे कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । तथा आप चूँकि वैरभाज (द्वेषबुद्धि) से
 भी रहित हैं, इसलिये निन्दासे भी आपको कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । फिर भी पूजा
 आदिके द्वारा होनेवाले आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापरूप कालिमासे
 बचाता है [स्व. स्तो. ५७] ॥ १० ॥ इस प्रकार जिनपूजाष्टक समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

२०. श्रीकरुणाष्टकम्

त्रिभुवनगुरो जिनेश्वर परमानन्दैककारण कुरुष्व ।
 मयि किकरेऽत्र कष्टां तथा यथा जायते मुक्तिः ॥ १ ॥
 निविण्णोऽहं नितरामहेन् बहुदुःखया भवस्थित्या ।
 अप्रपन्नं वाय भवहर कुरु करुणामत्र मयि दीने ॥ २ ॥
 उद्धर मां पतितमतो विषमाङ्गकूपतः कृपां कृत्वा ।
 ग्रहं प्रलमुद्धरणे त्वमसीति पुन पुनर्वचमि ॥ ३ ॥
 त्वं कारुणिकः स्वामी त्वमेव शरणं जिनेश तेनाहम् ।
 मोहरिपुदसितमानः पूत्कार तव पुरः कुर्वे ॥ ४ ॥

भो त्रिभुवनगुरो । भो जिनेश्वर । भो परमानन्दैककारण । अत्र मयि किकरे सेवके । तथा कष्टा दया कुरुष्व यथा मुक्तिः जायते उत्पद्यते ॥ १ ॥ भो ग्रहेन् । भो भवहर संसारनाशक । बहुदुःखमुक्तया भवस्थित्या ग्रह नितराम् अतिशयेन । निविण्णः उदासीनः । अत्र मयि दीने । करुणा दया कुरु । 'अप्रपन्नं वाय भवनाशनाय ॥ २ ॥ भो ग्रहेन् । कृपां कृत्वा अतः विषमान् कूपतः पतितं माम् उद्धर । उद्धरणे त्वम् अलं समर्थः असि । इति हेतोः । पुनः पुनः तव अग्रे । वचमि कथयामि ॥ ३ ॥ भो जिनेश । त्वं कारुणिक स्वामी । मम त्वमेव शरणम् । तेन कारणेन ग्रहं तव पुरः अग्रे । पूत्कार कुर्वे । किलक्षणोऽहम् । मोहरिपुदसितमानः ॥ ४ ॥ भो जिन । ग्रामपतेः ग्रामनाय-

तीनों लोकोंके गुरु और उत्कृष्ट मुखके अद्वितीय कारण ऐसे हे जिनेश्वर ! इस मुझ दासके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १ ॥ हे संसारके नाशक अरहन्त ! मैं बहुत दुःखको उत्पन्न करनेवाले इस संसारवाससे अत्यन्त विरक्त हुआ हूं । आप इस मुझ दीनके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े, अर्थात् मैं मुक्त हो जाऊं ॥ २ ॥ हे अरहन्त ! आप कृपा करके इस भयानक संसाररूप कुएंमें पड़े हुए मेरा उससे उद्धार कीजिये । आप उससे उद्धार करनेके लिये समर्थ हैं, इसीलिये मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं ॥ ३ ॥ हे जिनेश ! तुम ही दयालु हो, तुम ही प्रभु हो, और तुम ही रक्षक हो । इसीलिये जिसका मोहरूप शत्रुके द्वारा मानमर्दन किया गया है ऐसा वह मैं आपके

ग्रामपतेरपि करुणा परेण केनाप्युपद्रुते पुंसि ।
 जगतां प्रभोर्न किं तव जिन मयि खलकर्मभिः प्रहृते ॥ ५ ॥
 अपहर मम जन्म वर्यां कृत्वैत्येकत्र वक्षसि^१ वक्तव्ये ।
 तेनातिदग्ध इति मे देव बभूव प्रलापिस्वम् ॥ ६ ॥
 तव जिनचरणाम्बुगुणं करुणामृतसंगीतलं यावत् ।
 संसारात्पततः^२ करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥ ७ ॥
 जगदेकशरणं भगवत्प्रसमधीपय^३ नन्दितगुणौघ ।
 किं बहुना कुह करुणाम् अत्र जने शरणमापन्ने ॥ ८ ॥

कस्य । परेण केनापि उपद्रुते पुंसि पीडितपुरुषे । करुणा^४ जायते दया उत्पद्यते । खलकर्मभिः मयि प्रहृते व्यथिते ।
 जगतां प्रभोः तव दया किं न जायते । अपि तु जायते ॥ ५ ॥ भो देव । वर्यां कृत्वा मम जन्म अपहर संसारनाशनं
 कुह । एकत्ववक्षसि वक्तव्ये इति निश्चयः । तेन जन्मना । ग्रहम् मतिदग्धः । इति हेतोः । मे मम । प्रलापिस्वम् कष्टत्वं
 बभूव ॥ ६ ॥ भो जिन । संसार-घातपततः ग्रहं तव चरणाम्बुगुणं यावत्कालं हृदि करोमि तावत्कालम् एव सुखी ।
 किलक्षणं चरणकमलम् । करुणा-अमृतसंगवत् शीतलम् ॥ ७ ॥ भो जगदेकशरण । भो भगवन् । भो प्रसमधीपय^३-
 नन्दितगुणौघ । अत्र मयि । जने । करुणां कुह । बहुना उक्तेन किम् । किलक्षणे मयि । शरणम् आपन्ने प्राप्ते
 ॥ ८ ॥ इति श्रीकरुणाष्टकम् ॥ २० ॥

आगे पुकार कर कहता हूँ ॥ ४ ॥ हे जिन ! जो एक गांवका स्वामी होता है वह
 भी किसी दूसरेके द्वारा पीडित मनुष्यके ऊपर दया करता है ! फिर जब आप तीनों
 ही लोकोंके स्वामी हैं तब क्या दुष्ट कर्मोंके द्वारा पीडित मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे ?
 अर्थात् अवश्य करेंगे ॥ ५ ॥ हे देव ! आप कृपा करके मेरे जन्म (जन्म-मरणरूप
 संसार) को नष्ट कर दीजिये, यही एक बात मुझे आपसे कहनी है । परन्तु चूंकि मैं
 उस जन्मसे अतिशय जला हुआ हूं अर्थात् पीडित हूं, इसीलिये मैं बहुत बकबादी हुआ
 हूं ॥ ६ ॥ हे जिन ! संसाररूप आतपसे सन्तापको प्राप्त हुआ मैं जब तक दयारूप
 अमृतकी संगतिसे शीतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे दोनों चरण कमलोंको हृदयमें धारण
 करता हूं तभी तक सुखी रहता हूं ॥ ७ ॥ जगत्के प्राणियोंके अद्वितीय रक्षक तथा
 प्रसाधारण लक्ष्मीसे सम्पन्न और मुनि पद्मनन्दीके द्वारा स्तुत गुणसमूहसे सहित ऐसी
 हे भगवन् ! मैं बहुत क्या कहूं, शरणमें आये हुए इस जनके (मेरे) ऊपर आप दया
 करें ॥ ८ ॥ इस प्रकार करुणाष्टक समाप्त हुआ ॥ २० ॥

१ व-प्रतिपाठोऽयम् । अ क ण कृत्वैकत्ववक्षसि । २ ण संसारात्पततः । ३ ण सय । ४ ण पुरुषे
 ग्रामनायकस्य करुणा ।

२१. क्रियाकाण्डचूलिका

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तसमता^१ शीलक्षमाद्यं धर्मेः
सकेताध्ययवज्जिनेश्वर भवान् सर्वगुणैराश्रितः ।
मन्ये त्वम्यवकाशलब्धिरहितः सर्वत्र लोके वयं
सग्राह्या इति गर्वितः परिहृतो दोषैरशेषैरपि ॥ १ ॥

भो जिनेश्वर । भवान् त्वम् । सर्वे गुणैः आश्रितः सम्यग्दर्शनबोधवृत्त-चारित्र्यसमताशीलक्षमाद्यं^१ । धर्मैः
निबिडैः । त्वम् आश्रितः । किवत् । सङ्केताध्ययवत् संकेतगृहवत् । भो जिनेश्वर । त्वम् अशेषैः, समर्पितैः, दोषैः, परिहृतैः
त्वक्तः । ग्रहम् एव मन्ये । किलक्षणीः दोषैः । त्वयि विषये अवकाशलब्धिरहितः । पुनः किलक्षणीः दोषैः । इति
हेतोः । गर्वितः । इतीति किम् । सर्वत्र लोके वयं सग्राह्याः सग्रहणीयाः ॥ १ ॥ भो जिनेन्द्र । यः नरः । त्वा

हे जिनेश्वर ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, समता, शील और
क्षमा आदि सब गुणोंने जो सकेतगृहके समान आपका सघनरूपसे आश्रय किया है;
इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपमें स्थान प्राप्त न होनेसे 'लोकमें हम सर्वत्र
संग्रह किये जानेके योग्य हैं' इस प्रकारके अभिमानको ही मानों प्राप्त होकर सब
दोषोंने आपको छोड़ दिया है ॥ विशेषार्थ—जिन भगवान्में सम्यग्दर्शन आदि सभी
उत्तमोत्तम गुण होते हैं, परन्तु दोष उनमें एक भी नहीं होता है । इसके लिये ग्रन्थ-
कारने यहां यह उत्प्रेक्षा की है कि उनके भीतर इतने अधिक गुण प्रविष्ट हो चुके थे
कि दोषोंको वहां स्थान ही नहीं रहा था । इसीलिये मानों उनसे तिरस्कृत होनेके
कारण दोषोंको यह अभिमान ही उत्पन्न हुआ था कि लोकमें हमारा संग्रह तो सब ही
करना चाहते हैं, फिर यदि ये जिन हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम इनके पास कभी

यस्यामनन्तगुणमेकविभुं त्रिलोक्याः स्तोति प्रभूतकवितागुणगवितात्मा ।
 आरोहति ह्रुमशिरः स नरो नमोऽन्तं गन्तुं जिनेन्द्र मतिविभ्रमतो बुधोऽपि ॥२॥
 शक्नोति कर्तुं मिह कः स्तवनं समस्तविद्याधिपस्य भवतो विबुधाचिताङ्घ्रिः ।
 तत्रापि तज्जिनपते कुस्ते जनो यत् तच्छिष्यसम्यगतभक्तिनिवेदनाय ॥ ३ ॥
 नामापि देव भवतः स्मृतिगोचरत्वं वाग्योचरत्वमथ येन पुनस्तिभाषा ।
 नीतं लभेत स नरो निखिलार्थसिद्धि साध्वी स्तुतिर्भवतु मां^१ किल कात्र चिन्ता ॥४॥

स्तोति । किलक्षण त्वाम् । अनन्तगुणम् । त्रिलोक्या एक विभुम् । किलक्षणः स^२ नरः । प्रभूत-उत्पन्न-कवितागुणः
 तेन कविनागुणेन गवितात्मा । स नरः नमोऽन्तं गन्तुं मतिविभ्रमतः ह्रुमशिरः आरोहति । बुधोऽपि चतुरोऽपि ॥ २ ॥
 भो जिनपते । इह लोके ससारे । भवतः तव । स्तवनं कर्तुं कः शक्नोति । किलक्षणस्य भवतः । समस्तविद्याधिपस्य ।
 पुनः किलक्षणस्य भवतः । विबुधैः देवैः अचिताङ्घ्रिः । तत्रापि त्वयि विषये । जनः तत् स्तवनं कुस्ते । यत् यस्या-
 त्कारणात् । तत् स्तोत्रम् । शिष्यसम्यगतभक्तिनिवेदनाय मनोगतभक्तिप्रकटनाय ॥ ३ ॥ भो देव । येन पुंसा नरेण ।
 भवतः तव । नामापि स्मृतिगोचरत्वं स्मरणगोचरत्वम् । अथ वाग्योचरत्वं नीतं कृतम् । किलक्षणेन नरेण ।

भो न जावेगे । इस अभिमानके कारण ही उन दोषोंने जिनेन्द्र देवको छोड़ दिया था
 ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र ! कविता करने योग्य बहुत से गुणोंके होनेसे अभिमानको प्राप्त
 हुआ जो मनुष्य अनन्त गुणोंसे सहित एवं तीनों लोकोंके अद्वितीय प्रभुस्वरूप तुम्हारी
 स्तुति करता है वह विद्वान् होकर भी मानो बुद्धिकी विपरीततासे (मूर्खतासे)
 आकाशके अन्तको पानेके लिये वृक्षके शिखरपर ही चढ़ता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार
 अनन्त आकाशका अन्त पाना असम्भव है उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ (जिनेन्द्र) के
 अनन्त गुणोंका भी स्तुतिके द्वारा अन्त पाना असम्भव ही है । फिर भी जो विद्वान्
 कवि स्तुतिके द्वारा उनके अनन्त गुणोंका कीर्तन करना चाहता है, यह समझना
 चाहिये कि वह अपने कवित्व गुणके अभिमानसे ही वैसा करनेके लिये उद्यत होता है
 ॥ २ ॥ जो समस्त विद्याओंके स्वामी हैं तथा जिनके चरण देवों द्वारा पूजे गये हैं ऐसे
 आपकी स्तुति करनेके लिये यहा कौन समर्थ है ? अर्थात् कोई भी समर्थ नहीं है ।
 फिर भी हे जिनेन्द्र ! मनुष्य जो आपकी स्तुति करता है वह अपने चित्तमें रहनेवाली
 भक्तिकी प्रगट करनेके लिये ही उसे करता है ॥ ३ ॥ हे देव ! जो मनुष्य अतिशय
 भक्तिमें युक्त होकर आपके नामको भी स्मृतिका विषय अथवा वचनका विषय करता
 है—मनसे आपके नामका चिन्तन तथा वचनसे केवल उसका उच्चारण ही करता है—

एतावतेव मम पुयंत एव देव सेवां करोमि भवतश्चरणद्वयस्य ।

अत्रैव जन्मनि परत्र च सर्वकालं न त्वामितः परमहं जिम याचयामि ॥ ५ ॥

सर्वागमावगमतः खलु तत्त्वबोधो मोक्षाय वृत्तमपि संप्रति बुधं नः ।

आवृष्टास्तथा कुतनुतस्त्वयि भक्तिरेव देवास्ति संव भवतु क्रमतस्तदर्थम् ॥ ६ ॥

हरति हरतु वृद्धं वार्धकं कायकान्तिं दधति दधतु दूरं भवतामिन्द्रियाणि ।

भवति भवतु दुःखं जायतां वा विनाशः परमिह जिननाथे भक्तिरेका ममास्तु ॥ ७ ॥

मुभक्तिमात्रा भक्तियुक्तेन । स नरः । निखिल-अर्थसिद्धिः । लभेत प्राप्नुयात् । किल इति सत्ये । साध्वी स्तुतिर्मेवतु । अत्र त्वयि विषये । मा 'का चिन्ता । न कापि ॥ ४ ॥ भो देव । अत्रैव जन्मनि । च पुनः । परत्र जन्मनि । सर्वकालम् । भवतः तव । चरणद्वयस्य सेवा करोमि । एतावता सेवामात्रेण । मम पुयंत^१ एव । भो जिन । अहं त्वां याचयामि । वा । इतः हेतोः । अपरं न याचयामि ॥ ५ ॥ भो देव । खलु निश्चितम् तत्त्वबोधः मोक्षाय । कस्मात् । सर्व-आगम-अवगमतः सर्व-आगम-द्वादशाङ्गम् अवलोकनात्^२ । नत् ज्ञानम् । वृत्त चारित्रम् । अपि । नः अस्माकम् । संप्रति इदानीम् । बुधं^३ । कस्मात् जाख्यात् मूर्खत्वात् । तथा कुतनुतः निन्द्यशरीरात् । त्वयि विषये भक्तिरेव अस्ति^४ । संव भक्तिः । क्रमतः तदर्थं मोक्षार्थं भवतु ॥ ६ ॥ वृद्धं वृद्धपदम् । वार्धकं कायकान्तिं हरति तर्हि हरतु । इन्द्रियाणि दूरम् प्रतिशयेन मग्दता दधति चेत् दधतु । चेत् दुःखं भवति तदा दुःखं भवतु । वा विनाशश्च^५ जायताम् । इह

उसके सभी प्रकारके प्रयोजन सिद्ध होते हैं । ऐसी अवस्थामें मुझे क्या चिन्ता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । वह उत्तम स्तुति ही प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली होवे ॥ ४ ॥ हे देव ! मैं इस जन्ममें तथा दूसरे जन्ममें भी निरन्तर आपके चरणयुगलकी सेवा करता रहूँ, इतने मात्रसे ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है । हे जिनन्द्र ! इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं माँगता हूँ ॥ ५ ॥ हे देव ! मुक्तिका कारणीभूत जो तत्त्व-ज्ञान है वह निश्चयतः समस्त आगमके ज्ञान लेनेपर प्राप्त होता है, सो वह जड़बुद्धि होनेसे हमारे लिये दुर्लभ ही है । इसी प्रकार उस मोक्षका कारणीभूत जो चारित्र्य है वह भी शरीरकी दुर्बलतासे इस समय हमें नहीं प्राप्त हो सकता है । इस कारण आपके विषयमें जो मेरी भक्ति है वही क्रमसे मुझे मुक्तिका कारण होवे ॥ ६ ॥ वृद्धिको प्राप्त हुआ वृद्धापा यदि शरीरकी कान्तिको नष्ट करता है तो करे, यदि इन्द्रियां अत्यन्त शिथिलताको धारण करती हैं तो करें यदि दुःख होता है तो होवे, तथा यदि विनाश होता है तो वह भी भले होवे । परन्तु यहाँ मेरी एक मात्र जिनन्द्रके विषयमें

१ स विषये मा भवतु का । २ अ न पुयंतम् । ३ अ क सर्व-आगम-अवगमतः सर्वालोकनात् । ४ क विषये एव भक्तिरस्ति । ५ क विनाशः ।

अस्तु त्रयं मम सुवर्णनबोधवृत्तसंबन्धि यान्तु च समस्तदुरीहितानि ।

याचे न किञ्चिदपरं भगवन् मयन्तं नाप्राप्तमस्ति किमपीह यत्स्त्रिलोक्याय ॥ ८ ॥

धन्योऽस्मि पुण्यनिलयोऽस्मि निराकुलोऽस्मि शान्तोऽस्मि नष्टविषदस्मि विदस्मि देव ।

श्रीमज्जिनेन्द्र मयतोऽङ्घ्रियुगं शरण्यं प्राप्तोऽस्मि चेद्बहमतोन्द्रियस्त्रील्यकारि ॥ ९ ॥

लोके । मम जिननाथे परम् एका भक्तिरस्तु भवतु ॥ ७ ॥ भो भगवन् । मम सुवर्णनबोधवृत्तसंबन्धि त्रयम् अस्तु । च पुनः । समस्तदुरीहितानि यान्तु^१ । अपर किञ्चित् न याचे भवन्तम् अपर न प्रार्थयामि । यतः यस्मात्कारणात् । इह त्रिलोक्या किमपि धर्मात् न अस्ति । सर्वं प्राप्तं दर्शनादि विना ॥ ८ ॥ भो देव । भो श्रीमज्जिनेन्द्र । चेत् ग्रहम् । भवतः तव^२ । अङ्घ्रि-ध्रियुगं शरण्यं^३ प्राप्तोऽस्मि तदा ग्रहं धन्योऽस्मि । ग्रह पुण्यनिलयोऽस्मि । तदा ग्रहं निराकुलोऽस्मि । ग्रह शान्तोऽस्मि । ग्रह नष्टविषदस्मि अपादुरहितोऽस्मि । ग्रहं विदस्मि विद्वान् अस्मि । भो देव । चेत्तव चरणशरणं प्राप्तोऽस्मि । किलक्षणं चरणशरणम् । अतीन्द्रियस्त्रील्यकारि ॥ ९ ॥ भो नाथ । भो देव । रत्नत्रये मार्गे । दर्पात् । उत ग्रहो । प्रसादनः । आगति ग्रहंकारे । अथ दोषे । अथ अपराधे । मे मम प्रवृत्ते सति । ३३ प्रसादात् । सर्वं दोषं^४

भक्ति बनी रहे ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! मुझे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य सम्बन्धी तीन अर्थात् रत्नत्रय प्राप्त होवे तथा मेरी समस्त दुष्टचेष्टाये नष्ट हो जावे, इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ; क्योंकि, तीनों लोकोंमें अभी तक जो प्राप्त न हुआ हो, ऐसा अन्य कुछ भी नहीं है ॥ विशेषार्थ—यहां भगवान् जिनेन्द्रसे केवल एक यही याचना की गई है कि आपके प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति होवे, इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी याचना नहीं की गई है । इसका कारण यह दिया गया है कि अनन्त कालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीने इन्द्र व अक्रवर्ती आदिके पद तो अनेक बार प्राप्त कर लिये, किन्तु रत्नत्रयकी प्राप्ति उसे अभी तक कभी नहीं हुई । इसीलिये उस अप्राप्तपूर्व रत्नत्रयकी ही यहां याचना की गई है । नीतिकार भी यही कहते हैं कि 'लोको ह्यभिनवप्रियः' अर्थात् जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुमे ही अनुराग किया करता है ॥ ८ ॥ हे श्रीमज्जिनेन्द्र देव ! चूंकि मैं अतीन्द्रिय सुख (मोक्षसुख) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी शरणको प्राप्त कर चुका हूँ; अत एव मैं धन्य हूँ, पुण्यका स्थान हूँ, आकुलतासे रहित हूँ, शान्त हूँ, विपत्तियोंसे रहित हूँ तथा ज्ञाता भी हूँ ॥ ९ ॥ हे नाथ ! हे जिन देव ! रत्नत्रय, तप, दस प्रकार का धर्म, मूलगुण, उत्तरगुण और गुप्तिरूप कार्य; इन सबके विषयमें

रत्नत्रये तपसि पंक्तिविधे च धर्मं मूलोत्तरेषु च गुणेष्वथ गुप्तिकार्यं ।
 वपात्प्रमादत उतागति मे प्रवृत्ते मिथ्यास्तु नाथ जिनदेव तव प्रसादात् ॥ १० ॥
 मनोवचोऽङ्गः कृतमङ्गिपीडनं प्रभोवितं कारितमत्र यन्मया ।
 प्रमादतो वपंत एतदाध्यं तवस्तु मिथ्या जिन बुद्धुतं मय ॥ ११ ॥
 चिन्तादुष्परिणामसंततिवशादुन्मार्गगाया गिरः
 कायासंवृतिवजितावपुचितं कर्माजितं यन्मया ।
 तन्नाश व्रजतु प्रभो जिनपते त्वत्पादपद्मस्थिते-
 रेया मोक्षफलप्रदा किल कथं नास्मिन् समर्था भवेत् ॥ १२ ॥

[सर्वो बोधः] मिथ्या अस्तु । तपसि । च पुनः । पंक्तिविधे^१ त्रये धर्मं । अथ मूलोत्तरेषु गुणेषु । अथ गुप्तिकार्यं प्रमादात्प्रवृत्ते^२ सति । सर्वं^३ मिथ्या अस्तु वृथा अस्तु ॥ १० ॥ भो जिन । मया प्रमादतः । अत्र लोके । वपंतः यत् मनोवचोऽङ्गः अङ्गिपीडनं पापं कृतम् । अन्वेषां कारितम् । प्रमोदितम् । मम । एतदाध्यं मनोवचनकायैः आश्रितम् । बुद्धुतं तत्पापम् । मिथ्या वृथा । अस्तु भवतु ॥ ११ ॥ भो प्रभो । भो जिनपते । मया जीवेन । चिन्तादुष्परिणाम-संततिवशात् । गिरः वचनात् । कायात् । यत् अनुचितम् अयोग्यम् । कर्म अजितम् । उपाजितम् । किलक्षणया गिरः । उन्मार्गगायाः पापवचने प्रवर्तनशीलायाः । किलक्षणात्कायात् । संवृतिवजितात् सवररहितात् । त्वत्पाद-पद्मस्थितेः मम । तत्कर्म नाशं व्रजतु । एषा तव पादपद्मस्थितिः । किल इति सत्ये । मोक्षफलप्रदा । अस्मिन् कर्मणि समर्था कथं न भवेत् । अपि तु भवेत् ॥ १२ ॥ इह लोके । वाणी । सर्वविदः सर्वज्ञस्य । प्रमाणम् । प्रसी वाणी ।

अभिमानसे अथवा प्रमादसे मेरी सदोष प्रवृत्ति हुई हो वह आपके प्रसादसे मिथ्या होवे ॥ १० ॥ हे जिन ! प्रमादसे अथवा अभिमानसे जो मैंने यहां मन, वचन एवं शरीरके द्वारा प्राणियोंका पीड़न स्वयं किया है, दूसरोंसे कराया है, अथवा प्राणिपीड़न करते हुए जीवको देखकर हर्ष प्रगट किया है; उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह पाप मिथ्या होवे ॥ ११ ॥ हे जिनन्द्र प्रभो ! चिन्ताके कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंके वश होकर अर्थात् मनकी दुष्ट वृत्तिसे, कुमार्गमें प्रवृत्त हुई वाणी अर्थात् सावद्य वचनके द्वारा, तथा संवरसे रहित शरीरके द्वारा जो मैंने अनुचित (पाप) कर्म उत्पन्न किया है वह तुम्हारे चरण-कमलके स्मरणसे नाशको प्राप्त होवे । ठीक भी है—जो तुम्हारे चरण-कमलकी स्मृति मोक्षरूप फलको देनेवाली है वह इस (पापविनाश) कार्यमें कैसे समर्थ नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥ १२ ॥ जो सर्वज्ञकी वाणी (जिनवाणी) तीन लोकरूप घरमें उत्तम दीपककी शिखाके समान होकर स्याद्वादरूप प्रभासे सहित है; मनुष्य, देव

१ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ च न पद्मस्थिते^० । २ न विधी । ३ अ प्रवर्त, क प्रवर्तिते । ४ क 'समी' नास्ति ।

वाणी प्रमाणमिह सर्वविदस्त्रिलोकोत्पद्यमानो प्रवरदीपशिखासमाना ।

स्याद्वादकान्तिकलिता नुसुराहिवन्धा कालत्रये प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वा ॥ १३ ॥

क्षमस्व मम वाणि तज्जिनपतिश्रुताविस्तृतौ यदूनममबन्धनोवचनकायवैकल्यतः ।

अनेकभवसंभवेज्जिह्मकारणैः कर्मभिः कुतोऽत्र किल मादृशो जननि तादृशं पाटवम् ॥ १४ ॥

पल्लवोऽयं क्रियाकाण्डकल्पशाखाग्रसंगतः ।

जीवावशेषभयानां प्राथितार्थफलप्रदः ॥ १५ ॥

त्रिलोकोत्पत्तिः प्रवरदीपशिखासमाना । पुनः स्याद्वादकान्तिकलिता । पुनः किलक्षणं वाणी । नु-सुर-ग्रहिवन्धा ।

पुनः कालत्रये । प्रकटितम् अखिलं वस्तुतत्त्वं यथा सा प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वा ॥ १३ ॥ भो वाणि । जिनपतिश्रुता-

विस्तृतौ स्तुतिविषये । मनोवचनं कायवैकल्यतः । यत् अक्षरमात्रादिकम् ऊनम् अभवत् तत् मम क्षमस्व । भो जननि ।

किल इति सत्ये । अत्र जगति ससारे । मादृशे जने । कर्मभिः पीडिते । तादृशं पाटवं कुतः भवेत् । किलक्षणैः कर्मभिः

अनेकभवसंभवं । जिह्मकारणैः मूर्खत्वकारणैः ॥ १४ ॥ अयं पल्लवः जीवात् । किलक्षणः पल्लवः । क्रियाकाण्ड-

कल्पशाखाग्रसंगतः क्रियाकाण्ड एव कल्पवृक्षशाखाग्रं तत्र संगतः प्राप्तः । पुनः किलक्षणः । अवशेषभयानां प्राथित-

एवं नागकुमारोंसे वन्दनोय है; तथा तीनों कालविषयक वस्तुओंके स्वरूपको प्रगट करनेवाली है; वह यहा प्रमाण (सत्य) है ॥ विशेषार्थ—यहां जिनवाणीको दीपशिखाके समान बतलाकर उससे भी उसमें कुछ विशेषता प्रगट की गई है । यथा—दीपशिखा जहां घरके भीतरकी ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है वहां जिनवाणी तीनों लोकोंके भीतरकी समस्त ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है, दीपक यदि प्रभासे सहित होता है तो वह वाणी भी अनेकान्तरूप प्रभासे सहित है, दीपशिखाकी यदि कुछ मनुष्य ही वन्दना करते हैं तो जिनवाणीकी वन्दना मनुष्य, देव एवं असुर भी करते हैं; तथा दीपशिखा यदि वर्तमान कुछ ही वस्तुओंको प्रगट करती है तो वह जिनवाणी तीनों ही कालोंकी समस्त वस्तुओंको प्रगट करती है । इस प्रकार दीपशिखाके समान होकर भी उस जिनवाणीका स्वरूप अपूर्व ही है ॥ १३ ॥ हे वाणी ! जिनेन्द्र और सरस्वती आदिकी स्तुतिके विषयमें मन, वचन एवं शरीरकी विकलताके कारण जो कुछ कमी हुई है उसे हे माता ! तू क्षमा कर । कारण यह कि अनेक भवोंमें उपाजित एवं अज्ञानताको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका उदय रहनेसे मुझ जैसे मनुष्यमें वैसी निपुणता कहांसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ १४ ॥ समस्त भव्य जीवोंके लिये अभीष्ट फलको देनेवाला यह क्रियाकाण्डरूप कल्पवृक्षकी शाखाके अग्रभागमें लगा हुआ नवीन पत्र जयवन्त होवे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य क्रियाकाण्ड सम्बन्धी इस चूलिकाको

क्रियाकाण्डसंबन्धिनी चूलिकेयं नरैः पठ्यते यस्मिन्नसंघ्यं च तेषाम् ।

वपुर्भारतीचित्तवैकल्यतो या न पूर्णा क्रिया सापि पूर्णत्वमेति ॥ १६ ॥

जिनेश्वर नमो ऽस्तु ते त्रिभुवनैकचूडामणे गतो ऽस्मि शरणं विभो भवभिया भवन्तं प्रति ।

तदाहतिकृते बुधैरकथि तत्त्वमेतन्मयाधितं^१ सुहृद्वेतसा भवहरस्त्वमेवात्र यत् ॥ १७ ॥

ग्रहन् सभाधितं^२ समस्तनरामराधिभयाऽज्जनन्दिवचनानां गुरवेस्तवाप्रे ।

मोक्षयंमेतदबुधेन मया कृतं यत्तद्वपुर्भक्तिरभसस्थितमानसेन ॥ १८ ॥

धर्मप्रदः कलप्रदः^३ ॥ १५ ॥ इयं क्रियाकाण्डसंबन्धिनी चूलिका यैः नरैः त्रिसंघ्यं पठ्यते । च पुनः । तेषां पाठ-
कानाम् । वपुः भारतीचित्तवैकल्यतो मनोवचनकायवैकल्यतः । या क्रिया पूर्णा न सापि क्रिया पूर्णत्वम् एति गच्छति
॥ १६ ॥ भो जिनेश्वर । भो त्रिभुवनैकचूडामणे । ते तुभ्यम् । नमोऽस्तु । भो विभो । भवभिया ससारभीत्या ।
भवन्तं प्रति शरणं गतोऽस्मि । बुधैः पण्डितैः । तदाहतिकृते तस्य ससारस्य द्वाहतिकृते नाशाय । एतत्तत्त्वम् अकथि
कथितं [तम्] । मया^३ सुहृद्वेतसा आश्रितम् । यत् यस्मात्कारणात् । अत्र संसारे । भवहरः ससारनाशकः । त्वमेव
॥ १७ ॥ भो ग्रहन् । तवाप्रे । मया पद्मनन्दिना । यत् एतत् । मोक्षयं वाचालत्वं कृतम् । तत् इदम् । भूरिभक्तिरभ-
सस्थितमानसेन भूरिभक्तिप्रेरितेन मया कृतम् । किलक्षणस्य तव । समाश्रितसमस्तनरधमर-आदिष्वध्याकमलेषु
वचनानुरागेः सूर्यस्य । किलक्षणेन मया । अबुधेन ज्ञानरहितेन ॥ १८ ॥ इति क्रियाकाण्डचूलिका ॥ २१ ॥

तीनों सन्ध्याकालोंमें पढ़ते हैं उनकी शरीर, वाणी और मनकी विकलताके कारण जो
क्रिया पूर्ण नहीं हुई है वह भी पूर्ण हो जाती है ॥ १६ ॥ हे जिनेश्वर ! हे तीन
लोकके चूडामणि विभो ! तुम्हारे लिये नमस्कार हो । मैं संसारके भयसे आपकी
शरणमें आया हूं । विद्वानोंने उस संसारको नष्ट करनेके लिये यही तत्त्व बतलाया है,
इसीलिये मैंने दृढचित्त होकर इसीका आलम्बन लिया है । कारण यह कि यहाँ संसार
को नष्ट करनेवाले तुम ही हो ॥ १७ ॥ हे अरहन्त ! जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके
द्वारा समस्त कमलोंको प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार आप भी सभा (समवसरण) में
आये हुए समस्त मनुष्य एवं देव आदि भव्य जीवों रूप कमलोंको अपने वचनरूप
किरणोंके द्वारा प्रफुल्लित (आनन्दित) करते हैं । आपके आगे जो विद्वत्तासे विहीन
मैंने यह वाचालता (स्तुति) की है वह केवल आपकी महती भक्तिके वेगमें मनके
स्थित होनेसे अर्थात् मनमें अतिशय भक्तिके होनेसे ही की है ॥ १८ ॥ इस प्रकार
क्रियाकाण्डचूलिका समाप्त हुई ॥ २१ ॥

१ क ० रकथितस्त्वमेतन्मया च ० रकथितं त्वमेव तन्मया । २ च प्रतिपाठोऽयम् । य क श सभाधित ।

३ क एतत्तत्त्व अकथितः मया ।

२२. एकत्वभावेनादशकम्

स्वानुभूत्यैव यद्गम्यं रम्यं यच्चात्मवेदिनाम् ।

जल्पे तत्परमं ज्योति^१ रवाङ्मानसगोचरम्^२ ॥ १ ॥

एकत्वंकपदप्राप्तमात्मतत्त्वमवेति यः ।

आराध्यते स एवाग्न्येस्तस्याराध्यो न विद्यते ॥ २ ॥

एकत्वज्ञो बहुभ्योऽपि कर्मभ्यो न बिभेति सः ।

योगी सुनौगतोऽम्भोधिजलेभ्य इव वीरवीः । ३ ॥

तत्परमं ज्योतिः अहं जल्पे । किलक्षणं परमज्योतिः । अवाङ्मानसगोचरं मनोवचनकार्यैः अगम्यम् । यत् परमं ज्योतिः स्वानुभूत्या एव गम्यम् । च पुनः । यज्ज्योतिः आत्मवेदिनां रम्यं मनोज्ञम् ॥ १ ॥ यः एकत्वंकपद-प्राप्तम् एकस्वरूपपद प्राप्तम् आत्मतत्त्वम् । अवेति जानाति । स ज्ञानवान् एव अग्न्यैः आराध्यते । तस्य ज्ञानवतः आराध्यः न विद्यते ॥ २ ॥ स एकत्वज्ञः योगी बहुभ्योऽपि कर्मभ्यः न बिभेति भयं न करोति । सुनौगतः सुष्ठु-शोभन^३ नौकाया गतः पुमान् । धीरवीः । अम्भोधिजलेभ्यः सकाशात् भयं न करोति ॥ ३ ॥ चैतन्ये एकत्वसन्निधिः

जो परमं ज्योतिः केवलं स्वानुभवसे ही गम्य (प्राप्त करने योग्य) तथा आत्मज्ञानियोंके लिये रमणीय है उस वचन एवं मनके अविषयभूत परम (उत्कृष्ट) ज्योतिके विषयमें मैं कुछ कहता हूँ ॥ १ ॥ जो भव्य जीव एकत्व (अद्वैत) रूप अद्वितीय पदको प्राप्त हुए आत्मतत्त्वको जानता है वह स्वयं ही दूसरोंके द्वारा आराधा जाता है अर्थात् दूसरे प्राणी उसकी ही आराधना करते हैं, उसका आराध्य (पूजनीय) दूसरा कोई नहीं रहता है ॥ २ ॥ जिस प्रकार उत्कृष्ट नावको प्राप्त हुआ धीरबुद्धि (साहसी) मनुष्य समुद्रके अपरिमित जलसे नहीं डरता है उसी प्रकार एकत्वका जानकार वह यागी बहुत-से भी कर्मोंसे नहीं डरता है ॥ ३ ॥ चैतन्यरूप एकत्वका

१ अथ परमज्योतिः^० च परमा ज्योतिः^० । २ अथ च वा मनसगोचरम् । ३ सुष्ठु शोभन, क सुष्ठु शोभन । ४ न करोतीव ।

चैतन्यैकत्वसंवित्सिद्धुं लंभा संव मोक्षवा ।
 लक्ष्म कथ कथंचित्त्वेच्छित्तन्तनीया मुहुर्मुहुः ॥ ४ ॥
 मोक्ष एव सुखं साक्षात्तच्च साध्यं मुमुक्षुभिः ।
 संसारे ऽत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत् ॥ ५ ॥
 किञ्चित्संसारसंबन्धि बन्धुरं नेति निश्चयात् ।
 गुरुपदेशतो ऽस्माकं निःश्रेयसपदं प्रियम् ॥ ६ ॥
 मोहोदयविषाक्रान्तमपि स्वर्गसुखं खलम् ।
 का कथापरसोख्यानामलं भवमुत्प्रेतं मे ॥ ७ ॥
 लक्ष्यीकृत्य सदात्मानं शुद्धबोधमयं मुनिः ।
 आस्ते यः सुमतिश्चात्र^१ सो ऽप्यमुत्र चरन्न^२पि ॥ ८ ॥

दुर्लभा । सा एव एकत्वभावना मोक्षदा । चैतन्यैकत्वसंवित्सिद्धा मुहुः मुहुः बारं बारं चिन्तनीया ॥ ४ ॥ साक्षात्सुखं
 मोक्षे वर्तते । च पुनः । तत्सुखं मुनीश्वरैः साध्यम् । तु पुनः । अत्र संसारे । तत् मोक्षसुखं न अस्ति । यत् सुखं
 संसारे अस्ति । खलु निश्चितम् । तत्सुखं तत्^३ मोक्षसुखं न ॥ ५ ॥ संसारसंबन्धि वस्तु किञ्चित् । बन्धुरं न मनोहरं
 न । इति निश्चयात् । गुरुपदेशतः अस्माकम् । निःश्रेयसपदं मोक्षपदम् । प्रियम् इष्टम् ॥ ६ ॥ स्वर्गसुखम् अपि ।
 खलं विनश्वरम् । मोहोदयविषाक्रान्तम् अस्ति । अपरसोख्यानां का कथा । मे मम । भवमुत्प्रेतं अलं पूर्वताम् ॥ ७ ॥
 यः मुनिः सत् [सदा] आत्मानं लक्ष्यीकृत्य । आस्ते तिष्ठति । किलक्षणम् आत्मानम् । शुद्धबोधमयम् । स सुमतिः ।

ज्ञान दुर्लभ है, परन्तु मोक्षको देनेवाला वही है । यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त
 हो जाता है तो उसका बार बार चिन्तन करना चाहिये ॥ ४ ॥ वास्तविक सुख मोक्ष
 में है और वह मुमुक्षु जनोंके द्वारा सिद्ध करनेके योग्य है । यहा संसारमें वह सुख नहीं
 है । यहाँ जो सुख है वह निश्चयसे यथार्थ सुख नहीं है ॥ ५ ॥ संसार सम्बन्धी
 कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है, इस प्रकार हमें गुरुके उपदेशसे निश्चय हो गया है ।
 इसी कारण हमको मोक्षपद प्यारा है ॥ ६ ॥ मोहक उदयरूप विषसे मिश्रित स्वर्गका
 सुख भी जब नश्वर है तब भला और दूसरे तुच्छ सुखोंके सम्बन्धमें क्या कहा जाय ?
 अर्थात् वे तो अत्यन्त विनश्वर और हेय हैं ही । इसलिये मुझे ऐसे संसारसुखसे बस
 हो-मैं ऐसे संसारसुखको नहीं चाहता हूँ ॥ ७ ॥ जो निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाला
 मुनि इस लोकमें निरन्तर शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको लक्ष्य करके रहता है वह परलोक
 में संचार करता हुआ भी उसी प्रकारसे रहता है ॥ ८ ॥ जो श्रेष्ठ मुनि आत्मलीन

वीतरागपथे स्थस्य। प्रस्थितो मुनिपुङ्गवः ।
 तस्य मुक्तिमुखप्राप्ते ^१ कः प्रत्यूहो जगत्त्रये ॥ ९ ॥
 इत्येकाग्रमना नित्यं भावयन् भावनापवम् ।
 मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमालासद्य स जायते ॥ १० ॥
 एतज्जन्मफलं धर्मः स चेदस्ति ममामलः ।
 आपद्यपि कुतश्चिन्ता मृत्योरपि कुतो भयम् ॥ ११ ॥

अत्र लोके । अमुत्र परलोके । नरन् अपि गच्छन् अपि । सुखी भवति ॥ ८ ॥ वीतरागपथे प्रस्थितः । मुनिपुङ्गवः स्वस्थः । तस्य मुनिपुङ्गवस्य । मुक्तिमुखप्राप्ते जगत्त्रये कः प्रत्यूहः क विघ्नः ॥ ९ ॥ इति एकाग्रमना मुनिः । नित्यं सदैव । भावनापद भावयन् चिन्तयन् । स भव्य । मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमाला-पुङ्गुमालासमूह^२-सद्य-गृहम्^३ जायते ॥ १० ॥ चेत् यदि । स धर्मः मम अस्ति । किलक्षणः धर्मः । अमलः । एतत् जन्मफलं मनुष्यपदं सफलम् । आपदि सत्या कुतश्चिन्ता । मृत्योः अपि भयं कुतः ॥ ११ ॥ इति एकत्वभावनादशकम् ॥ २२ ॥

होकर वीतरागमार्गं अर्थात् मोक्षमार्गमें प्रस्थान कर रहा है उसके लिये मोक्षमुखकी प्राप्तिमें तीनों लोकोंमें कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता है ॥ ९ ॥ इस प्रकार एकाग्रमन होकर जो मुनि सर्वदा इस भावनापद (एकत्वभावना) को भाता है वह मुक्तिरूप लक्ष्मीके कटाक्षपक्तियोंकी मालाका स्थान हो जाता है, अर्थात् उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ इस मनुष्यजन्मका फल धर्मकी प्राप्ति है । सो वह निर्मल धर्म यदि मेरे पास है तो फिर मुझे आपत्तिके विषयमें भी क्या चिन्ता है, तथा मृत्युसे भी क्या डर है ? अर्थात् उस धर्मके होनेपर न तो आपत्तिकी चिन्ता रहती है और न मरणका डर भी रहता है ॥ ११ ॥ इस प्रकार एकत्वभावनादशक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

२३. परमार्थविंशतिः

मोहद्वेषरतिभिन्ना विकृतयो दृष्टा. श्रुता सेविताः

बारंबारमनन्तकालविचरत्सर्वाङ्गिभिः संसृता ।

अद्वैतं पुनरात्मनो भगवतो दुर्लभ्यमेकं परं

बीज मोक्षतरोरिव विजयते भव्यात्मनिर्वन्दितम् ॥ १ ॥

संसृती संसारे । अनन्तकालं विचरन् अनन्तकाले^१ अमृतं । सर्वाङ्गिभिः सर्वजीवैः । मोहद्वेषरतिभिन्ना विकृतयः दृष्टाः श्रुताः सेविताः बारंबारम् इत्यर्थः । पुनः आत्मनः अद्वैतं दुर्लभ्यम् । किलक्षणम् अद्वैतम् । भगवतः तत्र एकं परं मोक्षतरोः बीजम् । इदम् आत्मतत्त्वम् अद्वैतं विजयते । पुनः । भव्यात्मभिः भव्यजीवैः वन्दितम् ॥ १ ॥ तां स्वस्थताम् अद्वैतम् । वन्दे नमामि । किलक्षणा स्वस्थताम् । अन्तर्बाह्यविकल्पजाल-समूह^२ रहिताम् । पुनः शुद्धं कश्चिद्गुणितम् । पुनः किलक्षणां स्वस्थताम्^३ । परमात्मनः प्रणयिनीम् । पुनः । कृत्यान्तगां कृतकृत्याम् । यत्र

संसारमें अनन्त कालसे विचरण करनेवाले सब प्राणियोंने मोह, द्वेष और रागके निमित्तसे होनेवाले विकारोंको बार बार देखा है, सुना है और सेवन भी किया है । परन्तु भगवान् आत्माका एक अद्वैत ही केवल दुर्लभ्य है अर्थात् उसे अभी तक न देखा है, न सुना है, और न सेवन भी किया है । भव्य जीवोंसे वन्दित और मोक्षरूप वृक्षका बीजभूत यह अद्वैत जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जो स्वस्थता अन्तरंग और बाह्य विकल्पोंके समूहसे रहित है, शुद्ध एक चैतन्यस्वरूपसे सहित है, परमात्माकी वद्वभा (प्रियतमा) है, कृत्य (कार्य) के अन्तको प्राप्त हो चुकी है अर्थात् कृतकृत्य है, तथा अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके समान होनेसे जिसके भीतर प्राप्त हुए आत्माकी जरा (वृद्धत्व) आदिरूप असह्य ज्वालावाली जन्म (संसार) रूप तीक्ष्ण वनाग्नि

अन्तर्बाह्यविकल्पजालरहितां शुद्धं कविद्विपिणीं
 बन्धे तां परमात्मनः प्रणमिनीं कृत्यान्तगां स्वस्थताम् ।
 यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरिरस्यास्थानमन्तर्गतं
 न प्राप्नोति जराविदुः सहशिशो जन्मोपद्रवावानलः ॥ २ ॥
 एकत्वस्थितये मतिर्येवनिशं संजायते मे तया-
 ध्यानन्दः परमात्मसंनिधितः किञ्चित्समुन्मीलति ।
 किञ्चित्कालमवाप्य सब सकलैः शीलैर्गुणैराश्रितां
 तामानन्दकलां विशालविलसद्बोधां करिष्यत्यसौ ॥ ३ ॥
 केनाप्यस्ति न कार्यमाश्रितवता मित्रेण चान्येन वा
 प्रेमाङ्गे ऽपि न मे ऽस्ति संप्रति सुखो लिङ्गाभ्यह केवलः ।

स्वस्थताया मध्ये । अन्तर्गतम् आत्मानं जन्मोपद्रवावानलं न प्राप्नोति । किलजरास्वस्थतायाम् । अनन्तचतुष्टयामृतसरि-
 नद्याम् । किलक्षणः ससारानि । जराविदुःसहशिशुः ॥ २ ॥ मे मम । मतिः एकत्वस्थितये यत् अतिश संजायते ।
 तया सद्बुद्ध्या । परमात्मसंनिधितः आनन्दः । किञ्चित् । समुन्मीलति प्रकटीभवत् । सब प्रती श्रेष्ठमतिः । किञ्चि-
 त्कालम् । अव्याप्य प्राप्य ताम् आनन्दकलां करिष्यति । किलक्षणा कलाम् । विशालविलसद्बोद्याम् । पुनः
 किलक्षणा कलाम् । शीलैर्गुणैः सकलैः आश्रिताम् ॥ ३ ॥ मे मम । केनापि मित्रेण सह । च पुनः । अन्येन वा ।
 आश्रितवता सेवकादिना वा । किमपि कार्यं न अस्ति । 'मम अङ्गे ऽपि प्रेम न अस्ति । संप्रति अहं केवलः सुखी
 तिष्ठामि । अत्र संसारचक्रे संयोगेन यत्कष्टम् अभवत् । चिरं बहुकालम् । तेन कष्टेन । खलु इति सत्ये । अहम् ।

नही प्राप्त होती है; ऐसी उस अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्थताको मैं नमस्कार करता हूं
 ॥ २ ॥ एकत्व (अद्वैत) में स्थितिके लिये जो मेरी निरन्तर बुद्धि होती है उसके
 निमित्तसे परमात्माकी समीपताको प्राप्त हुआ आनन्द कुछ थोड़ा-सा प्रगट होता है ।
 वही बुद्धि कुछ कालको प्राप्त होकर अर्थात् कुछ ही समयमें समस्त शीलों और गुणोंके
 आधारभूत एवं प्रगट हुए विपुल ज्ञान (केवलज्ञान) से सम्पन्न उस आनन्दकी कला
 को उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ मुझे आश्रयमें प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शत्रुसे
 प्रयोजन नहीं है, मुझे इस शरीरमें भी प्रेम नहीं रहा है, इस समय मैं अकेला ही सुखी
 हूं । यहां संसारपरिभ्रमणमें चिर कालसे जो मुझे संयोगके निमित्तसे कष्ट हुआ है उससे
 मैं विरक्त हुआ हूं, इसीलिये अब मुझे एकाकीपन (अद्वैत) अत्यन्त रुचता है ॥ ४ ॥
 जो जानता है वही देखता है और वह निरन्तर चैतन्यस्वरूपको नहीं छोड़ता है । वही

संयोगेन यदत्र कण्डमभवत्संस्कारणके चिरं
 निविष्टः खलु तेन तेन नितराभेकाकिता रोचते ॥ ४ ॥
 यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत्
 सोऽहं नापरमस्ति किञ्चिदपि मे तत्त्वं सवेतत्परम् ।
 यस्मान्मयतदशेषमन्यजनित क्रोधादि कापादि^१ वा ।
 अस्मा शस्त्रशतानि संप्रति मनस्येतच्छ्रुतं वर्तते ॥ ५ ॥
 हीनं संहननं परोषहसहं नाम्बुविदं सांप्रतं
 काले बुद्धि^२ च मंसजकेऽत्र यद्यपि प्रायो न तीव्रं तपः ।
 कश्चिद्भ्रातृशयस्तथापि यद्यसावार्तं हि दुष्कर्मणा-
 मन्तःशुद्धचिदात्मगुप्तमनसः सर्वं परं तेन किम् ॥ ६ ॥

निविष्टः पराङ्मुखः । तेन कारणेन । नितराम् ब्रतिन्येन । एकाकिता रोचते ॥ ४ ॥ यः जानाति पश्यति स एव
 ज्ञानवान् सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् । सोऽहम् अपरं किञ्चिदपि एतत् परं तत्त्वं न अस्ति । सद्भिद्यमानमपि । च पुनः ।
 यत् अन्यत् तत् अशेषम् । अन्यजनित क्रोधादिकर्मकार्यादि क्रियाकारणम् । अन्यजनित कर्मजनितम् अस्ति । शास्त्राणि
 श्रुत्वा संप्रति एतत् श्रुतं मनसि वर्तते । पूर्वोक्तं ज्ञानरहस्यं हृदि वर्तते ॥ ५ ॥ अत्र दुष्कर्मसंज्ञके काले । यत्
 यस्मात्कारणात् । संहननं हीनम् । इव शरीरं सांप्रतं परोषहसहं नाभूत् । अत्र पञ्चमकाले तीव्रं तपः अपि न वर्तते ।
 प्रायः प्रतिन्येन । तपः नास्ति । यत् यस्मात्कारणात् । अतो कश्चित् ब्रतिशयः न । तथापि दुष्कर्मणां भ्रातृम्
 अन्तःशुद्धचिदात्मगुप्तमनसः मुनेः सर्वम् । परं भिन्नम् । तेन कालेन भ्रातृत्वेन । किं प्रयोजनम् ॥ ६ ॥ परज्योतिः

मैं हूं, इससे भिन्न और मेरा कोई स्वरूप नहीं है । यह समीचीन उत्कृष्ट तत्त्व है ।
 चैतन्य स्वरूपसे भिन्न जो क्रोध आदि विभावभाव अथवा शरीर आदि हैं वे सब अन्य
 अर्थात् कर्मसे उत्पन्न हुए हैं । सैकड़ों शास्त्रोंको सुन करके इस समय मेरे मनमें यही
 एक शास्त्र (अद्वैततत्त्व) वर्तमान है ॥ ५ ॥ यद्यपि इस समय यह संहनन (हठियों
 का बन्धन) परोषहीं (क्षुधा-तृषा आदि) को नहीं सह सकता है और इस दुष्मा
 नामक पंचम कालमें तीव्र तप भी सम्भव नहीं है, तो भी यह कोई खेदकी बात नहीं
 है, क्योंकि, यह अशुभ कर्मोंकी पीड़ा है । भीतर शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मामें मनको
 सुरक्षित करनेवाले मुझे उस कर्मकृत पीड़ासे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं
 है ॥ ६ ॥ अनेक प्रकारके विलासवाले कर्मोंके साथ मेरी एकताके होनेपर भी जो
 उत्कृष्ट ज्योतिः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं उत्कृष्ट आनन्दस्वरूप है वही मैं हूं, उसको

सद्ब्रह्मोद्यमस्य विहाय परमानन्दस्वरूपं पर
उद्योतिर्नान्यदहं विचित्रविलसत्कर्मकतायामपि ।
कार्णो कृष्णपदार्थसन्निधिवत्ताञ्जाते मणौ स्फटिके
यत्तस्मात्पृथगेव स द्वयकृतो लोके विकारो भवेत् ॥ ७ ॥
आपस्मापि यतेः परेण सह यः सगो भवेत्केनचित्
सापस्तुष्टु गरीयसी पुनरहो यः श्रीमता संगमः ।

सद्ब्रह्मोद्यमस्य परमानन्दस्वरूपम् । विहाय त्यक्त्वा । अन्यत् अहं न । विचित्रविलसत्कर्मकतायामपि । यद्यस्मा-
त्कारणात् । स्फटिके मणौ कृष्णपदार्थसन्निधिवत्ताञ्जाते मणौ स्फटिके
मिश्रः । लोके मसारे । विकारः द्वयकृतः भवेत् ॥ ७ ॥ अहो इति ब्रह्मोद्यमे । यते मुनीश्वरस्य । परेण केनचित्सह
यः संगः संयोगः भवेत् । सापि अपः पत् आपदा कष्टम् । पुन य श्रीमता द्रव्ययुक्तानाम् । संगमः सा सुष्ठु गरीयसी
आपत् । तु पुनः । यः दुर्गेः नहः । सपर्कः संयोगः । स राजसंयोगः शुभुशुचेतसि मुनिचेतसि । सदाकाले । मृत्योः

छोड़कर मैं अन्य नहीं हूँ । ठीक भी है—स्फटिक मणिमें काले पदार्थके सम्बन्धसे काले-
पनके उत्पन्न होनेपर भी वह उस मणिसे पृथक् ही होता है । कारण यह कि लोकमें
जो भी विकार होता है वह दो पदार्थोंके निमित्तसे ही होता है ॥ विशेषार्थ—यद्यपि
स्फटिक मणिमें किसी दूसरे काले पदार्थके निमित्तसे कालिमा और जपापुष्पके संसर्गसे
लालिमा अवश्य देखी जाती है, परन्तु वह वस्तुतः उसकी नहीं होती है । वह स्वभावसे
निर्मल व धवलवर्ण ही रहता है । जब तक उसके पासमें किसी अन्य रंगकी वस्तु
रहती है तभी तक उसमें दूसरा रंग देखनेमें आता है और उसके बहासे हट जानेपर
फिर स्फटिक मणिमें वह विकृत रंग नहीं रहता है । ठीक इसी प्रकारसे आत्माके साथ
ज्ञानावरणादि अनेक कर्मोंका संयोग रहनेपर ही उसमें अज्ञानता एवं राग-द्वेष आदि
विकारभाव देखे जाते हैं । परन्तु वे वास्तवमें उसके नहीं हैं, वह तो स्वभावसे शुद्ध
ज्ञान-दर्शनस्वरूप ही है । वस्तुमें जो विकारभाव होता है वह किसी दूसरे पदार्थके
निमित्तसे हो होता है । अत एव वह उसका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, वह कुछ
ही काल तक रहनेवाला है । जैसे—आगके संयोगसे जलमें होनेवाली उष्णता कुछ समय
(अग्निसंयोग) तक ही रहती है, तत्पश्चात् शीतलता ही उसमें रहती है जो सदा
रहनेवाली है ॥ ७ ॥ साधुका किसी पर वस्तुके साथ जो संयोग होता है वह भी उसके
लिये आपत्तिस्वरूप प्रतीत होता है, फिर जो श्रीमानों (धनवानों) के साथ उसका

यस्तु श्रीमदमद्यपानविकलंरुत्तानितास्यैर्नृपैः
 संपर्कः स मुमुक्षुचेतसि तदा नृत्योरपि क्लेशकृत् ॥ ८ ॥
 स्निग्धा मा मुनयो भवन्तु गृहियो बन्धुस्तु वा भोजनं
 मा किञ्चिद्वनमस्तु वा वपुःरिदं शब्दजितं जायताम् ।
 नग्नं मामवलोक्य निन्दतु जनस्तत्रापि खेदो न मे
 निरयानन्दपदप्रदं गुरुवचो जागति चेच्छेतसि ॥ ९ ॥
 दुःखब्यालसमाकुले भववने हिंसादिदोषद्वये^१
 नित्यं दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे धाम्यन्ति सर्वे ऽङ्गिनः ।

मरणात् । अपि क्लेशकृत् । किलक्षणैः नृपैः । श्रीमदमद्यपानविकलैः । पुनः उत्तानितास्यैः ऊर्ध्वमुखैः । गवितं ॥ ८ ॥ चेद्यदि । मे चेतसि गुरुवचः जागति । किलक्षणं गुरुवचः । निरयानन्दपदप्रदम् । तदा मुनयः । स्निग्धाः स्नेहकारिणः । मा भवन्तु । तदा गृहियोः आश्रयाः भोजनं मा यच्छन्तु । तदा धनं किञ्चित् मा अस्तु । तदा इदं वपुः शरीरं शब्दजितं मा जायताम् । मा नग्नम् अवलोक्य जनः निन्दतु । तत्र लौकिकदुःखे मे खेदः^२ न दुःखं न ॥ ९ ॥ भववने सर्वे अङ्गिनः जीवाः । धाम्यन्ति । किलक्षणे भववने । दुःखब्याल-दुष्टगज-सर्पसमाकुले । पुनः हिंसादिदोष-द्वये^३ । पुनः किलक्षणे संसारवने । दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे दुर्गतिभिन्न^४ श्रमसदृशे कुपथे । तन्मध्ये तस्य संसारस्य मध्ये । सुगुरुप्रकाशितपथे । प्रारब्धयानः प्रारब्धगमनः जनः । नित्यं सदैव । एक निर्वाणं पुरं याति । किलक्षण

समागम होता है वह तो उसके लिये अतिशय महान् प्रापतिस्वरूप होता है, इसके अतिरिक्त सम्पत्तिके अभिमानरूप मद्यपानसे विकल होकर ऊपर मुखको करनेवाले ऐसे राजा लोगोंके साथ जो संयोग होता है वह तो उस मोक्षाभिलाषी साधुके मनमें निरन्तर मृत्युसे भी अधिक कष्टकारक होता है ॥ ८ ॥ यदि मेरे हृदयमे नित्य आनन्दपद अर्थात् मोक्षपदको देनेवाली गुरुकी वाणी जागती है तो मुनिजन स्नेह करनेवाले भले ही न हों, गृहस्थ जन यदि भोजन नहीं देते हैं तो न दे, मेरे पास कुछ भी धन न हो, यह शरीर रोगसे रहित न हो अर्थात् सरीर भी हो, तथा मुझे नग्न देखकर लोग निन्दा भी करे; तो भी मेरे लिये उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ ९ ॥ जो संसाररूपी वन दुःखोरूप सर्पों (अथवा हाथियों) से व्याप्त है, हिंसा आदि दोषोरूप वृक्षोंसे सहित है तथा नरकादि दुर्गतिरूप भीलवस्तीकी ओर जानेवाले कुमार्गसे युक्त है, उसमें सब प्राणी सदासे परिभ्रमण करते हैं । उक्त संसाररूप वनके भीतर जो मनुष्य उत्तम गुरुके द्वारा दिखलाये गये मार्गमें (मोक्षमार्गमें) गमन प्रारम्भ कर

१ क दोषोद्वये । २ क तत्र लोके खेदः । ३ क 'श्रम' नास्ति ।

तन्मध्ये सुगुहप्रकाशितपथे प्रारब्धयानो जनः
 यात्यानन्दकरं परं स्थिरतरं निर्वाणमेकं परम् ॥ १० ॥
 यस्यात् पदसातमङ्गिषु भवेत्तत्कर्मकार्यं तत्-
 तत्कर्मैव तदव्ययश्च मन इव जानन्ति ये योगिनः ।
 ईदृग्भेदविभावनाभितथियां तेषां कुतोऽहं सुखी
 दुःखी चेति विकल्पकल्मषकला कुपस्त्विवं चेत्तसि ॥ ११ ॥
 देवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रावि मन्यामहे
 सर्वं भक्तिपरा वयं व्यवहृते मार्गे स्थिता निरञ्जयात् ।

निर्वाणम् । आनन्दकरं परम् स्थिरतरं शाश्वतम् ॥ १० ॥ अङ्गिषु जीवेषु । यस्यात् शुभकर्म । यत् असातम्
 अशुभकर्म भवेत् । संसारे । तत्सर्वं कर्मकार्यम् । ततः कर्मकार्यत् । तत्कर्मैव तत्कर्म अन्यत् आत्मनः सकाशात्
 भिन्नम् । ये योगिनः इदं भेदज्ञानं जानन्ति तेषां ईदृग्भेदविभावना-आभितथिया मुनीनां चेत्तसि अहं सुखी अहं दुःखी
 इति विकल्पकल्मषकला पापकला । पदं स्थानम् । कुतोः कुर्यात् कथं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् ॥ ११ ॥ यावत्
 वयं व्यवहृते मार्गे व्यवहारमार्गे स्थिताः । भक्तिपराः वयं सर्वं मन्यामहे । देवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रावि सर्वं

देता है वह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरको प्राप्त होता है जो आनन्दको करवेवाला है,
 उत्कृष्ट है, तथा अत्यन्त स्थिर (अविनश्वर) भी है ॥१०॥ प्राणियोंको जो सुख-दुःखका
 अनुभव होता है वह कर्म (साता और असाता वेदनीय) का कार्य है, इसीलिये वह
 कर्म ही है और वह आत्मासे भिन्न है । इस बातको जो योगी जानते हैं तथा जिनकी
 बुद्धि इस प्रकारके भेदकी भावनाका आश्रय ले चुकी है उन योगियोंके मनमें 'मैं सुखी
 हूं, अथवा दुःखी हूं' इस प्रकारके विकल्पसे मलिन कला कहांसे स्थान प्राप्त कर सकती
 है ? अर्थात् उन योगियोंके मनमें वैसा विकल्प कभी नहीं उदित होता ॥ ११ ॥
 व्यवहार मार्गमें स्थित हम लोग भक्तिमें तत्पर होकर जिन देव, जिनप्रतिमा, गुरु,
 मुनिजन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं । परन्तु निश्चयसे अभेद (अद्वैत) का
 आश्रय लेनेसे प्रगट हुए चैतन्य गुणसे प्रकाशमें आई हुई बुद्धिके विस्ताररूप तेजसे सहित
 हमारे लिये केवल आत्मा ही उत्कृष्ट तत्त्व रहता है ॥ विशेषार्थ—जीव जब तक
 व्यवहारमार्गमें स्थित रहता है तब तक वह जिन भगवान् और उनकी प्रतिमा आदिको
 पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा आदि करता है । इससे उसके पुण्य कर्मका बन्ध
 होता है जो निश्चयमार्गकी प्राप्ति का साधन होता है । पश्चात् जब वह निश्चयमार्गपर

अस्माकं पुनरेकताश्रयणतो व्यक्तीभवच्छिद्गुण-
स्फारीभूतमतिप्रबन्धमहसामात्मैव तत्त्वं परम् ॥ १२ ॥
वर्षं हर्षमपाकरोतु तुवतु स्फीता हिमानी तनुं
धर्मः शर्महरो ऽस्तु दंशमशकं क्लेशाय संपद्यताम् ।
अन्यैर्वा बहुभिः परीषहभटैरारम्भ्यतां मे मृति-
मोक्षं प्रत्युपदेशनिश्चलमतेर्नात्रापि किञ्चिद्भयम् ॥ १३ ॥

मन्यामहे । निश्चयात् पुनः एकताश्रयणतः अस्माकम् आत्मैव परं तत्त्वं वर्तते । किलक्षणानाम् अस्माकम् । व्यक्ती-
भवत्-प्रकटीभूतचिद्गुण-ज्ञानगुणः तेन स्फारीभूतं मति-प्रबन्धमहः यत्र तेषां महसाम् ॥ १२ ॥ अत्र लोके । वर्षं
वर्षाकालः । हर्षम् आनन्दम् । अपाकरोतु दूरीकरोतु । स्फीता हिमानी । तनु शरीरम् । तुवतु पीडयतु । धर्मं शर्महर्-
सौख्यहरः अस्तु । दंशमशकं क्लेशाय संपद्यताम् । वा अन्यैः बहुभिः परीषहभटैः । मृति- मरणम्^१ । आरम्भ्यताम् ।
अत्रापि मृत्युविषये । मे मम । किञ्चिद्भयं न । किलक्षणस्य मम । मोक्षं प्रत्युपदेशनिश्चलमतेः ॥ १३ ॥ चेद्यदि ।
आत्मा प्रभुः । चक्षुर्मुखहृषीककर्षकमयः इन्द्रियकिसाणमयः । ग्रामः मृतः मन्थते । च पुनः । सोऽपि आत्मा प्रभुः

आरूढ़ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अभेद (अद्वैत) का आश्रय ले लेती है । वह यह समझने लगता है कि स्त्री, पुत्र और मित्र तथा जो शरीर निरन्तर आत्मासे सम्बद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है; मैं चैतन्यका एक पिण्ड हूँ-उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है । इस अवस्थामें उसके पूज्य-पूजकभावका भी द्वैत नहीं रहता । कारण यह कि पूज्य-पूजकभावरूप बुद्धि भी रागकी परिणति है जो पुण्यबन्धकी कारण होती है । यह पुण्य कर्म भी जीवकी देवेन्द्र एवं चक्रवर्ती आदिके पदोंमें स्थित करके संसारमें ही परतन्त्र रखता है । अत एव इस दृष्टिसे वह पूज्य-पूजक भाव भी हेय है, उपादेय केवल एक सच्चिदानन्दमय आत्मा ही है । परन्तु जब तक प्राणीके इस प्रकारकी दृढ़ता प्राप्त नहीं होती तब तक उसे व्यवहारमार्गका आलम्बन लेकर जिन पूजनादि शुभ कार्योंको करना ही चाहिये, अन्यथा उसका संसार दीर्घ हो सकता है ॥ १२ ॥ जब मैं मोक्षविषयक उपदेशसे बुद्धिकी स्थिरताको प्राप्त कर लेता हूँ तब भले ही वर्षाकाल मेरे हर्षको नष्ट करे, विस्तृत महान् शैत्य शरीरको पीड़ित करे, घाम (सूर्यताप) सुखका अपहरण करे, डांस-मच्छर क्लेशके कारण होवें, अथवा और भी बहुत-से परीषहरूप सुभट मेरे मरणको भी प्रारम्भ कर दें; तो भी इनसे मुझे कुछ भी भय नहीं है ॥ १३ ॥ जो शक्तिशाली आत्मारूप प्रभु चक्षु आदि इन्द्रियोंरूप किसानोंसे निर्मित ग्रामको मरा

शत्रुभुं ह्यहृषीककर्वकमयो शत्रो भूतो मन्थते
 चेद्रूपाविकृषि^१क्षमां बलवता बोधारिणा त्थाजितः ।
 तच्चिन्तां न च सो ऽपि^२ संप्रति करोत्यात्मा प्रभुः शक्तिमान्
 यत्किंचिद्भूवितात्र तेन च भवो ऽयालोषयते नष्टवत् ॥ १४ ॥
 कर्मक्षयुपशान्तिकारणवशात्सद् शनाया गुरो-
 रात्मैकत्वविशुद्धबोधनिलयो निःशेषसंगोज्ज्वलः ।

शक्तिभावः । तच्चिन्तां न करोति तस्य इन्द्रियस्य चिन्ता न करोति । क्लेशक्षया विन्ताम् । रूपादिकृषिक्षमा रूपादिकृषि-
 पोषकाम् । क्लेशक्षयः आत्मा प्रभुः । बलवता बोधादिना त्थाजितः । तेन आत्मप्रभुणा । यत्किंचिद्भूवितापि तद्भूवि-
 ष्यति । तत्किम् । भवः ससारः । नष्टवत् विनाश्यते ॥ १४ ॥ स समयी । लोके वसन् तिष्ठन् । भवद्यो न पापेन न लिप्यते ।
 क्लेशक्षयः समयी । कर्मक्षति-विनाश-उपशान्तिकारणवशात् । गुरो सद् शनायाः गुरुपदेशात् । आत्मैकत्वविशुद्ध-
 बोधनिलयः । पुनः नि शेषसंग-परिग्रह रहितः । पुनः क्लेशक्षयः समयी । शश्रत्तद्गत-आत्मगत-भावनाश्रितमनाः ।

हुआ समझता है तथा जो ज्ञानरूप बलवान् शत्रुके द्वारा रूपादि विषयरूप कृषिकी भूमिसे भ्रष्ट कराया जा चुका है, फिर भी जो कुछ होनेवाला है उसके विषयमें इस समय चिन्ता नहीं करता है । इस प्रकारसे वह ससारको नष्ट हुएके समान देखता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार किसी शक्तिशाली गांवके स्वामीकी यदि अन्य प्रबल शत्रुके द्वारा खेतीके योग्य भूमि छोन ली जाती है तो वह अपने किसानोंसे परिपूर्ण उस गांवको मरा हुआ-सा मानता है । फिर भी वह भवितव्यको प्रधान मानकर उसकी कुछ चिन्ता नहीं करता है । ठीक इसी प्रकारसे सर्वशक्तिमान् आत्माको जब सम्पूर्णज्ञानरूप शत्रुके द्वारा रूप-रसादिरूप खेतीके योग्य भूमिसे भ्रष्ट कर दिया जाता है-विवेकबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जब वह रूपरसादिस्वरूप इन्द्रियविषयोंमें अनुरागसे रहित हो जाता है, तब वह भी उन इन्द्रियरूप किसानोंके गांवको मरा हुआ समझता है और उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करता है । बल्कि तब तक वह अपने ससारको नष्ट हुआ-सा समझने लगता है । तात्पर्य यह है कि एकत्वबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जीवको इन्द्रियविषयोंमें अनुराग नहीं रहता है । उस समय वह इन्द्रियोंको नष्ट हुआ-सा मानकर मुक्तिकी हाथमें धार्या हो समझता है ॥ १४ ॥ जो संयमी कर्मके क्षय अथवा उपशमके कारण वश तथा गुरुके सद्गुणदेशसे आत्माकी एकताविषयक निर्मल ज्ञानका स्थान बन गया है, जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, तथा जिसका मन निरन्तर आत्माकी एकताकी

शारवस्तद्गतभावनाभितमना लोके वसन् संयमी
 नावष्टे न स लिप्यते ऽब्जदलवत्तोयेन पद्माकरे ॥ १५ ॥
 गुर्बङ्घ्रिः प्रद्वयदत्तमुक्तिपदबीप्राप्त्यर्थनिर्ग्रन्थता-
 जातानन्दवशान्मभेन्द्रियसुखं दुःखं मनो मन्यते ।
 सुस्वादुः प्रतिभासते किल कलस्तावत्समासादितो
 यावन्नो सितशर्करातिमधुरा संतपिणी लभ्यते ॥ १६ ॥
 निर्ग्रन्थत्वमुदा ममोज्ज्वलतरध्यानाभितस्फीतया
 दुर्धर्मानाशसुखं पुनः स्मृतिपञ्चप्रस्थाप्यपि स्यात्कुतः ।
 निर्गन्धोद्गतवातबोधितशिलिज्वालाकरालावगुहा-
 च्छेदोत्तां प्राप्य च वायिकां विशति कस्तत्रैव धीमान् नरः ॥ १७ ॥

तत्र दृष्टान्तमाह । पद्माकरे सरोवरे । तोयेन जलेन । अब्जदलवत् कमलदलवत् ॥ १५ ॥ मम मनः इन्द्रियसुखं दुःखं
 मन्यते । कस्मात् । गुर्बङ्घ्रिः प्रद्वयदत्तमुक्तिपदबीप्राप्त्यर्थनिर्ग्रन्थताजातानन्दवशात् । किल इति सत्ये । तावत्कालं त्वन-
 िष्ठाकलच्छन्दः लोके मिष्टं खलः । समासादितः प्राप्तः । सुस्वादुः प्रतिभासते । यावत्कालं सितशर्करा 'मिश्री' न
 लभ्यते । किलसया शर्करा । प्रतिमधुरा संतपिणी ॥ १६ ॥ निर्ग्रन्थत्वमुदा निर्ग्रन्थतानन्देन । पुनः उज्ज्वलतर-
 ध्यान-प्राभितस्फीतया कृत्वा मम दुर्धर्मान-प्रससुखम् । स्मृतिपञ्चप्रस्थापि स्मरणगोचरम् । कुत स्यात् भवेत् ।
 उद्गतवातबोधितशिलिज्वालाकरालात् गुहात् निर्गन्धं पवनप्रेरित-धनिना दग्धगुहात् निर्गन्धः । च पुनः । शीता वायिका
 प्राप्य । तत्रैव ज्वलितगृहे । कः धीमान् चतुरः नरः प्रविशति । अपि तु प्रवेष्टुं न करोति ॥ १७ ॥ मोक्षोऽपि

भावनाके आश्रित रहता है; वह संयमी पुरुष लोकमें रहता हुआ भी इस प्रकार पापसे
 लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कि तालाबमें स्थित कमलपत्र पानीसे लिप्त नहीं होता
 है ॥ १५ ॥ गुरुके चरणयुगलके द्वारा मुक्ति पदबीको प्राप्त करनेके लिये जो निर्ग्रन्थता
 (दिग्भ्रमरत्व) दी गई है उसके निमित्तसे उत्पन्न हुए आनन्दके प्रभावसे मेरा मन
 इन्द्रियविषयजनित सुखको दुखरूप ही मानता है । ठीक है—प्राप्त हुआ खल (तेलके
 निकाल लेनेपर जो तिल आदिका भाग शेष रहता है) तब तक ही स्वादिष्ट प्रतीत
 होता है जब तक कि अतिशय मीठी सफेद शक्कर (मिश्री) तृप्तिको करनेवाली नहीं
 प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ अतिशय निर्मल ध्यानके आश्रयसे विस्तारको प्राप्त हुए
 निर्ग्रन्थताजनित आनन्दके प्राप्त हो जानेपर छोटे ध्यानसे उत्पन्न इन्द्रियसुख स्मृतिका
 विषय कहाँसे हो सकता है ? अर्थात् निर्ग्रन्थताजन्य सुखके सामने इन्द्रियविषयजन्य
 सुख तुच्छ प्रतीत होता है, अतः उसकी चाह नष्ट हो जाती है । ठीक है—उत्पन्न हुई

जायेतोद्गतमोहतोऽभिलषिता मोक्षेऽपि सा सिद्धिर्हूत
 तद्भूतार्थपरिग्रहो भवति किं क्वापि स्पृहालुमुनिः ।
 इत्यालोचनसंगतकमनसा शुद्धात्मसंबन्धना
 तत्त्वज्ञानपरायणेन सततं स्थातव्यमग्राहिणा ॥ १८ ॥
 जायन्ते विरसा रसा विषट्ते गोष्ठीकषाकौतुकं
 शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च ।
 मोनं च प्रतिभासतेऽपि च रहः प्रायो मुमुक्षोरिच्छतः
 चिन्तायामपि यातुमिच्छति लभं दोषमनः पञ्चताम् ॥ १९ ॥

अभिलषिता^१ उद्गतमोहतः । जायेत उत्पद्येत । तस्य मोक्षस्य सा अभिलषिता । सिद्धिर्हूत मुक्तिनिषेधिका । जायते । तत्त्वस्मात्कारणात् । भूतार्थपरिग्रहः सत्यार्थपरिग्रहः मुनिः । किं क्वापि वस्तुनि । स्पृहालुः भवति । अपि तु न भवति । इति आलोचनसंगतकमनसा । सततं निरन्तरम् । अग्राहिणा परिग्रहरहितेन । शुद्धात्मसंबन्धना तत्त्वज्ञान-परायणेन । स्थातव्यम् ॥ १८ ॥ चित्तः । चिन्तायामपि । मुमुक्षोः मुनेः । रसाः विरसाः जायन्ते । गोष्ठीकषाकौतुकं विषट्ते । तथा विषयाः शीर्यन्ते नाटन्ति । च पुनः । शरीरेऽपि प्रीतिः विरमति । च पुनः । मोनं प्रतिभासते । रहः एकान्ते प्राप्ता । प्रायः । बाहुल्येन । दोषः सम सार्धम् । मनः पञ्चतां यातुम् इच्छति विनाश गच्छति ॥ १९ ॥

वायुके द्वारा प्रगट की गई अग्निकी ज्वालासे भयानक ऐसे घरके भीतरसे निकल कर शीतल बावड़ीको प्राप्त करता हुआ कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष फिरसे उसी जलते हुए घरमें प्रवेश करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता है ॥ १७ ॥ मोहके उदयसे जो मोक्षके विषयमें भी अभिलाषा होती है वह सिद्धि (मुक्ति) को नष्ट करनेवाली है । इसलिये भूतार्थ (सत्यार्थ) अर्थात् निश्चय नयको ग्रहण करनेवाला मुनि क्या किसी भी पदार्थके विषयमें इच्छायुक्त होता है ? अर्थात् नहीं होता । इस प्रकार मनमें उपयुक्त विचार करके शुद्ध आत्मासे सम्बन्ध रखते हुए साधुको परिग्रहसे रहित होकर निरन्तर तत्त्वज्ञानमें तत्पर रहना चाहिए ॥ १८ ॥ चैतन्यस्वरूप आत्माके चिन्तनमें मुमुक्ष जनके रस नीरस हो जाते हैं, सम्मिलित होकर परस्पर चलनेवाली कथाओंका कौतूहल नष्ट हो जाता है, इन्द्रियविषय विलीन हो जाते हैं, शरीरके भी विषयमें प्रेमका अन्त हो जाता है, एकान्तमें मोन प्रतिभासित होता है, तथा वैसी अवस्थामें दोषोंके साथ मन भी मरनेकी इच्छा करता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणीका आत्मस्वरूपकी ओर लक्ष्य नहीं होता है तभी तक उसे संगीतके सुननेमें, नृत्यपरिपूर्ण नाटक आदिके देखनेमें, परस्पर कथा-वार्ता करनेमें तथा शृंगारादिपूर्ण उपन्यास आदिके

तत्त्वं वागतिवति शुद्धनयतो यस्तत्त्ववस्तुतः
तद्वाच्यं व्यवहारमार्गपतितं शिष्यापेक्षे जायते ।

प्रागल्भ्यं न तथास्ति तच्च विष्णुो बोधो न तादृशविषयः

तेनायं ननु ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तिर्बोधाश्रितस्तिष्ठति ॥ २० ॥

शुद्धनयतः यस्तत्त्वम् । वाक्-प्रतिवृत्ति वचनरहितम् । पुनः क्लिष्टार्णं तत्त्वम् । सर्ववस्तुतः नयन्यासरहितम् । तत्त्व-
व्यवहारमार्गपतितम्^१ । शिष्यापेक्षे वाच्यं वचनमोचरम् । ज्ञायते । तच्च आत्मतत्त्वे । तथा प्रागल्भ्यं न । तच्च
आत्मतत्त्वे । विवृती विचारणे । तादृशविषयः बोधः ज्ञानं न । ननु इति वितर्कः । तेन कारणेन । अयं माहंजनः जडमतिः
मोनाश्रितः तिष्ठति ॥ २० ॥ इति श्रीपरमार्थविशतिः ॥ २३ ॥

पदुने-मुननेमें आनन्द आता है । किन्तु जैसे ही उसके हृदयमें आत्मस्वरूपका बोध
उदित होता है वैसे ही उसे उपर्युक्त इन्द्रियविषयोंके निमित्तसे प्राप्त होनेवाला रस
(आनन्द) नीरस प्रतिभासित होने लगता है । अन्य इन्द्रियविषयोंकी तो बान ही क्या,
किन्तु उस समय उसका अपने शरीरके विषयमें भी अनुराग नहीं रहता । वह एकान्त
स्थानमें मौनपूर्वक स्थित होकर आत्मानन्दमें मग्न रहता है और इस प्रकारसे वह
अज्ञावादि दोषों एवं समस्त मानसिक विकल्पोसे रहित होकर अजर-अमर बन जाता है
॥ १६ ॥ जो तत्त्व शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वचनका अविषय (अवक्तव्य) तथा नित्यत्वादि
सब विकल्पोसे रहित है वही शिष्योंको देनेके विषयमें अर्थात् शिष्योंको प्रबोध करानेके
लिये व्यवहारमार्गमें पड़कर वचनका विषय भी होता है । उस आत्मतत्त्वका विवरण
करनेके लिये न तो मुझमें वैसी प्रतिभाशालिता (निपुणता) है और न उस प्रकारका
ज्ञान ही है । अत एव मुझ जैसा मन्दबुद्धि मनुष्य मौनका अवलम्बन लेकर ही स्थित
रहता है ॥ विशेषार्थ—यदि शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वस्तुके शुद्ध स्वरूपका विचार
किया जाय तब तो वह वचनों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है । परन्तु उसका
परिज्ञान शिष्योंको प्राप्त हो, इसके लिये वचनोंका आश्रय लेकर उनके द्वारा उन्हें
बोध कराया जाता है । यह व्यवहारमार्ग है, क्योंकि, वाच्यवाचकका यह द्वैतभाव वहां
ही सम्भव है, न कि निश्चयमार्गमें । ग्रन्थकर्ता श्री मुनि पद्मनन्दी अपनी लघुना प्रगट
करते हुए यहां कहते हैं कि व्यवहारमार्गका अवलम्बन लेकर भी जिस प्रतिभा अथवा
ज्ञानके द्वारा शिष्योंको उस आत्मतत्त्वका बोध कराया जा सकता है वह मुझमें नहीं है,
इसलिये मैं उसका विशेष विवरण न करके मौनका ही आश्रय लेता हूं ॥ २० ॥ इस
प्रकार परमार्थविशति अधिकार समाप्त हुआ ॥ २३ ॥

२४. शरीराष्टकम्

दुर्गन्धाद्युचिघातुभित्तिकलितं सङ्खादितं चर्मणा
 बिष्णूत्रादिभृतं क्षुधादिविलसद्बुःक्षाक्षुभिश्छिद्रितम् ।
 विलष्टं कायकुटीरक स्वयमपि प्राप्त जराबह्निना
 चेदेतत्तदपि स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते ॥ १ ॥

एतत्कायकुटीरकं मूढः जनः । स्थिरं शाश्वतम् । शुचितरं श्रेष्ठम् । मन्यते । किलक्षणं कायकुटीरकम् ।
 दुर्गन्धाद्युचिघातुभित्तिकलितम् । पुनः किलक्षणं शरीरम् । चर्मणा संखादितम् । पुनः इदं शरीरं बिष्टादिमूत्रादिभृतम् ।
 क्षुधा-आदिदुःखमूषकाः तैः छिद्रितं पीडितम् । पुनः इदं शरीरं जरा-अग्निना स्वयमपि दग्धं प्राप्तम् । विलष्टं
 विलेशभृतम् । तत्तस्मात्कारणम् । तदपि मूढः जनः शरीरं स्थिरं मन्यते ॥ १ ॥ उन्नतधियः मुनयः मानुष्यं वपुः

जो शरीररूप भोंपड़ी दुर्गन्धयुक्त अपवित्र रस, रुधिर एवं अस्थि आदि
 घातुभ्रौरूप भित्तियों (दीवारों) के आश्रित है, चमड़ेसे वेष्टित है, विष्टा एवं मूत्र
 आदिसे परिपूर्ण है तथा प्रगट हुए भूख-प्यास आदिक दुःखोंरूप चूहोंके द्वारा छेदोंयुक्त
 की गई है; ऐसी वह शरीररूप भोंपड़ी यद्यपि स्वयं ही वृद्धत्वरूप अग्निसे प्राप्त की
 जाती है तो भी अज्ञानी मनुष्य उसे स्थिर एवं अतिशय पवित्र मानते हैं ॥ विशेषार्थ—
 यहां शरीरके लिये भोंपड़ीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार बांस
 आदिसे निर्मित भोतोंके आश्रयसे रहनेवाली भोंपड़ी घास या पत्तोंसे आच्छादित रहती
 है । इसमें चूहोंके द्वारा जो यत्र तत्र छेद किये जाते हैं उनसे वह कमजोर हो जाती
 है । उसमें यदि कदाचित् आग लग जाती है तो वह देखते ही देखते भस्म हो जाती
 है । ठीक इसी प्रकारका यह शरीर भी है—इसमें भीतोंके स्थानपर दुर्गन्धित एवं
 अपवित्र रस-रुधिरादि घातुएं हैं, घास आदिके स्थानमें इसको आच्छादित करनेवाला

दुर्गन्धं कृमिकोटजालकलितं नित्यं ज्वरद्वूरसं
 शोचस्नानविधानवारिबिहितप्रक्षालनं* रुग्णतम् ।
 मनुष्यं वपुराह्वरुषतधियो नाडीवरणं मेवजं
 तत्राश्रं वसनानि पट्टकमहो तत्रापि रागी जनः ॥ २ ॥

शरीरम् नाडीवरणं स्फोटकम् । आहू. कथयन्ति । तत्र शरीरव्रणे । अन्न भेषजम् । वसनानि वस्त्राणि पट्टक लोके
 स्फोटकोपरिवस्त्रबन्धनम् । तत्रापि शरीरव्रणे । जन रागी ममत्वं करोति । महो इति आश्चर्यम् । क्लिप्तक्षणं
 शरीरव्रणम् । दुर्गन्धम् । पुनः कृमिकोटजालकलितं व्याप्तम् । पुनः क्लिप्तक्षणं शरीरव्रणम् । नित्यस्रवत्-क्षरत् द्वूरसं
 निन्द्यारसम् । पुनः क्लिप्तक्षणं शरीरव्रणम् । शोचस्नानविधानेन वारिणा बिहितप्रक्षालनम्* । पुनः रुग्णतं व्याधि-

जमड़ा है, तथा यहां चूहोंके स्थानमें भूख-प्यास आदिसे होनेवाले विपुल दुःख हैं जो उसे निरन्तर निर्बल करते हैं । इस प्रकार भोंपड़ीके समान होनेपर भी उससे शरीरमें यह विशेषता है कि वह तो समयानुसार नियमसे वृद्धत्व (बुढ़ापा) से व्याप्त होकर नाशको प्राप्त होनेवाला है, परन्तु वह भोंपड़ी कदाचित् ही असावधानीके कारण अग्नि आदिसे व्याप्त होकर नष्ट होती है । ऐसी अवस्थाके होनेपर भी आश्चर्य यही है कि अज्ञानी प्राणी उसे स्थिर और पवित्र समझ कर उसके निमित्तसे अनेक प्रकारके दुःखोंको सहते हैं ॥ १ ॥ जो यह मनुष्यका शरीर दुर्गन्धसे सहित है, लटों एवं अन्य क्षुद्र कीड़ोंके समूहसे व्याप्त है, निरन्तर बहनेवाले पसीना एवं नासिका आदिके दूषित रससे परिपूर्ण है, पवित्रताके सूचक स्नानको सिद्ध करनेवाले जलसे जिसको भोया जाता है, फिर भी जो रोगोंसे परिपूर्ण है; ऐसे उस मनुष्यके शरीरको उत्कृष्ट बुद्धिके धारक विद्वान् नससे सम्बद्ध फोड़ा आदिके घाव के समान बतलाते हैं । उसमें अन्न (आहार) तो औषधके समान है तथा वस्त्र पट्टीके समान है । फिर भी आश्चर्य है कि उसमें भी मनुष्य अनुराग करता है ॥ विशेषार्थ—यहां मनुष्यके शरीरको घावके समान बतलाकर दोनोंमें समानता सूचित की गई है । यथा—जैसे घाव दुर्गन्धसे सहित होता है वैसे ही यह शरीर भी दुर्गन्धयुक्त है, घावमें जिस प्रकार लटों एवं अन्य छोटे छोटे कीड़ोंका समूह रहता है उसी प्रकार शरीरमें भी वह रहता ही है, घावसे यदि निरन्तर पीव और खून आदि बहता रहता है तो इस शरीरसे भी निरन्तर पसीना आदि बहता ही रहता है, घावको यदि जलसे धोकर स्वच्छ किया जाता है तो इस

नृणामशेषाणि सदैव सर्वथा वपूँश्च सर्वाशुविभाञ्च निश्चितम् ।

ततः क एतेषु बधुः प्रपद्यते शुचिस्वस्मृत्पुतिचन्दनादिभिः ॥ ३ ॥

तिष्ठतेष्वा [श्वा] कुफलोपम' वपुर्विव नैवोपभोग्यं नृणां

स्याच्चेन्मोहकुजन्मरन्ध्ररहितं शुष्कं तपोधर्मतः ।

शृतम् ॥ २ ॥ नृणाम् । अशेषाणि समस्तानि । वपूँश्च शरीराणि । सदैव सर्वथा । निश्चितम् । अशुविभाञ्च
अशुचित्वं भजति । ततः कारणात् । क. बुधः । एतेषु शरीरेषु । अस्मृत्पुतिचन्दनादिः जलस्नानचन्दनादिभिः शुचित्वं
प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ नृणाम् इदं बधुः । तिकतेष्वा [श्वा] कुफलोपमं कटुकतुंबोफलसदृशं वर्तते । चेद्यदि । तपोधर्मतः
शुष्कम् । स्यात् भवेत् । तदा भवनदी-ससारनदीतारे क्षमं समर्थं जायते । उपभोग्यं नैव । इदं वपुः । तुम्बीफलम् ।
अन्तः मध्ये गौरवित न मध्ये गुरुवरहितम् । पक्षे तपोगौरवज्ञानगर्वरहितम् । तपोधर्मतः शुष्कं शरीरम् । अथ तत्र

शरीरको भी जलसे स्नान कराकर स्वच्छ किया जाता है, घाव जैसे रोगसे पूर्ण है वैसे ही शरीर भी रोगोंसे परिपूर्ण है। घावको ठीक करनेके लिये यदि औषध लगायी जाती है तो शरीरको भोजन दिया जाता है, तथा यदि घावको पट्टीसे बांधा जाता है तो इस शरीरको भी वस्त्रोंसे वेष्टित किया जाता है । इस प्रकार शरीरमें घावकी समानता होनेपर भी आश्चर्य एक यही है कि घावको तो मनुष्य नहीं चाहता है, परन्तु इस शरीरमें वह अनुराग करता है ॥ २ ॥ मनुष्योंके समस्त शरीर सदा और सब प्रकारसे नियमतः अपवित्र रहते हैं । इसलिये इन शरीरोंके विषयमें कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य जलनिर्मित स्नान एवं चन्दन आदिके द्वारा पवित्रताको स्वीकार करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य स्वभावतः अपवित्र उस शरीरको स्नानादिके द्वारा शुद्ध नहीं मान सकता है ॥ ३ ॥ यह मनुष्योंका शरीर कड़ुवी तुंबीके समान है, इसलिये वह उपयोग के योग्य नहीं है । यदि वह मोह और कुजन्मरूप छिद्रोंसे रहित, तपरूप घाम (घूप) से शुष्क (सूखा हुआ) तथा भीतर गुरुतासे रहित हो तो संसाररूप नदीके पार करानेमें समर्थ होता है । अत एव उसे मोह एवं कुजन्मसे रहित करके तपमें लगाना उत्तम है । इसके बिना वह सदा और सब प्रकारसे निःसार है ॥ विशेषार्थ—यहां मनुष्यके शरीरको कड़ुवी तुंबीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार कड़ुवी तुंबी खानेके योग्य नहीं होती है उसी प्रकार यह शरीर भी अनुरागके योग्य नहीं है । यदि वह तुंबी छेदोंसे रहित, घूपसे सूखी और मध्यमें गौरव (भारीपन) से रहित है

नास्तगौरवितं^१ तदा भवनबीतारे^२ क्षमं जायते
 तत्तत्तत्र नियोजितं वरमथासारं सदा सर्वथा ॥ ४ ॥
 भवतु^३ भवतु यादृक् तादृगेतद्वपुर्भे
 हृदि गुरुवचनं चेवस्ति तत्तत्त्वदशि ।
 स्वरितमसमसारानन्दकन्दायमाना
 भवति यदनुभावादक्षया मोक्षलक्ष्मीः ॥ ५ ॥
 पर्यन्ते कृमयोऽथ बल्लिवशतो भस्मैव^४ मत्स्यावनात्
 विण्ठा स्यादथवा वपुःपरिणतित्स्त्व्येहशी जायते ।

शरीरतुष्णीफले तत्तद्गुरुवचननियोजितं वरम् । अन्यथा तपोधर्मतः शुष्कं न तदा । मदा असारं सर्वथा ॥ ४ ॥
 चेच्छवि । मे हृदि गुरुवचनम् अस्ति एतद्वपुः यादृक् तादृक् भवतु भवतु । तद्गुरुवचनं स्वरितं तत्त्वदर्शि । यदनुभावात्
 यस्य गुरोः प्रभावात् अक्षया मोक्षलक्ष्मीः भवति । क्लिप्तक्षणा मोक्षलक्ष्मीः । अयमसारानन्दकन्दायमाना असह-
 धानन्दयुक्ता ॥ ५ ॥ इव वपुः पर्यन्ते विनाशकाले कृमयः भवेत् । अथ बल्लिवशतः भस्मैव^४ भवेत् । च पुनः ।
 मत्स्यावनात् मत्स्यभक्षणात् । विण्ठा स्यात् भवेत् । तस्य शरीरस्य ईदृशी परिणतिः सञ्जायते । अथवा नित्यं नैव शाश्वत

तो नदीमें तैरनेके काममें आती है । ठीक इसी प्रकारसे यदि यह शरीर भी मोह एव
 दुष्कुलरूप छेदोंसे रहित, तपसे क्षीण और गौरव (अभिमान) से रहित हो तो वह
 संसाररूप नदीके पार होनेमें सहायक होता है । इसीलिये जो भव्य प्राणी संसाररूप
 नदीके पार होकर शाश्वतिक सुखको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस दुर्लभ मनुष्य-
 शरीरको तप आदिमें लगाना चाहिये । अन्यथा उसको फिरसे प्राप्त करना बहुत कठिन
 होगा ॥ ४ ॥ यदि हृदयमें जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाला गुरुका
 उपदेश स्थित है तो मेरा जैसा कुछ यह शरीर है वह वैसा बना रहे, अर्थात् उससे मुझे
 किसी प्रकारका खेद नहीं है । इसका कारण यह है कि उक्त गुरुके उपदेशके प्रभावसे
 असाधारण एवं उत्कृष्ट आनन्दकी कारणीभूत अविनश्वर मोक्षलक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त
 होती है ॥ ५ ॥ यह शरीर अन्तमें अर्थात् प्राणरहित होनेपर कीड़ोंस्वरूप, अथवा अग्नि-
 वश होकर भस्मस्वरूप, अथवा मछलियोंके खानेसे विण्ठा (मल) स्वरूप हो जाता है ।
 उस शरीरका परिणामन ऐसा ही होता है । औषधि आदिके द्वारा भी नित्य नहीं है,
 किन्तु अविनश्वर ही है, तब भला कौन-सा विद्वान् मनुष्य इसके विषयमें पापकार्य
 करता है ? अर्थात् कोई भी विद्वान् उसके निमित्त पापकर्मको नहीं करता है । कारण

१ क नास्त गौरवित । २ ब तीरे । ३ ब भवति । ४ अ क च भस्मश्च, ब भस्मत्व । ५ अ क धरमः ।

नित्यं नैव रसायनादिभिरपि क्षय्येव यस्तत्कृते
 कः पापं कुर्वते बुधो ऽत्र भविता कष्टा यतो दुर्गतिः ॥ ६ ॥
 संसारस्तनुयोग^१ एष^२ विषयो दुःखान्यतो देहिना
 बल्ले लोहसमाश्रितस्य घनतो घाताद्यतो निष्ठुरात् ।
 त्याज्या तेन तनुश्रुं मुमुक्षुभिरियं युक्त्या महत्या तयां
 नो भूयो ऽपि ययात्मनो भवकृते तत्संनिधिर्जायते ॥ ७ ॥

नैव । रसायनादिभिः महारोगादिभिः क्षयि विनश्वरम् । यत् यस्मात्कारणात् । तस्य शरीरस्य कृते करणाय । कः
 बुधः अत्र पापं कुर्वते । यतः दुर्गतिः कष्टा भविता ॥ ६ ॥ एषः तनुयोगः शरीरयोगः^३ । विषयः संसारः । घतः
 शरीरयोगतः । देहिनाः जीवस्य दुःखानि । यथा बल्लेः लोहसमाश्रितस्य निष्ठुरात् घनतः घातात् दुःखं जायते ।
 किलक्षणस्य घग्नेः । लोहसमाश्रितस्य । तेन कारणेन । मुमुक्षुभिः^४ । इयं तनुः^५ । तया महत्या युक्त्या कृत्वा त्याज्या
 यया युक्त्या भूयोऽपि । भवकृते^६ कारणाय । आत्मनः । तस्य शरीरस्य । सन्निधिः निकटम् । न जायते ॥ ७ ॥
 सर्वं जनः । अस्य वपुषः शरीरस्य । रक्षापोषविधौ सदा उद्यतः । अनुदिनम् । कालादिदृष्ट्या कालेन प्रेरिता जरा ।

यह कि उस पापमे नरकादि दुर्गति ही प्राप्त होगी ॥ ६ ॥ यह शरीरका सम्बन्ध ही
 संसार है, इससे विषयमें प्रवृत्ति होती है जिससे प्राणीको दुख होते हैं ठीक है—लोहका आश्रय
 लेनेवाली अग्नि को कठोर घनके घात आदि सहने पड़ते हैं । इसलिये मोक्षार्थी भव्य
 जीवोंको इस शरीरको ऐसी महती युक्तिसे छोड़ना चाहिये कि जिससे संसारके
 कारणभीत उस शरीरका सम्बन्ध आत्माके साथ फिरसे न हो सके ॥ विशेषार्थ—
 प्रथमतः लोहको अग्निमें खूब तपाया जाता है । फिर उसे घनसे ठीक पीटकर उसके
 उपकरण बनाये जाते हैं । इस कार्यमें जिस प्रकार लोहेकी संगतिसे व्यर्थमें अग्नि को भी
 घनकृत घातोंको सहना पड़ता है उसी प्रकार शरीरकी संगतिसे आत्माको भी उसके
 साथ अनेक प्रकारके दुख सहने पड़ते हैं । इसलिये ग्रन्थकार कहते हैं कि तप आदिके
 द्वारा उस शरीरको इस प्रकारसे छोड़नेका प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे पुनः उसकी
 प्राप्ति न हो । कारण यह कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त करके यदि उसके द्वारा साध्य
 संयम एवं तप आदिका आचरण न किया तो प्राणीको वह शरीर पुनः पुनः प्राप्त होता
 ही रहेगा और इससे शरीरके साथमें कष्टोंको भी सहना ही पड़ेगा ॥ ७ ॥ सब प्राणी
 इस शरीरके रक्षण और पोषणमें निरन्तर ही प्रयत्नशील रहते हैं, उधर कालके द्वारा

रक्षापोषविधौ जनो ऽस्य वपुषः सर्वं सदैवोद्यतः
 कालादिष्टजरा करोत्यनुदिनं तज्जर्जरं चानयोः ।
 स्पर्धामाश्रितयोर्द्वयोर्विजयिनी संका जरा जायते
 साक्षात्कालपुरः सरा यदि तदा कास्या स्थिरत्वे नृणाम् ॥ ८ ॥

तत् शरीरम् । जर्जरं करोति । च पुनः । जनयोः जनजरायोः द्वयोः । स्पर्धाम् ईर्ष्याम् आश्रितयोः मध्ये यदि सा एका जरा साक्षात् विजयिनी जायते तदा नृणां स्थिरत्वे का आस्या । कथंभूना जरा । कालपुरःसरा ॥ ८ ॥
 इति शरीराष्टकम् ॥ २४ ॥

आदिष्ट जरा—मृत्युसे प्रेरित बुढ़ापा—उसे प्रतिदिन निर्बल करता है । इस प्रकार मानों परस्परमें स्पर्धाकी ही प्राप्त हुए इन दोनोंमें एक वह बुढ़ापा ही विजयी होता है, क्योंकि, उसके आगे साक्षात् काल (यमराज) स्थित है । ऐसी अवस्थामें जब शरीरकी यह स्थिति है तो फिर उसकी स्थिरतामें मनुष्योंका क्या प्रयत्न चल सकता है ? अर्थात् कुछ भी उनका प्रयत्न वहीं चल सकता है ॥ ८ ॥ इस प्रकार शरीराष्टक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

२५. स्नानाष्टकम्

सन्धात्पादं यदीयसन्निधिवशादस्पृश्यतामाश्रयेत्
विष्णुत्राविभृतं रसादिघटितं बीभत्सु यत्पुति च ।
आत्मानं मलिनं करोत्यपि शुचिं सर्वाशुचीनामिदं
संकेतैकगृहं नृणां अपुरपां स्नानात्कथं शुद्धयति ॥ १ ॥

नृणाम् इदं वपुः शरीरम् । अपा जलानाम् । स्नानात्कथं शुद्धयति । यदीयसन्निधिवशात् यस्य शरीरस्य
सन्निधिवशात् निकटवशात् । सन्धात्पादं पुष्पमाभादि अस्पृश्यताम् आश्रयेत् । च पुनः । यत् शरीरं विट्-विट्-
मूत्रादिभृतम् । पुनः रसादिघटितम् । पुनः बीभत्सु भयानकम् । पुनः पूति दुर्गन्धम् । शुचिम् आत्मानं मलिनं करोति
इदं शरीरम् । पुनः क्लिप्तगम् । सर्वाशुचीनां संकेतैकगृहम् । तत् शरीरं जलात् न शुद्धयति ॥ १ ॥ आत्मा

जिस शरीरकी समीपताके कारण उत्तम माला आदि छूनेके भी योग्य नहीं
रहती हैं, जो मल एवं मूत्र आदिसे भरा हुआ है, रस एवं रुधिर आदि सात धातुओंसे
रचा गया है, भयानक है, दुर्गन्धसे युक्त है, तथा जो निर्मल आत्माको भी मलिन करता
है; ऐसा समस्त अपवित्रताओंके एक संकेतगृहके समान यह मनुष्योंका शरीर जलके स्नानसे
कैसे शुद्ध हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है ॥१॥ आत्मा तो स्वभावसे अत्यन्त
पवित्र है, इसलिये उस उत्कृष्ट आत्माके विषयमें स्नान व्यर्थ ही है; तथा शरीर
स्वभावसे अपवित्र ही है, इसलिये वह भी कभी उस स्नानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता
है । इस प्रकार स्नानकी व्यर्थता दोनों ही प्रकारसे सिद्ध होती है । फिर भी जो लोग
उस स्नानको करते हैं वह उनके लिये करोड़ों पृथिवीकायिक, जलकायिक एवं अन्य
कीड़ोंकी हिंसाका कारण होनेसे पाप और रागका ही कारण होता है ॥ विशेषार्थ—

आत्मातीव शुचिः स्वभावत इति स्नानं कृथास्मिन् परे
 कायश्चाशुचिरेव तेन शुचितामभ्येति नो जातुचित् ।
 स्नानस्योभयथेत्यमुद्विफलता ये कुर्वन्ते तत्पुनस्-
 तेषां भूजलकीटकोटिहृन्नात्पापाय रागाय च ॥ २ ॥

स्वभावतः प्रतीव शुचिः पवित्र । इति हेतोः । अस्मिन् परे श्रेष्ठे आत्मनि । स्नानं कृथा अफलम् । च पुनः । कायः
 सदैव अशुचिः एव । तेन^१ जलेन । शुचितां पवित्रताम् । जातुचित् कदाचित् । नो अभ्येति न प्राप्नोति । इति
 हेतोः । स्नानस्य उभयथा द्विप्रकारम् । विफलता अभूत् । पुनः ये पुनयः तत् स्नानं कुर्वन्ते तेषां यतीनां भूजलकीट-
 कोटि^२ हृन्नात् तत्स्नानं पापाय रागाय च ॥ २ ॥ सता सत्पुरुषाणाम् । विवेकः स्नानम् । क्लिप्तज्ञानः विवेकः । चित्तो

यहां स्नानकी आवश्यकताका विचार करते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उससे क्या आत्मा पवित्र होती है या शरीर ? इसके उत्तरमें विचार करनेपर यह निश्चित प्रतीत होता है कि उक्त स्नानके द्वारा आत्मा तो पवित्र होती नहीं है, क्योंकि, वह स्वयं ही पवित्र है । फिर उससे शरीरकी शुद्धि होती हो, सो यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि वह स्वभावसे ही अपवित्र है । जिस प्रकार कोयलेको जलसे रगड़ रगड़कर धोनेपर भी वह कभी कालेपनको नहीं छोड़ सकता है, प्रथवा मलसे भरा हुआ घट कभी बाहिर मांजनेसे शुद्ध नहीं हो सकता है; उसी प्रकार मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण यह सप्तधातुमय शरीर भी कभी स्नानके द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता है । इस तरह दोनों ही प्रकारसे स्नानकी व्यर्थता सिद्ध होती है । फिर भी जो लोग स्नान करते हैं वे चूँकि जलकायिक, पृथिवीकायिक तथा अन्य त्रस जीवोंका भी उसके द्वारा घात करते हैं; अत एव वे केवल हिंसाजनित पापके भागी होते हैं । इसके अतिरिक्त वे शरीरकी बाह्य स्वच्छतामें राग भी रखते हैं, यह भी पापका ही कारण है । अभिप्राय यह है कि निश्चय दृष्टिसे विचार करनेपर स्नानके द्वारा शरीर तो शुद्ध नहीं होता है, प्रत्युत जीवहिंसा एवं आरम्भ आदि ही उससे होता है । यही कारण है जो मुनियोंके मूलगुणोंमें ही उसका निषेध किया गया है । परन्तु व्यवहारकी अपेक्षा वह अनावश्यक नहीं है, बल्कि गृहस्थके लिये वह आवश्यक भी है । कारण कि उसके बिना शरीर तो मलिन रहता ही है, साथमें मन भी मलिन रहता है । बिना स्नानके जिनपूजनादि शुभ कार्योंमें प्रसन्नता भी नहीं रहती । हां, यह अवश्य है कि बाह्य शुद्धिके साथ ही आभ्यन्तर

चित्ते प्राग्भवकोटिसंचितरजःसंबन्धिताविर्भवन्-

मिथ्यात्वादिसलव्यपायजनकः स्नानं विवेकः सताम् ।

अग्न्यद्वारिकृतं तु जन्तुनिकरव्यापादनात्पापकृ-

प्नो धर्मो न पवित्रता खलु ततः काये स्वभावाशुचौ ॥ ३ ॥

सम्यग्बोधविशुद्धचारिणि ससत्सद्दर्शनोन्मिश्रजे

निरा्यानन्दविशेषशैत्यसुभगे निःशेषपापद्रुहि ।

सत्तीर्थे परमात्मनामनि सदा स्नानं कुरुष्व बुधाः

शुद्धयर्थं किमु धावत त्रिपथगामालप्रयासाकुलाः ॥ ४ ॥

मनसि । प्राग्भव-पूर्वपर्याय-कोटिसंचितरजःसंबन्धिताविर्भवन्मिथ्यात्वादिसलव्यपायजनकः नाशकारकः विवेकः । तु पुनः । खलु इति निश्चितम् । स्वभावाशुचौ स्वभावात् अपवित्रे काये । अग्न्यद्वारिकृतं स्नानं जन्तुनिकरव्यापादनात् जन्तुसमूहविनाशनात् पापकृतं । ततः पापात् नो धर्मः । खलु निश्चितम् । स्वभावाशुचौ काये पवित्रता न ॥ ३ ॥ भो बुधाः त्रिपथगा गङ्गाम् । शुद्धयर्थं किमु धावत आलप्रयासाकुलाः भो मध्याः । परमात्मनामनि सत्तीर्थे स्नानं कुरुष्व । किलञ्जणे सत्तीर्थे । सम्यग्बोध एव शुद्धं जलं यत्र तत्स्मिन् सम्यग्बोधविशुद्धचारिणि । पुनः किलञ्जणे

शुद्धिका भी ध्यान अवश्य रखना चाहिये । यदि अन्तरंगमें मद-मात्सर्यादि भाव हैं तो केवल यह बाह्य शुद्धि कार्यकारी नहीं होगी ॥ २ ॥ चित्तमें पूर्वके करोड़ों भवोंमें संचित हुए पाप कर्मरूप धूलिके सम्बन्धसे प्रगट होनेवाले मिथ्यात्व आदिरूप मलको नष्ट करनेवाली जो विवेकबुद्धि उत्पन्न होती है वही वास्तवमें साधु जनोंका स्नान है । इससे भिन्न जो जलकृत स्नान है वह प्राणिसमूहको पीड़ाजनक होनेसे पापको करनेवाला है । उससे न तो धर्म ही सम्भव है और न स्वभावसे अपवित्र शरीरकी पवित्रता भी सम्भव है ॥ ३ ॥ हे विद्वानो ! जो परमात्मा नामक समीचीन तीर्थ सम्यग्ज्ञानरूप निर्मल जलसे परिपूर्ण है, शोभायमान सम्यग्दर्शनरूप लहरोंके समूहसे व्याप्त है, अविनश्वर आनन्दविशेषरूप (अनन्तसुख) शैत्यसे मनोहर है, तथा समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है; उसमें आप लोग निरन्तर स्नान करें । व्यर्थके परिश्रमसे व्याकुल होकर शुद्धिके लिये गंगाकी ओर क्यों दौड़ते हैं ? अर्थात् गंगा आदिमें स्नान करनेसे कुछ अन्तरंग शुद्धि नहीं हो सकती है, वह तो परमात्माके स्मरण एवं उसके स्वरूपके

नो दृष्टः शुचितत्त्वनिश्चयनयो न ज्ञानरत्नाकरः
 पार्षः क्वापि न दृश्यते च समतानामातिशुद्धा नदी ।
 तेनेतानि बिहाय पापहरणे सत्यानि तीर्थानि ते
 तीर्थाभाससुरापगाविषु जडा मज्जन्ति तुष्यन्ति च ॥ ५ ॥
 नो तीर्थं न जलं तदस्ति भुवने नान्यत्किमप्यस्ति तत्
 निःशेषाशुचि येन मानुषवपुः साक्षादिव शुद्धपति ।
 आधिब्याधिजराभृतिप्रभृतिभिर्व्याप्तं तथैतत्पुनः^१
 शश्वत्तापकरं यथास्य वपुषो नामाप्यसह्यं सताम् ॥ ६ ॥

परमात्मनामनि तीर्थे । तस्यस्वर्णनोमिषजे । पुनः नित्यानन्दविशेषशैत्यसुषमे । पुनः निःशेषपापद्रुहि पापस्पेटके
 ॥ ४ ॥ पार्षः पापयुक्तः पुरुषैः । क्वापि कस्मिन् काले । शुचितत्त्वनिश्चयनदः न दृष्टः । पुनः तैः पार्षे ज्ञानरत्नाकरः
 न दृष्टः । च पुनः । समता नाम नदी न दृश्यते । तेन कारणेन । एतानि सत्यानि तीर्थानि पापहरणे समर्थानि ।
 बिहाय परित्यज्य । ते जडाः भूर्खाः तीर्थाभाससुरापगाविषु गङ्गादितीर्थेषु मज्जन्ति तुष्यन्ति च^२ ॥ ५ ॥ सुषने
 संसारे । येन वस्तुन । इदं मानुषवपुः साक्षात् शुष्यति तत्तीर्थं नो । तज्जलं न अस्ति । तदन्यत् किम^३पि न अस्ति ।
 निःशेषाशुचि सर्वम् अशुचि । पुनः आधिब्याधिजराभृतिप्रभृतिभिः । तत् शरीरम् । व्याप्तम् अश्वत् तापकरम् । यथा
 अस्य वपुषः नामापि । सता साधूनाम् । असह्यम् ॥ ६ ॥ यदपुः सर्वं तीर्थं जलं अपि प्रतिदिनं स्नातुं न

चिन्तन आदिसे ही हो सकती है, अत एव उसीमें अवगाहन करना चाहिये ॥४॥ पापी जीवोंने न तो तत्त्वके निश्चयरूप पवित्र नद (नदीविशेष) को देखा है और न ज्ञानरूप समुद्रको ही देखा है । वे समता नामक प्रतिशय पवित्र नदीको भी कहींपर नहीं देखते हैं । इसलिये वे भूर्ख पापको नष्ट करनेके विषयमें यथार्थभूत इन समीचीन तीर्थोंको छोड़कर तीर्थके समान प्रतिभासित होनेवाले गंगा आदि तीर्थाभासोंमें स्नान करके सन्तुष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ संसारमें वह कोई तीर्थ नहीं है, वह कोई जल नहीं है, तथा अन्य भी वह कोई वस्तु नहीं है; जिसके द्वारा पूर्णरूपसे अपवित्र यह मनुष्यका शरीर प्रत्यक्षमें शुद्ध हो सके । आधि (मानसिक कष्ट), ब्याधि (शारीरिक कष्ट), बुद्धापा और मरण आदिसे व्याप्त यह शरीर निरन्तर इतना सन्तापकारक है कि सज्जनोंको उसका नाम लेना भी

१ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ क व्याप्तं तदा तत्पुनः च व्याप्तं येतत्पुनः । २ वा 'ज' नास्ति । ३ क अस्ति अन्यत्किमपि ।

सर्वेस्तोयंजलैरपि प्रतिदिनं स्नातं न शुद्धं भवेत्

कर्पूरादिबिलेपनैरपि सदा लिप्तं च दुर्गन्धमृत् ।

यस्तेनापि च रक्षितं क्षयपथप्रस्थापि दुःखप्रदं

यत्स्माद्वपुषः क्लिबन्धवशुभं कष्टं च किं प्राणिनाम् ॥ ७ ॥

भवेत् । यद्वपुः कर्पूरादिबिलेपनैः सदा लिप्तम् अपि दुर्गन्धमृत् । च पुनः । यत्तेनापि रक्षितम् । क्षयपथप्रस्थापि क्षयपथगमनशीलम् । पुनः दुःखप्रदम् । तस्माद्वपुषः सकाशात् अन्यत्कष्टं किम् । प्राणिनाम् अन्यत् अशुभं किम् ॥ ७ ॥ भो भव्याः । स्नानाष्टकावधामृतं कर्णपुटैः पीत्वा सुखिनः भवन्तु । क्लिबन्धवशुभं भूतिमवाजित-उदित

असह्य प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ यदि इस शरीरको प्रतिदिन समस्त तीर्थोंके जलसे भी स्नान कराया जाय तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है, यदि इसका कपूर व कुंकुम आदि उबटनोके द्वारा निरन्तर लेपन भी किया जाय तो भी वह दुर्गन्धको धारण करता है, तथा यदि इसको प्रयत्नपूर्वक रक्षा भी की जाय तो भी वह क्षयके मार्गमें ही प्रस्थान करनेवाला अर्थात् नष्ट होनेवाला है । इस प्रकार जो शरीर सब प्रकारसे दुःख देनेवाला है उससे अधिक प्राणियोंको और दूसरा कौन-सा अशुभ व कौन-सा कष्ट हो सकता है ? अर्थात् प्राणियोंको सबसे अधिक अशुभ और कष्ट देनेवाला यह शरीर ही है, अन्य कोई नहीं है ॥ ७ ॥ जो भव्य जीव अनेक जन्मोंमें उपाजित होकर उदयको प्राप्त हुए ऐसे दर्शनमोहनीयरूप महासर्पसे प्रगट हुए मिथ्याज्ञानरूप विषके संसर्गसे व्याकुल हैं तथा इसी कारणसे जिनकी सम्यग्दर्शनरूप दृष्टि अतिशय मन्द हो गई है वे भव्य जीव श्रीमान् पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्रबिम्बसे उत्पन्न हुए इस उत्कृष्ट 'स्नानाष्टक' नामक अमृतको कानोंसे पीकर सुखी हों ॥ विशेषार्थ—यदि कभी किसी प्राणीको विषैला सर्प काट लेता है तो वह शरीरमें फैलनेवाले उसके विषसे अत्यन्त व्याकुल हो जाता है तथा उसकी दृष्टि (निगाह) मन्द पड़ जाती है । सौभाग्यसे यदि उस समय उसे चन्द्रबिम्बसे उत्पन्न अमृतकी प्राप्ति हो जाती है, तो वह उसे पीकर निविष होता हुआ पूर्व चेतनाको प्राप्त कर लेता है । ठीक इसी प्रकार जो प्राणी सर्पके समान अनेक भवोंमें उपाजित दर्शनमोहनीयके उदयसे मिथ्याभावको प्राप्त हुए ज्ञान (मिथ्याज्ञान) के द्वारा विवेकशून्य हो गये हैं तथा जिनका सम्यग्दर्शन मन्द पड़ गया है वे यदि पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचित इस 'स्नानाष्टक' प्रकरणको कानोंसे सुनंगे तो उस अविवेकके नष्ट

अध्या नूरिभवाजितोदितमहद्बुद्ध् मोहसर्पोल्लसन्-
 मिथ्याबोधविषप्रसगविकला मन्दीभवद्दृष्टयः ।
 श्रीमत्पङ्कजननिववक्त्रशशधृव्विम्ब 'प्रसूतं परं
 पीत्वा कर्णपुटेभवंतु सुखिनः स्नानाष्टकाख्यामृतम् ॥ ८ ॥

महाबुद्ध् मोहसर्प-उल्लसन्मिथ्याबोधविषप्रसगेन विकलाः । मन्दीभवद्दृष्टयः । किलक्षणम् अमृतम् । श्रीमत्पङ्कज-
 पद्मनन्दिवक्त्रशशधृत्-चन्द्र^१ विम्बात् प्रसूतम् ॥ परं श्रेष्ठम् ॥ ८ ॥ इति स्नानाष्टक समाप्तम् ॥ २५ ॥

हो जानेसे वे अविष्य ही प्रबोधको प्राप्त हो जावेंगे, क्योंकि, यह स्नानाष्टक प्रकरण
 अमृतके समान सुख देनेवाला है ॥ ८ ॥ इस प्रकार स्नानाष्टक अधिकार समाप्त
 हुआ ॥ २४ ॥

२६. ब्रह्मचर्याष्टकम्

भवविवर्धनमेव यतो भवेदधिकदुःखकरं चिरमङ्गिनाम् ।

इति निजाङ्गनयापि न तन्मतं मतिमतां सुरत किमुतो ज्ञयथा ॥ १ ॥

पशव एव रते रतमानसा इति बुधं पशुकर्म तदुच्यते ।

अभिधया ननु सार्थकयानया पशुगतिः पुरतो ऽस्य फलं भवेत् ॥ २ ॥

तत्सुरतम् । मतिमतां ज्ञानवताम् । निजाङ्गनयापि सह न मत न कथितम् । इति हेतोः । उत बहो । अन्यथा पराङ्गनया किम् । किमपि न । यतः यस्मात्कारणात् । सुरत भवविवर्धनम् एव संसारवर्धकम् एव भवेत् । अङ्गिना प्राणिनाम् । चिर चिरकालम् । अधिकदुःखकरम् ॥ १ ॥ रते मुरते । रतमानसः प्रीतचित्ताः नराः । पशव एव । तत्सुरत बुधः पशुकर्म इति उच्यते कथ्यते । ननु इति वितर्कः । अनया अभिधया सार्थकया नाभ्या । पुरतोः अग्रतः । अस्य जीवस्य । पशुगतिः फलं भवेत् ॥ २ ॥ यदि चेत् । अबलामु रतिः शुभा भवेत् । निजानु स्वकीयस्त्रीषु रतिः

मैथुन (स्त्रीसेवन) चूँकि प्राणियोंके संसारको बढ़ाकर उन्हें चिरकाल तक अधिक दुख देनेवाला है, इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्योंको जब अपनी स्त्रीके भी साथ वह मैथुनकर्म अभीष्ट नहीं है तब भला अन्य प्रकारसे अर्थात् परस्त्री आदिके साथ तो वह उन्हें अभीष्ट क्यों होगा ? अर्थात् उसकी तो बुद्धिमान् मनुष्य कभी इच्छा ही नहीं करते हैं ॥ १ ॥ इस मैथुनकर्ममें चूँकि पशुओंका ही मन अनुरक्त रहता है, इसीलिये विद्वान् मनुष्य उसको पशुकर्म इस सार्थक नामसे कहते हैं । तथा आगेके भवमें इसका फल भी पशुगति अर्थात् तिर्यचगतिकी प्राप्ति होता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य निरन्तर विषयासक्त रहते हैं वे पशुओंसे भी गये-बीते हैं, क्योंकि, पशुओंका तो प्रायः इसके लिये कुछ नियत ही समय रहता है; किन्तु ऐसे मनुष्योंका उसके लिये कोई भी समय नियत नहीं रहता—वे निरन्तर ही कामासक्त रहते हैं । इसका फल यह होता है कि आगामी भवमें उन्हें उस तिर्यच पर्यायकी प्राप्ति ही होती

यदि भवेद्बलासु रतिः शुभा किल निजासु सतामिह सर्वथा ।

किमिति पर्वसु सा परिवर्जिता किमिति वा तपसे सततं बुधैः ॥ ३ ॥

रतिपतेरुषयास्तरयोषितोरशुचिनोर्बपुषोः परिघट्टनात् ।

अशुचि सुष्ठुतरं तदितो जवेत्सुखलवे विबुधः कथमादरः ॥ ४ ॥

अशुचिनि प्रसभं रतकर्मणि प्रतिशरीरि^१ रतियंबपि स्थिता ।

चिद्वरिमोहविजृम्भरादूषणादियमहो भवतीति निबोधिता^२ ॥ ५ ॥

श्रेष्ठा भवेत् तदा इह लोके सर्वथा सता साधूनाम् । मुनिभिः सा रतिः पर्वसु अष्टम्यादिव कथं परिवर्जिता । वा अथवा । बुधैः वर्जिता तथा सतत तपसे किम्^३ ॥ ३ ॥ नरयोषितोः द्वयोः रतिपतेः कामस्य उदयात् । अशुचिनोः वपुषोः परिघट्टनात् परिघर्षणात् । तत् अशुचि सुष्ठुतरं निन्द्यं फल भवेत् । इतः घ्नमात् कारणात् । विबुधः पण्डितस्य । सुखलवे स्तोकमुखे आदरः कथम् । अपि पण्डितः आदरं न करोति ॥ ४ ॥ अहो इति आश्चर्यं । यदपि प्रतिशरीरि जीव जीव प्रति । अशुचिनि । रतकर्मणि स्थिते सति रतिः स्थिता । प्रसभं^४ बलात्कारेण । इति चित्-

है जहां प्रायः हिताहितका कुछ भी विवेक नहीं रहता । इसीलिये शास्त्रकारोंने परस्परके विरोधसे रहित ही धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके सेवनका विधान किया है ॥ २ ॥ यदि लोकमें सज्जन पुरुषोंको अपनी स्त्रियोके विषयमें भी किया जानेवाला अनुराग श्रेष्ठ प्रतीत होता तो फिर विद्वान् पर्व (अष्टमी व चतुर्दशी आदि) के दिनोंमें अथवा तपके निमित्त उसका निरन्तर त्याग क्यों कराते ? अर्थात् नहीं कराते ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि परस्त्री आदिके साथ किया जानेवाला मैथुनकर्म तो सर्वथा निन्दनीय है ही, किन्तु स्वस्त्रीके साथ भी किया जानेवाला वह कर्म निन्दनीय ही है । हां, इतना अवश्य है कि वह परस्त्री आदिकी अपेक्षा कुछ कम निन्दनीय है । यही कारण है जो विवेकी गृहस्थ अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें स्वस्त्रीसेवनका भी परित्याग किया करते हैं, तथा मुमुक्षु जन तो उसका सर्वथा ही त्याग करके तपको ग्रहण करते हैं ॥ ३ ॥ काम (वेद) के उदयसे पुरुष और स्त्रीके अपवित्र शरीरों (जननेन्द्रियों) के रगड़नेसे जो अत्यन्त अपवित्र मैथुनकर्म तथा उससे जो अल्प सुख होता है उसके विषयमें बला विवेकी जीवको कैसे आदर हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ प्रत्येक प्राणीमें जो अपवित्र मैथुनकर्मके विषयमें बलात् अनुराग स्थित रहता है वह चेतनताके शत्रुभूत मोहके विस्ताररूप दोषसे होता है । इसका

१ च श प्रतिशरीर । २ अ श निबोधिता, व निबोधितो, व निबोधितः [निबोधिता] । ३ अ तथा तपसे कि, अ तथा तपसे सततं कि । ४ क रतकर्मणि रतिः स्थिता सती प्रसभं ।

निरवशेषयमद्रुमखण्डने शितकुठारहतिर्ननु मैथुनम् ।

सततमात्महितं शुभमिच्छता परिहृतिर्वतिनास्य विधीयते ॥ ६ ॥

मधु यथा पिबतो विकृतिस्तथा वृजिनकर्मभृतः सुरते मतिः ।

न पुनरेतदभीष्टमिहाङ्गिनां न च परत्र यवायति दुःखम् ॥ ७ ॥

रतिनिषेधविधौ यततां भवेच्चपलतां प्रविहाय मनः सदा ।

विषयसौख्यमिव विषसंनिभं कुशलमस्ति न भुक्तवतस्तथ ॥ ८ ॥

परिमोहविजृम्भण—प्रसरणद्वयणात् । इयं रतिः निबोधिता भवति प्रकटीभवति^१ ॥ ५ ॥ ननु इति वितर्कः । मैथुनं निरवशेषयमद्रुमखण्डने । क्षित-तीक्ष्णकुठारहतिः । वतिना यतिना । प्रस्य मैथुनस्य । परिहृतिः त्यागः । विधीयते क्रियते । किलक्षणगेन वतिना । सततम् आत्महितं शुभं हितम् इच्छता ॥ ६ ॥ यथा । मधु मद्यं पिबतः विकृतिः भवेत् तथा वृजिनकर्मभृतः पापकर्मभृतः जीवस्य सुरते मतिः । पुनः । एतत् सुरतम् । इह लोके अङ्गिनाम् अभीष्टं न । च पुनः । परत्र परलोके । यत्सुरतम् आसति आगामिकाले । दुःखदं सुरतं वर्तते^२ ॥ ७ ॥ हे मनः । चपलतां प्रविहाय त्यक्त्वा । रतिनिषेधविधौ । यततां यत्नं कुस्ताम् । इदं विषयसौख्यं विषसंनिभं भवेत् । तत्र विषयात्

कारण अविवेक है ॥ ५ ॥ निश्चयसे यह मैथुनकर्म समस्त संयमरूप वृक्षके खण्डित करनेमें तीक्ष्ण कुठारके आघातके समान है । इसीलिये निरन्तर उत्तम आत्महितकी इच्छा करनेवाला साधु इसका त्याग करता है ॥ ६ ॥ जिस प्रकार मद्यके पीनेवाले पुरुषको विकार होता है उसी प्रकार पाप कर्मको धारण करनेवाले प्राणीकी मैथुनके विषयमें बुद्धि होती है । परन्तु यह प्राणियोंको न इस लोकमें अभीष्ट है और न परलोकमें भी, क्योंकि वह भविष्यमें दुःखदायक है ॥ ७ ॥ हे मन ! तू चंचलताको छोड़कर निरन्तर मैथुनके परित्यागकी विधिमें प्रयत्न कर, क्योंकि, यह विषयसुख विषके समान दुःखदायक है । इसलिये इसको भोगते हुए तेरा कल्याण नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार विषके भक्षणसे प्राणीको मरणजन्य दुःखको भोगना पड़ता है उसी प्रकार इस मैथुनविषयक अनुरागसे भी प्राणीको जन्ममरणके अनेक दुःख सहने पड़ते हैं । इसीलिये यहां मनको सबोधित करके यह कहा गया है कि हे मन ! तू इस लोक और परलोक दोनों ही लोकोंमें दुःख देनेवाले उस विषयभोगको छोड़नेका प्रयत्न कर, अन्यथा तेरा अहित अनिवार्य है ॥ ८ ॥ मैने स्त्रीसंसर्गके परित्यागविषयक

युवतिसंगतिवर्जन^१मष्टकं प्रति मुमुक्षुजनं मणितं मया ।

सुरतरागसमुद्रगता जनाः कुस्त मा क्वमत्र मुनौ मयि ॥ ६ ॥

मुक्तवतः कुशलं न अस्ति ॥ ८ ॥ मया^२ पद्मनन्दिमुनिना । मुमुक्षुजनं प्रति । युवति-स्त्रीसंगतिवर्जनम् अष्टकम् । अणितं कथितम् । सुरतरागसमुद्रगताः प्राप्ताः । जनाः लोकाः । अत्र मयि मुनौ मुनीश्वरे । क्वं कोपम् । मा कुस्त मा कुर्वन्तु । मयि पद्मनन्दिमुनौ ॥ ९ ॥ ब्रह्मचर्याष्टकं समाप्तम् ॥ २६ ॥

● इति पद्मनन्दाचार्यविरचिता पद्मनन्दिपञ्चविंशतिः ●

जो यह घाठ^१ श्लोकोंका प्रकरण रचा है वह मोक्षाभिलाषी जनको लक्ष्य करके रचा है । इसलिये जो प्राणी मैथुनके अनुरागरूप समुद्रमें मग्न हो रहे हैं वे मुझ (पद्मनन्दी) मुनिके ऊपर क्रोध न करें ॥ ६ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त हुआ ॥ २६ ॥

इस प्रकार पद्मनन्दी मुनिके द्वारा विरचित 'पद्मनन्दि-पञ्चविंशति'

ग्रन्थ समाप्त हुआ ।

१ क संगतिवर्जन । २ क-व्रतावेशविद्यास्यस्य श्लोकस्य टीका-मया पद्मनन्दिना मुनिना । युवतिसंगतिवर्जनं अष्टकम् । प्रति मुमुक्षुजनं मुनिजनं प्रति । अणितम् अस्ति । पुनः सुरतरागसमुद्रे गताः प्राप्ताः । जनाः लोकाः । अत्र मयि मुनौ । क्वं कोपम् । मा कुस्त ॥ ९ ॥

पद्यानुक्रमणिका

अ		प्रलिय कमले कमला	१३	४६	आयातेऽनुभव भवादि	१	१०८	
अइसोहिधो सि तइया	१३	१७	अल्पायुषासल्पधिया	१	१२७	आयासकोटिभिरुपा-	२	४२
अक्षयस्नाक्षयानन्द-	४	५०	अविततमिह तावत्	१	१०५	आयासकोटिभिरुपा-	२	७
अगोचरो वासरकुक्षिणा-	१५	२०	अशुचिनि प्रसध	२६	५	आयुःक्षतिः प्रतिसरणम्	३	२८
अग्नाविवोष्णमाव-	११	१४	अस्तु त्रय मम सुदर्शन-	२१	८	आराध्यन्ते जिनेन्द्रा	१	१३
अङ्गं यद्यपि योचितं	१२	१४	अमृष्टमबद्धमनन्य-	११	१७	आरातिक तरलवह्निशिख	१९	६
अच्छनु ताव इयरा	१३	२४	अहमहमियाए निवडति	१३	४३	आवरणाईणि तए	१३	२०
अजमेकं परं शान्त	४	१८	अहमेकावयुर्दत्तं	११	४५	आश्रित्य व्यवहारमार्गं	९	९
अजो यद्भवकोटिभिः	१	१३०	अहमेव चित्स्वरूपः	११	४१	आस्तामन्यगतौ प्रतिक्षण	१	१४२
अणुव्रतानि पञ्चैव	६	२४	अह चैनन्यमेवैव	४	५४	आस्तामन्य विद्यानतः	१	१९६
अणुस्स जहा जीहा	१३	३६	अकल्पे तइ दिष्टे	१३	९	आस्तामेतदमुत्र सूरुत	१	९३
अणो को तुह पुरमो	१३	४१	आ			आस्तामेतद्विद्वज्जननी	१	२२
अतिसूक्ष्ममतिस्पृल-	४	५८	आकाश एव शशिसूर्य-	३	३१	आस्तां जरादिदुःखं	११	५
अधु वाशि समस्तानि	६	४५	आकन्द कुरुते यदत्र	३	२३	आस्ता तत्र स्थितो यस्तु	४	६२
अधु वाशरणे चैव	६	४३	आचारश्च तदेवैकं	८	४१	आस्तां बहिष्काषिचयः	११	२७
अनन्तबोध्यादि	१६	१४	आचारो दक्षधर्मस्यम-	१	३८	आहारास्तुखितोषधाद्	७	१२
अनघ्यं रत्नत्रय-	१	५८	आजातेनेंस्त्वमसि	१	१७०	इ		
अनुप्रेक्षा इमाः सद्भिः	६	५८	आत्मनि निश्चयबोध-	११	१०	इति ज्ञेय तदेवैकं	४	२१
अनेकजन्माजितपाप-	१५	२७	आत्मबोधशुचितोर्य-	१०	२८	इत्यत्र गहनेऽन्यन्त	४	६१
अनौरम्यमनिर्देश्य	४	५९	आत्मबुधि कर्मबीजात्	११	२०	इत्यादिर्धर्म एषः क्षितिप	१	१६४
अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगतः	१०	४४	आत्मातीव शुचिः	२५	२	इत्यास्थाप हृदि स्थिर	९	२८
अन्तर्बाह्यविकल्पजाल-	२३	२	आत्मानमेवमधिगम्य	१११	१११	इत्युपासकसंस्कारः	६	६२
अन्तस्तत्त्वमुपाधिवर्जित-	५	८	आत्मा ब्रह्मविविक्तबोध-	१२	२	इत्येकाग्रमना नित्य	२२	१०
अन्तस्तत्त्व विगुण्ठात्मा	६	६०	आत्मा मिश्रस्तदनुगति	४	७९	इन्द्रत्व च निगोदता च	९	३०
अयोऽहमन्यमेतत्	११	२२	आत्मा भूतिविवर्जितो	१	१३६	इन्द्रस्य प्रणतस्य	१	४
अयद्वर मम जय दया	२०	६	आत्मा स्व परमीक्षते	१	१५२	इमासंधीते भुतदेवता	१५	३०
अपारजन्मसत्तान-	४	५७	आत्मैकः सोऽयोगो मम	१	१५५	इष्टस्थो यदिह ते	३	१४
अपि प्रयाता वशमेक-	१५	१९	आत्मोत्तुङ्गशुद्ध	८	२७	इह वरमनुभूत भूमि	१	३७
अपेक्षते यत्र दिन न	१५	२	आदाय व्रतमात्मतत्त्व-	५	१	उ		
अभयाहारभेषज्य-	६	३३	आदौ दर्शनमुत्त	१	१४	उक्तं जिनैर्द्वौदशभेद	१	१२६
अभयस्थानान्तरदृष्ट	१	५०	आद्या मद्ब्रतश्चयस्य	१	८८	उक्तैवं मुनिपद्मनन्दि-	१२	२२
अमलात्मजल समल	११	२१	आद्यो जिनो गुणः श्रेयान्	६	१	उषधीध्वरविप्रताप-	१	१९२
अम्भोबुद्बुदसनिभा	३	४	आद्योत्तमक्षमा यत्र	६	५९	उज्ज्वैः कलाय परमाभूत-	१९	८
अम्भारिसाण तुह गोत्त-	१३	५	आधिव्याधिरजामृति	९	२१	उद्योगीरुणा सत्ता	४	३४
अरिष्टमंकर्तनचक्र-	१६	२२	आपस्तापि यतः परेण	२३	८	उदेति पाताय रविर्धया	१	७
अथादौ प्रचुरप्रपञ्च-	१	२८	आपदं तुषु रागरोष	१	११२	उत्कृष्टपात्रमनगर-	२	४८
अहंनुसमाश्रितसमस्त-	२१	१८	आपन्मयसारे	३	४६	उद्धर मां पतितमतो	२०	३

उदपोते सति यत्र नश्यति	१७	५	कर्म पर तत्कार्यं मुख-	११	२८	कृत्वा कार्यशतानि	७	१३
उम्मुञ्चालयबन्धनादपि	१	६२	कर्मबन्धकलितो-	१०	१३	केचित्किञ्चित्परिज्ञाय	४	८
उम्मुद्दिपमि तमिम य	१३	३८	कर्मभिन्नमनिश स्वतो	१०	२१	केचित्केनापि काहण्यात्	४	६
उहान्ते ते शिरोभिः	१	१९४	कर्मभ्यः कर्मकार्यभ्यः	६	६१	केनापि हि परेषु म्यात्	४	२६
ए			कर्ममलबिलयहेतो	१	९८	केनाप्यस्ति न कार्य-	२३	४
एकत्वज्ञो बहुभूयोऽपि	२२	३	कर्मशुक्लतुल्यराशि-	१०	३४	केवलज्ञानहृत्मोक्ष-	४	२०
एकत्वसम्पत्तिरियं सुर-	४	७७	कर्मवन्धो तद्विचित्रोदय-	१	१३१	को इह हि उन्मरतो	१३	४८
एकत्वस्थितये	२४	३	कर्मनिबन्निरोद्योऽत्र	६	५२	कोप्यन्द्योऽपि	१	१८६
एकत्वैकपदप्राप्त-	२२	२	कलावेक साधुर्भवति	१	३६	क्रियाकाण्डसवन्धिनो	२	१६
एकद्वये निशि वतन्ति	३	१८	कपायविषयोऽद्वय	१	९९	क्रियाकारकसवन्ध-	४	२८
एकमेव हि जैतव्य	४	१५	कस्तूरिकारम-	१९	७	कोषाधिकर्मयोगेऽपि	४	३५
एकस्यापि ममत्वात्म-	१	४४	काकिण्या अपि संप्रहो न	१	७४	क्व याम कि कुर्म	१	१२२
एकाक्षोऽबहुकर्ममवुत-	८	८	कादाचित्को वन्धः	१	५४	क्वाकीति क्व द्रिहता	१	१८
एकान्तोद्धतवाचिकोऽशक-	१७	३	कान्तात्मजद्विवरणमुख-	२	५	क्वास्मात्तिष्ठति कीदृशः	१	१३५
एकान्तोऽप्यत्र करोति यः	७	३	कामिन्यादि विनाशदुःख	१२	१६	क्षमस्व मम वाणि	२१	१४
एतज्जन्मफल धर्म-	२२	११	कार्योत्पत्तयिताङ्को	१	१	क्षीरनीरबदेकत्र	६	४८
एतन्मोहकप्रयोग-	१	११९	कार्यं तपः परिमह	२	२५	क्षुद्रमुक्ते स्तुङ्गीह	१	१७७
एतावतैव मम पूयंत	२१	५	कार्योऽकार्यविचारशून्य	१२	१६	ख		
एतेनैव चिद्वृत्तिः	९	२०	कालत्रये बहिरश्चर्यमि	१	६७	खलोतो किमुतानलस्य	८	५
एतः स्यादशुभोपयोगतः	९	१८	कालादपि प्रसृतमोह	१	११३	खयि च सचरती	१३	५७
एवं सति यदेवास्ति	४	५६	काले दुःखमसक्तो जिन-	७	२१	खादिपञ्चकानिमुक्	४	२
एव स्त्रीविषये विनापि हि	१२	१७	कालेन प्रलय व्रजन्ति	३	५१	ग		
एसं विप्रो परमप्या	१३	२८	कास्था सधनि मुन्दरेऽपि	१	८८	गङ्गाभावरपूतकारादिषु	१	३५
ऐ			किच्छाहि ममुवलढे	१३	५३	गनभाविभेवर्भाव-	११	४७
ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशन-	१	१२१	किमात्रकोलहलैरमल-	१	१४४	गतो जाति कश्चिद्वहिरपि	१	२०
औ			किन्निस्सारसवन्धि	२२	६	गन्धकृष्टमधुयत	१८	४
औदाय्युक्तजनहस्त-	२	४७	कि जानासि न कि	३	१२२	गिरा न प्रागितिमेति	१५	१६
क			कि जानासि न बीनराग-	१	८८	गोर्वाणा ग्राममादिस्वय	३	३३
कचा पूकावामा	१	११५	कि जीवितेन कृपणस्य	२	४६	गुणाः शीलानि गर्वाणि	४	४२
कणायकमलागमुवर्	१३	४४	कि ते गुणा किमिह	२	१९	गुरुपदेशतोऽभ्यामात्	४	८८
कति न कति न वारान्	१	४७	कि ते गृहा किमिह ते	२	१७	गुरोरेव प्रमादेन	६	१८
कदाचिदम्ब स्वदनुरुह	१५	११	कि देवः किमु देवता	३	३१	गुर्वेडि बुद्धयदत्तमुक्ति-	२३	१६
कर्मफलकचउक्के	१३	१९	कि बाह्येषु परेषु वस्तुषु	९	२७	गुर्वी श्रान्तिरिय जडत्व-	३	२४
कर्मलोयलोयणुपल	१३	२६	कि मे करिष्यतः करो	४	२८	ग्रामपतेरपि कर्ण	२०	५
करज्ज्वलकमलमउले	१३	४९	कि लोकेन किमाश्रयेण	१	४४	ग्रामास्तर व्रजति यः	२	२६
कर्मकलितोऽपि मुक्त-	११	५९	कि लोकेन किमाश्रयेण	९	२४	ग्रामस्तदर्थमपि देय-	२	३२
कर्मकृतकार्यजाते	२१	३०	कुण्ठास्तेऽपि नृहस्पति-	१५	३१	ग्रामे धूम्रमस्तकाश्चित-	५	६
कर्मसंस्तुपुशान्तिकारण-	२३	१५	कुर्यात्कर्म शुभाशुभ	१	१३८	च		
कर्म चाहमिति च द्वये	१०	१९	कुर्यात्कर्म विकल्पं	११	२६	चसुमुध्यहृषीककवक-	२३	१४
कर्म न यथा स्वरूप	११	२९	कृतापि तात्त्वोद्युतादि	१५	१८	चत्वारि यान्यभयभेषज-	२	५०

चम्पच्छिन्ना वि विट्टे	१३	३
चारित्र्य यदभारिण	६	३०
चित्तास्त्रं तत्प्रतिप्राणि	४	४
चित्तमलकरिणा न	१०	३५
चित्तावाच्यकरणीय	१०	३२
चित्तेन कर्मणा त्व	११	३७
चित्तं प्राग्भवकोटि-	२५	३
चित्तमुद्रतटबद्ध	१०	२६
चित्त्वस्वरूपगणे	१०	४७
चित्त्वस्वरूपपदलीन-	१०	४३
चिदचिदु द्वे परे	४	७३
चिदानन्दैकसद्भावं	४	१
चिन्तादुष्परिणाम	२१	१२
चिन्तारत्नमुरङ्गकाम-	७	१६
चिन्ताव्याकुलता-	१	२६
चिरादतिक्लेशगतं	१५	१०
चेतनो न बन्धोऽपि	१०	७
चेन मयमन यथावत्	१२	५
चेनोन्नातिकरौ नरत्न	१२	६
चेतोवृत्तिनिरोधनेन	५	२
चेतनमयमपृक्त	११	३६
चेतन्यैकत्वसर्विति	२७	४
चेतनाये च जिनसूरि-	२	३७
छ		
छत्तरायमालाबिम्ब	१३	२५
ज		
जगत्त्रये श्रिय इतो	१६	११
जगदेकगणरा भगवन्	२०	८
जडजलकृतवाधा-	१	८२
जल्य घसकौ मक्कौ	११	५६
जन्तुकुप्राहितमनसः	१	६६
जम्बुमुद्ररते धर्मः	४	६
जम्भ प्राप्य नरेपु	१	१६६
जम्भोर्ध्वः कुल एव	१	८४
जय उसह्वा ग्राहिएण	१३	१
जयति जगदधीनः	१	५
जयति जिनोर्ध्वनिधनुषा	३	१
जयति सुखनिधानं	१	७७
जयत्यशेषामर्षीलि-	१५	१
जल्पितेन बहुना	१०	४१

जाण बहुएहि विरौ	१३	१३
जातिर्जैरामरु-	१६	१
जातिर्याति न यत्र	१	१०६
जानो जनों प्रियत एव	३	१३
जातोऽयजात इव	२	४०
जानन्ति स्वयमेव यदु	१	१६०
जानीते य परं बहु	४	२४
जायन्ते जिनचक्रवर्ति-	१	१७६
जायन्ते विरसा रमा	१	१५६
जायन्ते विरसा रसा	२३	१६
जायेतोऽयगतमोहतो	२३	८८
जासि मिरौ तद् सते	१३	६
जित्वा मोहमहाभट	१	१६३
जितधर्मोऽयमत्यन्त	६	५६
जिनेश्वर नमोऽस्तु ते	२१	१७
जिनेश्वरम्बच्छमर	१५	२१
जोयाजिज्जनों जगति	२	११
जोवपेनौ मबाम्भोघौ	६	५१
जोवा हिमादि सकल्पैः	६	४१
जोवाजोवविचित्रवस्तु	१	१४७
जुतुप्पत्ते ससृतिमत्र	१	५१
जे कयकुवलवहरिसे	१३	४७
ज्ञाने ज्ञातमयेय	११	५५
ज्ञानउद्योतिरुदति	१	१४६
ज्ञान दर्शनमप्यशेष-	१	५
ज्ञान दर्शनमप्यशेष-	१	१५८
ज्ञानिनोऽमृतमगाय	४	७१
झ		
झम्पा कुवेदितस्तत	६	१४
ण		
णानामणिगिम्माये	१३	२१
एाह नुह् जम्भशरण	१३	१२
एाहिपरे वमुद्रा-	१३	७
गिह्वांनो घकलको	१३	२३
एोमेमवत्सत्ये	१३	५५
त		
तज्जयति यत्र लब्धे	११	५०
तडिदिव चलमेतस्युत्र	३	२६
तन्वज्ञानमुधारणं	१०	५०
तत्त्वमारगतमेव	१०	६०

तन्व वागतिवति	११	१०
तत्त्वं वागतिवति	२३	२०
तत्त्वार्थमितपोधृता	१	७२
तत्पर. परमयोग-	१०	१०
तत्प्रतिप्रीतिचिरोन	४	२३
तथा बुधिरय कायः	६	५०
तदस्तु तावत्कविता-	१५	७
तदेक परम ज्ञान	४	३६
तदेव महती विद्या	४	४६
तदेवैक परं तत्त्व	४	४४
तदेवैक पर दुर्ग-	४	४८
तदेवैक पर रत्न	४	४३
तदेवैक पर विद्धि	४	५१
तद्वधाप्यत तात्पर्यात्	१	१२६
तनुरपि यदि लम्बा	१	२६
तन्ममत्तं दृष्टोताखिल-	११	५१
तन्ममत्तं विनष्टाखिल-	११	५१
तमासि तेजामि विजित्य	१५	२५
तव जिन चरणाञ्ज-	२०	७
तव प्रसादः कविता	१५	२६
तवस्तवे यत्कविरात्म	१५	३
तं जेव मोक्खपयवो	१३	५२
तं जिणाराणमणत	१३	४
तं देश त नर तत्त्व	६	२६
तं शब्दपोमणदी	१३	६०
तावत्सूत्रपदस्थितिः	१२	८
तावदेव मतिवाहिनी	१०	३६
तावद्वन्मति बैरिणा	१	१७५
नित्तं व्याकुलोपमं	२४	४
तिष्ठत्साराभाषणो	१३	१०
तिष्ठत्यापुरतोव	१	१७०
तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन	१	८४
तुह् बयरा चिय साहद	१३	३३
तुण नुपन्थीः किमु	११	६२
तुण वां रत्न वा रिपुरय	१	४५
ते चाणुव्रतधारिणोऽपि	७	२४
तेजोहानिमपूततां	१२	६
तेभ्यः प्रदत्तमिह	२	४६
ते वः पान्मु मुमुक्षवाः	१	६४
ते सिद्धाः परमेष्ठिनो	८	२६

तैरेव प्रतिपद्यतेऽत्र	८	२२	दुर्लभं जयति पर	११	१	धर्मो जीवदया गृहस्थ-	१	७
त्यक्तापेपरिमहः	१०	४८	दुर्लभेऽपि चिदात्मनि	१	१०	धर्मो रक्षति रक्षितः	१	१८२
त्यक्त्वा दूरं विधुरयसो	१	१७८	दुर्लभं ध्याद्भूयितव्यता	३	९	धिक्षात्तास्तनमप्यल	१	१६२
त्यक्त्वा न्यासनयप्रमाण	८	२१	दुर्वा रजितकर्मकारण-	३	६	धिक्षं तपोऽस्वमासतां	१	३०
त्याज्यं मांसं च मद्यं च	६	२३	दुर्वेष्टं कृतकर्मणिपि	३	३६	धृतीधुसंरितं विमुक्त-	५	३
त्याज्या सर्वां चिन्तेति	११	३५	दुस्त्राप बहून्धराणि	१२	२७	न		
त्रिभुवनगुरो जितेश्वर	२०	१	दुःखप्राहगणाकीर्णं	६	५७	न परमिषन्ति भवन्ति	१	३२
त्रिलोकलोकेश्वरता	१६	२४	दुःख्यालसमाकुलं	३	१७	नभःसमं तर्कं	१५	६
त्रैलोक्यप्रभुभावतो	१	१०	दुःख्यालसमाकुले	२३	१०	नमस्य च तदैवेकं	४	४०
त्रैलोक्याधिपतित्व-	१८	१	दुःखं किञ्चित् सुखं	४	७४	नमोऽस्तु धर्माय	१६	१५
त्रैलोक्ये किमिहास्ति	१०	४६	दुःखे वा समुपस्थितेऽथ	३	५	नयनिक्षेपप्रमिति-	११	५४
त्वदङ्घ्रिः प्रपद्यमयमक्ति-	१५	२३	द्वारादभ्युद्यमिष्यच्छति	१	१८	नयप्रमाणादिविधान-	१६	५
त्वमङ्घ्रिः लोकत्रयसधनि	१५	५	द्वयवयमचरित्रात्मकतः	१	७५	नराभाराहोश्वरपीडने	१६	७
त्वमेव तीर्थं शुचिबोध-	१५	२४	द्वयबोधो परमो तदाभुतिहते	८	६	नष्टं रत्नमिवामुष्यो	१	१६६
त्वयादिबोधः खलु	१५	२५	दृष्टं मूलव्रतमष्टधा	७	५	नष्टा भग्नोरिव विराट्	२	३५
त्वयिप्रभुतां पदानि	१५	३३	दृष्टमात्रसमो ज्ञेयो	६	३५	नष्टं बन्धुनि शोभने	३	१५
त्व कारुणिकः स्वामी	२०	४	दृष्टिनिर्मातिराग्या	१	८१	नाकुतितोऽनरं वर्णो	४	६५
त्वामासाद्य पुराकृतेन	६	१२	दृष्टिस्तत्त्वविदः	८	१५	नानागृह्यवतिकरा-	२	१३
त्वामेकं त्रिजगत्पति	६	१२	देवपूजा गुरुपास्ति-	६	७	नानाजन-धियावांश्चन्द्र-	२	६
द			देव तत्प्रतिमा गुरु	२३	१२	नादाद्योनिज रौप्यवर्द्धित	१	१८३
दत्तां नीधमस्य नैव	३	४८	देवः स किं भवति	२	१८	नामात्रकथया	१०	४२
दत्तानन्वयपारसंभृति	१	१६८	देवः सर्वविदेष्ट एव	१८	२	नामापि देव भवन	२१	४
दद्यात्किञ्चिद् द्वितयं	१६	१७	देवाराधनपूजनादि	७	७	नामापि यः स्मरति	२	१६
दर्शनज्ञानचरित्र-	६	३०	देवोऽयमिन्द्रियबल-	१६	७	नामापि हि पर तस्मात्	४	३६
दर्शनं निष्प्रयः पुंसि	४	१४	देशप्रदानुसारेण	६	२२	नार्थः पदास्पदमपि	२	४५
दानप्रकाशनमशोभन-	२	५२	दोषानुषुष्य लोके	१	८५	निर्गुणं गौरवप्रतिभं	१६	४
दान येन प्रयच्छन्ति	६	३२	सूतमासमुद्रावेष्टया	१	१६	नित्यं खादति हस्तिमूक-	१२	४
दानाय यस्य न धनं	२	२१	सूतमासमुद्रावेष्टया	६	१०	नित्यानित्ययना महत्	१०	२
दानाय यस्य न समुत्सहते	२	३४	सूताद्धर्ममुनः पताविह	१	३१	निर्वक्षेपयमद्रु मण्डने	२६	६
दानेनैव गृह्यमदा	७	१४	द्वादशापि सदा चिन्त्या	६	४२	निरूप्य तत्त्वं स्थिरता	१	८०
दानोपदेशनमिदं	८	५३	द्वैततो द्वैतमद्वैतात्	४	३१	निर्बन्धनमुदा	२३	१७
दारा एव गृहं न	१२	१८	द्वैतं संसृतिरेव	६	२६	निर्जरा च तथा लोको	६	४४
दारायां विपरिमहः	१२	१८	ध			निर्जरासातनं प्रोक्ता	६	५३
दिष्टे तुमस्मि	१४	१६	धर्मोऽस्मि पुण्यनिलयो	२१	६	निर्दोषभूतवधुषा	८	१६
दिनानि चण्डानि गुरुषु	३	५०	धरद् परमागुलीलं	१३	५६	निर्विण्णोऽहं नितरां	२०	२
दिव्यरत्नोमुखपञ्चक-ज-	१८	३	धर्मशानुविनाशार्थं	६	१३	निर्विनाशमपि	१०	१४
दुर्गमं कुमिकीटजाल-	२४	२	धर्मः धीवजमग्न एव	१	१६५	निष्प्रयपञ्चाशत्	१०	६१
दुर्गं न्यासविधातु	३	२	धर्माङ्गमेतविह मादंश्च	१	८७	निष्प्रयावगमनस्थिति	१०	३०
दुर्गं न्यासविधातु	२४	१	धर्माधर्ममभासि	६	५५	निष्प्रयेन तदैकत्वमद्वैत	४	३२
दुर्ग्याथार्थमवधारण-	१	५३	धर्माधिनीऽपि लोकस्य	६	११	निष्प्रयेकहता नित्य	४	१७

निश्चेतव्यो जिनेन्द्रस्तद-	१	१२८	पापारिजयकारि	५	६	बोधरूपमखिलैरुपाधि	१०	२५
निःशरीरं निराशम्ब	४	६०	पुण्यशयाख्यमुपैति	२	३८	बोधादस्ति न किंचित्	११	६०
निःशेषश्चतुर्बोधवृत्ता-	१८	६	पुत्रादिशोकमिश्रिशान्ति	३	१५६	बोधेनापि युतिस्तस्य	४	३७
निःशेषश्चतुसंपदः	८	१६	पुत्रैराज्यमशेषमवधु	७	१५६	बोधोऽपि यत्र विरलो	११	७
निःशेषामरशेखरा	८	२	पुनानु नः संभवतीर्थ	१६	३	म		
निःशेषामलशील-	१	१०७	पुंशोऽर्थेषु चतुर्षु	७	२५	भवतु भवतु यादृक्	२४	५
निःशेषावरणद्वय	१७	१	पूषा न चेज्जिनपतेः	२	२४	भवत्कला यत्र न वाणि	१५	८
निःसंगत्वमरागिताथ	६	२	पूषाविधि विधिवदत्र	१६	६	भवनमिदमकीर्तः	१	१७
निःस्पृहायाऽणिमाद्य-	४	७०	पूर्वोपाजितकर्मणा	३	१०	भवन्ति बुद्धेषु पतन्ति	३	८
नूनमत्र परात्मनि स्थितं	१०	८	पोय विव तुह वयसि	१३	३२	भवमुजगतागदमनो	१	७८
नूनं मृत्युमुपैति	६	१५	प्रतिक्षणमय जनो	१	१५१	भवरिपुरिह तावदुःख-	१	१४०
नुर्यामशेषारिण सर्वैव	२४	३	प्रतिक्षणमिदं हृदि	१	४८	भवविषयं नमेव यतो	२६	१
नुर्या भवत्सनिधिसंस्कृत	१५	१७	प्रतिपक्षमानमपि च	११	४४	भवसावरमि धम्मो	१३	४०
नृत्वतरोविषयमुख	११	३८	प्रथममुदयमुखैः	३	३०	भवारिरेको न परोऽस्ति	१६	२
नैवात्मनो विकारः	११	२५	प्रपश्यन्ति जिन भक्त्या	६	१४	भगवानामणुभिर्जतै	७	२६
नो क्वित्करकार्यमस्ति	१	२	प्रबोधो नीरक्ष	१	४९	भय्या भूरिभवाजितो-	२५	८
नो तीर्थं न जल तदस्ति	२५	६	प्रमाणनबिन्नेपाः	४	१६	भय्याम्भोवृत्तन्दि-	१७	८
नो हट्टः गुचित्त्व-	२५	५	प्रातस्त्याय कन्य	६	१६	भावास्तःकरणेन्द्रियाणि	६	११
नो विकल्परहित	१०	६	प्रातर्भेदलाघ्रकोट-	१	१७४	भावे मनोहरेऽपि च	११	५६
नो भूयो न जडो न	१	१३४	प्राप्तं नृज-मनि तपः	२	४२	भिक्षा वर परिहृता	२	२३
भ्यामादधकवर्तकीयक	१	१६७	प्राप्तं ऽपि दुर्लभतरेऽपि	२	४५	भिक्षाया पन्थाया	१३	३५
स्यामश्च सप्य च करग्रहणं	२	४५	प्रायः कुतो गृहगते	२	१५	भिक्षोऽहं वपुषो बहि-	१	१४८
य			प्रियजनमृतिशोकः	३	२७	मुक्यादिभिः प्रतिदिन	२	८
पत्तारा मारिया विव	१३	३१	प्रेरिताः श्रुतगुणेन	१०	३१	मुक्तामृष्य लुण्ठ जइ	१३	५७
पदाब्जकुम्भे तव	१६	१२	प्रोद्यन्तिभक्तरोषतेजमि	१	६५	भूरिधर्मयुतमप्यनुदि	१०	१२
परमधर्मनदाजन-	१	११६	ब			भूरिधर्मात्मक तत्त्वं	४	७
परमानन्दोद्भवरसं	१	१५३	बद्ध पश्यन् बद्धो	११	४८	भृङ्गाः पुणितकेतकी-	१	१८५
परं परायत्तयाति-	१६	२१	बद्धो मुक्तोऽहमथ	११	५६	भेदज्ञानविशेषसह	५	७
परं मत्वा सर्वं	१	१०३	बद्धो वा मुक्तो वा	११	५३	भोगोपभोगसंख्याम	६	२७
परात्मतत्त्वप्रतिपत्ति	१५	२२	बन्धमोक्षी रतिवैधी	४	३३	भ्रमति नभसि चन्द्रः	३	२५
परिग्रहवतां शिव यदि	१	५६	बन्धस्कन्धसमाधिना	१	१६०	भ्रमन्तोऽपि मदा शास्त्र	४	५
पर्यन्ते क्रिययोश्च बहिः	२४	६	वहिविषयसम्बन्ध	४	११	भ्रान्तिप्रदेष्टु बहुवर्मसु	१	६०
पर्वस्वय मथाशक्ति	६	२५	बहुभिरपि किमन्यः	१	७६	भ्राम्यन् कानमनन्तमत्र	३	२०
पलितैकदर्शनादपि	१	७७१	बभ्रप्पमुहा सध्या	१३	५१	भ्र लोपेज जयन्ति ये	१२	१
पल्लवोऽय क्रियाकाण्ड	२१	१५	बाह्यास्त्रगहने	१०	३८	म		
पशव एव स्ते रतमानसा	२६	२	बाह्याभ्यन्तरसग-	७	१	मधु यथा पिबतो	२६	७
पश्चादध्यानि कार्याणि	६	१७	बाह्यायामपि विकृतो	११	३१	मनमोऽञ्जिन्य	११	२
पहणा तए सराहा	१३	१४	बिम्बादलोत्पत्ति	७	२२	मनोवचोऽङ्गैः	२१	११
पात्राणामुपयोगि यत्	७	१५	बीज मोक्षतरोर्हं श	७	३	मनोवाक्कागवेष्टाभिः	४	३०
पापं कारितवान् यदत्र	६	७	बीतमयुः प्राणिषातो	१	१६	मन्दायते य इह दान-	२	३१

मन्ये न प्रायश्चस्तेषा	६	२१	यथादपङ्कज-	१	१९७	याः खादन्ति पक्षं पिबन्ति	१	२३
मयि चेतः परजातं	११	३४	यत्प्रोक्तं प्रतिमाभिराभि-	१	१९४	बुद्धे तावदलं रथेभ-	३	४१
मर्तेष्वमुक्तो विमलो	१६	१३	यत्र श्रावकलोका एष	७	२०	मुच्यतिसंयविषर्जनं	२६	९
मदरमहिममाणाबु-	१३	३०	यत्पट्टवण्डमही	१	१८१	यूकधामकथाः कपल	१२	१५
मा या बहिरन्तर्वा	११	४६	यस्याधारेयेतच्छलति	१	१०४	ये गुरुं नैव मय्यन्ते	६	१६
मानसस्य गतिरस्ति	१०	२२	यत्सच्चक्रमुखप्रद	१७	२	ये जित्वा निजकर्मकञ्ज	८	४५
मानुष्यं किल दुर्लभं	१	६७	यत्सातं यदसातम्	२३	११	ये जितेन्द्रं न पश्यन्ति	६	१५
मानुष्यं प्राप्य पुण्यात्	१	७१	यत्सुखं तत्सुखाभास	६	१४	ये धर्मकारसासमुल्लसिता	२	३०
मानुष्यं सत्कुले जन्म	४	७२	यत्सूक्ष्मं च महत्	८	१३	येनेदं जगदापदमुघ्रि	१	११७
मायित्वं कुरुते कृतं	१	९०	यथाविधानं त्वमनुस्मृता	१५	२६	ये पठन्ति न सञ्छात्रं	६	२०
मार्गं यत्प्रकटीकरोति	१७	६	यदभ्यक्तमबोधाना	४	३	येऽध्यासयन्ति कथयन्ति	४	८०
मिथ्यास्वावेयं विह	१	१००	यदि भवेदबलासु रतिः	२६	३	ये भूयर्षि भुवि तेऽपि	३	११
मिथ्यादृशा विसदृशा च	१	३४	यदीपादद्वितय	१६	६	ये मोक्षं प्रति नोद्यताः	७	१७
मिथ्यादृशोऽपि कचिरेव	२	३३	यदुर्व्वेदेशे नभसि	१६	२३	ये लोकाग्रविलम्बिनः	८	३
मुक्त इत्यपि न	१०	१८	यदेव चैतन्यमहं तदेव	४	७६	येषां कर्मनिदानजम्	८	११
मुक्तेर्द्विरे हृदयं ला	१२	७	यदीयते जिनगृहाय	२	३१	येषां जिनोपदेशेन	६	३७
मुक्त्वा भूतगुणान्	१	४०	यद् दृष्टं बहिरङ्गानां	१	११	ये स्वाचारमपारसोध्य	१	५६
मुक्त्योपचारविबुद्धिं	११	११	यद्गानोरपि गोचरं न	१७	७	येदुःखानि समाप्नुवन्ति	८	७
मुमुक्षूणा तदैवेक	४	४६	यद्यदेव मनसि स्थितं	१०	१६	येनित्यं न विलोक्यते	७	१८
मूल धर्मचरोराद्या	६	३८	यद्यन्तर्निहानि खानि	१	१५६	येव स्वकर्मकृतकाल	३	१८
मूले तनुस्त्वदनु धावति	२	१४	यद्यानन्दनिधि	६	१	योज्यतां हि लभते	१०	२६
मृगयमाणेन सुचिरं	११	५८	यद्येकत्र दिने	३	२	यो जानाति स एव	२३	५
मृत्योर्गोचरमागते	३	४५	यद्येतन्यं दृष्टा मम	९	३	यो दमकनिहं मुमुक्षु	२	९
मेरुतिरे. पङ्गुच्छलिय	१३	११	यद्द्वन्द्वो जिनपतेः	१९	२४	यो नात्र गोचरं मृत्योः	३	२९
मोक्ष एव सुख साक्षात्	२२	५	यद्यन्तर्न बहिःस्थित	१	१५३	यो येनैव हतः स त	१	९७
मोक्षस्य कारणमभि-	२२	१२	यद्यन्तर्न बहिःस्थित	९	१९	यो ह्येतत् रवोद्यमभृत	८	१७
मोक्षोऽपि मोक्षदविभाज-	१	५५	यस्तु हेयवितरच्च	१०	३९	रक्षाणोपविधौ जनो	७४	८
मोहद्वेषरतिश्रिता	२३	१	यस्त्वामनन्तगुण	२१	२	रक्षायते परिवुद्धोऽपि	१	१७३
मोहमहाकाण्डकको	१३	३६	यस्याशोकतर्व्वनिद्र	१८	६	रक्षकशिलासदृशोऽपि	१	२४
मोहव्याधभटेन सन्तति	१	११८	यस्यास्ति नो धनवतः	२	३६	रतिजलरममाणो	१	१७६
मोहोदयविषयाकांत-	२२	७	यः कल्पयेत्किमपि	१	१२५	रतिनिषेधविधौ	२६	८
म्लाने क्षालनतः कुत.	१	४१	यः कश्चित्पुष्पां	६	४	रतिपतेरुदयाग्र-	२६	४
म्लान्यत्कोकनदेऽपि	१	६६	यः कथायपननेः	१०	३७	रत्नजयपरिप्राप्ति.	६	५५
य			यः केनाप्यतिगाढमाद-	८	६	रत्नजयात्मके मार्गे	६	३
यजानन्नपि बुद्धिमानपि	१०	१	यः शाकपिण्डमपि	२	१०	रत्नतयाधारणबोर	२	५४
यजायते किमपि कर्म	१	१६१	यः सिद्धं परमात्मनि	८	२४	रत्नजयाध्यायः कार्य.	६	८८
यतीना श्रावकाणां च	६	४०	यात्राभिः स्नयनैर्महोत्सव	७	२३	रत्नजये तपसि पंक्ति	२१	१०
यत्कल्पाणपरपरापंशु-	७	२७	या दुर्दैवकिंवा	१	२५	रत्नमात्ममृगाल	१२	१३
यत्न. कृतोऽपि मदनार्थे	२	६७	यादृश्यपि तादृश्यपि	११	३३	रराज पद्मप्रसदीयं कृत्	१६	६
यत्परदारार्थादिबु	१	९५	याकन्ये स्थितिभीत्रतेऽस्ति	१	५३			

रविणो संतावयरं	१३	२९
रागद्वेयकृतैवया	९	२६
रागो यस्य न विशते	१	३
राज्यसौ मुचित्ररा	१९	३
राजापि अणुमात्रतो	३	४२
रुक्मरादिभिरुक्तिर्न	१०	२३
ले		
लक्ष्मीं व्याघ्रमृगीमलोच-	३	४४
लक्ष्मीकृत्य सदात्मनं	२२	८
लङ्कधन्ते जलराशयः	३	२२
लब्धा श्रीरिह वाञ्छिता	३	४०
लक्ष्मिपञ्चकसामग्री	४	१२
लब्धे कथं कथमपीह	१	१६८
लब्धवा जन्म कुले शुचौ	५	५
लीलोद्वेजितबाहु-	१८	८
लोउलरा वि सा	१३	२२
लोक एष बहुभाव-	१०	४४
लोकस्य त्व न कश्चित्	१	१४१
लोकः सर्वोऽपि सर्वत्र	६	५४
लोकः प्रहृष्टप्रियता-	३	५४
लोकालोकमनन्तपथं	६	८
लोकान्तेति	३	५३
व		
वचनविरचितबोध्यते	१	७९
वचने पतत्यपि	१	६३
वचनशिखिनि मृत्तोऽम्भः	१	७५
वदन्तास्ते गुणैरनस्त एव	८	२३
वपुरादिविरचिते	११	३३
वपुराश्रितमिदमखिलं	११	३४
वयमिह निजयूषप्रष्टु	१	४६
वयं हर्षमपाकरोतु	२३	१३
वाचस्तस्य प्रमाण य इह	१	१२४
वाञ्छत्येव सुख तदत्र	३	३६
वाणी प्रमाणमिह	२१	१३
वातव्याप्तसमुद्रवारि	६	१७
वातूल एष किमु कि	३	४७
वासः शून्यमस्ते वचचित्	५	४
विकल्पोऽभिहितत्यक्तः	४	२६
विज्जु अघ घणे रगे	१३	१४
विष्णुवक्तिमिहकुले	१	११४

विद्वन्मन्यता सदस्य	१	१११
विधाय कर्मसयमात्म-	१६	१६
विधाय मात प्रथमं	१५	१२
विनयश्च यथायोग्यं	६	२६
विष्णुविरञ्ज ओ तुह	१३	३४
विमान्ति यस्यादि घनखा	१६	१८
विमोहा मोक्षाय स्मरित	१	१०२
वियल मोहपुत्रो	१३	५०
विश्ववस्तुविधुतिभ्रमं	१०	५
विश्व पश्यति वेत्ति शर्म	८	२०
विस्तीर्णाखिलवस्तु-	१८	७
विस्मृताद्यपरिमाणं	१०	१५
विहलीकयपचसरो	१३	२७
विहाय नून तुगाचतु	१६	२०
विहाय व्यामोह	१	१२३
विनिताभ्यासा वहिर्गन्ध-	११	१५
वीतगमपथे स्वस्थः	२२	६
वृषाद्दक्षमिवाण्डजा	३	१९
वेरगदिगे महमा	१३	१६
वेदशा स्याद्धनतस्तद-	१२	१०
वेराग्यत्यागदाश्रय-	१	१०६
व्यवहारोऽभूताथो	११	६
व्यवहृतिरबोधजन	११	८
व्याकृष्य पुस्तकदानमुपेत	७	१०
व्याख्या यत् क्रियते	१	१०१
व्याघ्रो ग्राप्तातकायस्य	६	४६
व्याघ्रिनाङ्गमभिभूयते	१०	२४
व्याघ्रस्तुदति शरीर	११	२३
व्यापी नैव शरीर एव	१	१३७
श		
शक्नोति कतुं मिह कः	२१	३
शरीरादिबहिर्भिन्ना	४	५५
शक्तिप्रभो वागमृताशु	१६	८
शश्वजन्मजरास्तका-	१	१६५
शश्वन्मोहमहाङ्घकार	१	१३२
शान्ते कर्मप्युचित	१	१३३
शान्त जन्मसम्प्लेदि	४	४५
शिव्याणामपहाय	१	६१
शुद्धबोधवयमस्ति	१०	२७
शुद्धं यदेव चैतन्यं	४	५२

शुद्धं वागतिवति	१	१३७
शुद्धाच्छुद्धमशुद्ध	११	१८
शृण्वन्नन्तकगोचर	३	३८
श्रावणपुण्यतत्त्वज्ञ-	१	८३
श्रीपद्मनन्दिमुणीव	१६	१०
श्रीवीरेण मम प्रसन्न	९	३१
श्रुतपरिचितमनुसृत	११	६
श्रुतादिकेवत्यपि	१५	४
श्रयान्मुपो जयति	२	३
श्रेयोऽभिधस्य नृपतेः	२	२
श्रापि क्षितेरपि	२	४१
म		
सह हरिकयकण्णसुहो	१३	४५
स एवाभूतमार्गैः	४	१६
सकलपुरुष समं भ्रज-	१	२१
मचक्षुरप्येष जन-	१५	१५
म शिव मुरगावियया	१३	८
स जयति गुरुगरीपात्र	११	४
स जयति जिनदेव	१	६
मननाध्यस्तभोगाना	१	१५०
सता यदौय वचन	१६	१०
सति द्वितीये चिन्ता	११	३२
सति सन्ति व्रतान्येव	१	६२
मत्यादानजनितोन्नत-	२	२०
सत्पात्रेषु यथाशक्ति	६	३१
सत्समाधिगता-	१०	३३
स		
स स्वर्गः सुखरामणीयक	१	१८०
सद्दुष्टबोधमय विहाय	२३	७
सदागते किल विपन्न	२	२८
सन्तः सर्वमुरासुरेभ्यः	१	१२
सन्नप्यसन्नित्व विदा	११	५७
सन्मात्वादि यदौय	२५	१
सतं न नरकाणि श्रुः	६	१२
समता सर्वभूतेषु	६	८
समयस्थेषु वारनन्या	६	३६
समर्थोऽपि न यो दद्यात्	६	३४
समुद्रयोवाकृतिर्हृति	१५	१४
सम्यक्मुखबोधदृशा	११	१३
सम्यग्दर्शनबोधवृत्त	२१	१
सम्यग्दर्शनबोधवृत्ति	१	७०

विशेष-शब्द-सूची

शब्द	अधिकार	श्लोक
अक्षज सुख	८६	
अक्षज सुख	"	
अङ्ग-पूर्व	१५२१	
अङ्गबाह्य	११२६	
अङ्गभूत	११२६, ८१८	
अक्षय्यवृत्ति	७६	
अक्षितजिन	१६२	
अणिमादि	१४२, १०३	
अणुव्रत	६२४, ७३, ७२६, २५०	
अणुव्रतधारी	७२४	
अणुव्रती	२२४, २३२	
अतिचारिता	१३३	
अहंत	४३१, १२६, २३१	
अघर्म	८३२५	
अध्वानुप्रेक्षा	६४४	
अननुमति	१६४	
अनन्त	१६१४	
अनन्तचतुष्टय	११०७, २३२	
अनन्तबोधादि	१६१४	
अनन्तसौख्य	७२७	
अनुप्रेक्षा	६४२, ६४४, ६५८	
अन्तराय	१११०, १७१	
अन्त्यबिधि	१४३	
अन्धकवर्तकीय	११६७	
अन्धहस्तिविधि	१०११	
अन्यत्व	६४३	
अपात्र	२४८	
अप्रमत्त	४४१	
अप्रजनन्दी	२११६	
अभयदान	२५०	
अभिनन्दन	१६३	
अमूर्तत्व	८६	
अम्भोजनन्दी	८२६	
अम्भोरहनन्दी	१७८	
अर	१६१८	
अरिष्टनेमि	१६२२	
अर्ध	३६, ६१७	

शब्द	अधिकार	श्लोक
अर्थक्रिया	११३७	
अर्हत्	१३	
अवधिदृक्	८१	
अविरति	११६४	
असनदान	७८	
अशरण	६४३	
अशुचित्व	६४३	
अशुभोपयोग	११८	
अशोक	१३२४, १८६	
असात	२३११	
असात कर्म	३२७	
अहम्	११५९, १६०, १६१	
अहिंसा	६४०	
आकिंचन्य	११०१	
आवेष्ट	११६	
आचार	१३८, १५६, ४४१	
आचार्य (मृरि)	१५९	
आरामा	११३५, ११३८, ११५५	
आत्मोत्थ सुख	४२४, ८३	
आदिजिन	८११	
आद्यजिन	६११	
आध्यात्मिकसुख	१२१६	
आन्तरसंयम	१२५	
आयु	८६	
आरम्भविरति	११४	
आराधना	११५५, ८१९	
आर्षत्व	१८३	
आर्ष	६८	
आलोचन	२३१८	
आवरण	१७१	
आवश्यक क्रिया	४४१	
आमत्र शब्द	२४३	
आशय	६५१	
आहारदान	६३६, ७१९	
आश्वास	१४६, १८७	
३४३	२४, ३४, १२	
ईश्वर	१३५६	
उत्कृष्टपात्र	२४८	

शब्द	अधिकार	श्लोक
उत्सव	४४०	
उत्तमशमा	१८२, ६५६	
उत्तरगुण	१३८, ६९, २११०	
उदय	४३४	
उदीरणा	४३४	
उदुम्बरपंचक	६२३	
उद्दिष्टविरति	११४	
उपचार	११११	
उपाङ्गभूत	८१८	
उपाध्याय (अध्यापक)	१६१	
उपासक	६१६	
उपासकाध्ययन	११५	
ऊर्जयन्त	१६२२	
श्रवण	१३१	
एकत्व	६४३	
एकाक्ष	८८	
एकादशस्थान	११४	
एकान्तबाध	१३३	
एकान्तवास	१४६	
एकान्तविधि	१५१८	
एनः	११८	
श्रीवधदान	२५०, ६३३	
	७९, ७११	
कञ्जुकालम्	११५१	
कमठ	१६२३	
कलषा	२०५	
कलि	१३६, १४३	
कल्पद्रुम	११९४, १३११	
कल्पवृक्ष	१४२२, १५१९	
कल्पाधिप	२३३	
कथायनिग्रह	१५१	
काम	३६, ६७	
कामगो	११९५	
कामधेनु	१४२२, १५१६	
काय	९७	
कायक्लेश	१६७	
कायोरस्य	११, १३१७	
कारक	८२१	
कारित	६७, २१११	
काल	९२५	

शब्द	अधिकार श्लोक	शब्द	अधिकार श्लोक	शब्द	अधिकार श्लोक
कुम्भनाथ	१६/१७	चाकदत्त	१/३१	दर्शनगुडि	१४/१६
कुपात्र	२/४८	चित्तत्व	१०/१, १८/२	दर्शनानवरण	१/११०, ८/६
कुमति	१/७७	चिद्रूप	१/१५८	दशधर्म	१/३८
कुम्भोत्र	२/६	चिद्रूपमहः	१/१०८, १५/१९	दशमुख	१/३१
कृत	९/७, २१/११	चित्तात्मणि	१४/२२	दशमशक्र	२३/१३
कृतकृत्य	४/२२, ११/१३, १३/४३	चुलिका	२१/१६	दान	६/७, ७/६, ७/१५, ७/१६
कृतकृत्यता	१/१४६, ८/३	चैत्य	७/२१	दानतीर्थ	२/१
कृष्ण	१/१७९	चैत्यगृह	७/२१	दाहनर	११/६०
केवलज्ञान	१/११६	चैत्यालय	७/२१, ७/२३	दिग्गम्बर	१/४१
केवलदर्शन	१४/१६	चौर्य	१/१६, १/२८	दिग्भवत	७/६
केवलसन्धि	४/८०	छत्रत्रय	१३/२५, १८/१	दिग्भासक	१/१४
केवली	१३/३४	छत्रमयता	१/१२८	दिग्भ्यश्चरित (वाणी)	१३/३०
केवा लोच	१/४२	जघम्य वाघ	२/४८	दुन्दुभि	१३/२८, १८/२
कोलाहल	१/१२८	जड	१/१३४	दुन्दुरित	१/७७
क्षणिक	१/१३४, १३/७	जन्मस्तान	१३/१२	दुःखमकाल	७/२१
क्षयिकज्ञान	८/२	जिन	१/२	दुःखमकाल	२३/८
क्षयेश	१५/२१	जिनदेव	१/६	दृगादित्रय	१/७८
मर्ग	१/८८	जिनधर्म	६/४६	दृष्टि	१/८१
गार्हस्थ्य	१/१३	जिनपति	१/१२४, १८/२	देव	२/१८, २३/१२
गुण	४/४०	जिनबाणी	१३/३०	देवपूजा	६/७
गुणवत	६/२४, ७/५	जिनसद्य	७/२२	देवना	२३/१५
गुप्ति	१०/४८, २१/१०	जिनाकृति	७/२२	देवव्रत	६/२२, ७/६
गुरु	१/५८, २/१८, २३/१०, २३/१२	जीवितदान	१/१०	देवव्रतधारी	७/७
गुरुपास्त्रि	६/७	जैनो वाक्	१/१३२	द्युत	१/१६, १/१७, १/१८, १/३१
गृहस्थ	६/५, १०/११	ज्योति	४/४६	द्युत	४/३१, ६/२६
गृहस्थता	७/२४, ६/३१, २/६	ज्ञान	१/७२, १/१५८, ४/३६	द्वैतबुद्धि	४/३३
गृहाश्रम	६/१५	ज्ञानावरण	८/६	द्वयक्ष	८/८
गृहिधर्म	१/१२	तत्त्व	४/४४	धरमेष्ट (भोगीष्ट)	१/७६
गृहिजत	६/२४, १/१४	तत्त्ववित्	१/१५०	धर्म	१/६, १/७, १/७६, १/१३३, १/१६४
गृहिजत	१/१५	तत्त्व	१/९८, २/१८, ४/३९, ६/७	१/१७७, १/१९४, २/१८, ३/६, ४/१०, ४/४२, ६/६, ६/७७, ६/६२	६/२४, ६/१५, २/११०
गोत्र	१/६६	तर्क	८/२४	धर्मरसायन	१/१६५
ग्रामपति	२०/४	तीर्थ	१/६६, १/९५, १०/२८, १५/२४	धर्ममुल	१/३१
वज्रवर्त्ता	१/१७७	तीर्थकर	१३/१	धर्मानुग्रहा	६/५८
चतुरर्थ	१/१८१	तीर्थत्व	१३/१०	धर्मास्तिकाय	८/३
चतुर्दशारत	१/१८१	त्याग	१/१०१	धार्मिक	१/८
चतुर्वर्ग	३/४५	त्यागकर्म	१/३६	नमस्	६/२५
चतुर्विधान	२/१५, ६/३२	दण्ड	१/४०	नमि	१६/२१
चतुष्पथ	३/४६	दण्डवर्जन	७/६	नय	१/१३६, १/१५०, ४/१६६, ८/२१, ११/५४, १३/३५, १६/५
चरित्र	१/७७, १/७२, १/८१, ४/३६, ६/३०, ११/१४	दया	१/७		
चामर	१३/२६, १८/८	दर्शन	१/१४, १/१५८, ४/१४, ४/३९		

शब्द	अधिकार श्लोक	शब्द	अधिकार श्लोक	शब्द	अधिकार श्लोक
नवनिधि	१/१८१	प्रतिमा	१५/१५, २३/१२	भक्ति	१/७७, १३/३४
नवदधानोद्गत	६/७	प्रबोध	१/८१	मद्य	१/१६
नाडीब्रह्म	२४/२	प्रमाण	१/१३६, ४/१६, ८/२१, १६/५	मद्यमपान	२/४८
नाभि	१/१, १३/७	प्रमाद	१/१६५, १०/२७, १०/३२	मनस्	३/७
नाभिमन्त्र	१३/१	प्रमोद	२१/११	मन्दबो	१३/८
नाभिरन्ध्र	२/१	प्रमिति	१/१५५	मलिन	१६/१६
नाभिसूत्र	१/१	प्रमोद	१/१६५	महाशत	७/१६
नाम	८/६	प्रमोदित	२१/११	मगल	४/४०
निक्षेप	१/१३६, ४/१६, ११/५४	प्राणातिपात	१२/७	मानस	१/१७८
निगोद	६/३१	प्राणदया	१/११	मार्दव	१/८७
निश्च	१/१३५, १/१३७	प्रायश्चित्त	६/१०	मास	१/१६, १/१६
निश्चयवृष्टय	८/७	प्रायश्चित्तविधि	१०/३	मिथ्याभुक्त	१/१६७
निर्णय	१/५३	प्रोषण	७/६	मिर्यातक	१/१६५
निर्णयता	१/५३, २३/१७	बक	१/३१	मिर्याहक	२/३३
निर्जरा	६/५३	बन्ध	१/५५	मिर्याहृष्टि	१/३३
निश्चय	२३/१२	ब घ-मोल	४/३३	मिर्यादेव	१/१६७
निश्चयहृष्टि	१४/१८	बलभूत	१/७९	मुक्त	७/२५
निःशङ्कित	१/७३	बहिरात्मा	८/२७	मुक्तिपथ	१/७२
न्यास	८/२१	बाग	८/२५	मुक्त	१/११
पञ्चजनश्री	५/६, ७/२७, १३/३३	बाह्यनय	१/१५६	मुनि	१/६५, १/७०, १/७१
पथ	१४/३१	बाह्यसम	१/१५	मुनिधर्म	१/३८
पथनन्दित	१६/१०, २०/८	ब्रह्मर्षि	१५/३१	मुनिवृत्ति	१०/३२
पथनदी	१/१६८, २/५५, ३/५५	बोध	४/१३, ८/५, ११/२२, ११/३३	मुन्यगुण	१/३८, ६/२३, ६/२९, ११/१०
	४/७७, ६/६२, १०/४७		११/१४	मुलव्रत	१/२५
	११/६१, १२/२९, १३/६०, १५/३०, १६/२५	बोधि	६/५५	मुलहरदण्ड	१/७०
पद्मपथ	१६/६	बोधिदुर्लभ	६/५५	मुन्या	१/२६
परजघोषि	४/७५, १/१५६	ब्रह्म	१/१५	मेघ	१३/१०
परमात्म	१३/१०	ब्रह्मचर्य	१/१०४, १२/२, १२/११	मोल	१/५५, ६/१७, ७/१६, ७/२७
परमेष्ठि	६/२६	ब्रह्मचारी	१२/२	मोह	१/११०, ८/६, ६/१५, ९/१६, १७/१
पराङ्मना	१/१६	ब्रह्मदत्त	१/३१	मौन	१/६१, ७/५
परिहावरति	१/१५	ब्रह्मा	६/२२, ६/७६	मति	१/६६
परीषद्	२३/६, २३/१३	ब्रह्मज्ञान	१/६८	यन्त्रसूत्र	१/१६०
पक्षिषष्ठमं	२१/१०	भक्तिव्यता	३/५३	यावक	१/३१
पात्र	२/४८	भक्त्य	४/२३	योग	४/६४, १/६३, १०/२६, १०/३५, १०/३१
पात्रवान	२/२५, २/३८, २/४१	भक्त्यदल	१/३१	योग मुद्रा	१/१३३
पार्श्व	१६/२३	भक्त्यदल	१/३१	योगिनामक	१०/४३
पुद्गल	६/२५	भक्त्यदल	१/३१	योगी	१/७६, १/१५३, ४/२२, ४/४१, १०/२२, १०/३५, १०/४५, १०/४५
पुद्गलपर्यय	१/१५६, ६/२५	भक्त्यदल	१/३१	रतिवैद्य	४/३३
पुण्यदत्त	१६/६	भक्त्यदल	१/३१	रत्नचक्र	११/१२, १२/१८, २१/१०
पुण्यकृष्टि	१३/२७, १८/४	भक्त्यदल	१/३१		

शब्द	अधिकार	श्लोक	शब्द	अधिकार	श्लोक	शब्द	अधिकार	श्लोक
रत्नसंविधि		१०/२९	शान्ति		१६/१६	सम्यग्दर्शन		१/७०, २/११
रसायन		२४/६	शान्तिनाथ		१/५, १०/१६	सम्यग्दृष्टि		१/७२
रात्रिभोजन		६/२५	शास्त्रदान	२/५०, ६/३३, ७/११		सम्यग्बोध		१/७०, २/११
रात्रिभोजनवर्जन		७/५	शिक्षाव्रत		६/२४, ७/५	सम्यग्वृत्त		२/११
राम		३/३३	शिवभूति		१/३१	सरस्वती		१८/७
रोहणधू		११/५८	शीतल		१६/१०	सर्वज्ञ		८/१०
रीढ़		६/८	शील	१/१०, १/१०७, ४/४२, २३/५		सर्वार्थसिद्धि		१३/६
लक्ष्मिपञ्चाक		४/१२	शीलव्रत		७/५	संभव		१६/३
लोक		६/५५	मुक्लक्ष्याय		७/१	सयम		१/४१, १/६६
लवन		६/७	मुष्पिष्ट		७/५	सयमसाधन		१/९७, ६/२२, ६/७
लघमान		१६/२४	मुठनय		१/८०	संयमी		१०/१८, २/३१, १५
लघुमती		१३/७	मुठनयनिष्ठ		११/६	सवर		१/४८, ६/५२
लात्तस्थ		६/३६	मुठनिरवय		४/१५	ससर		६/४६
लाघुपुण्य		१६/१२	मुठादेश		१/१५७-१५८	सहनन		२३/६
विकल्प		२३/११, २३/२	मुठानुभूति		१/१५५	सांघोपांग		८/१८
विकार		२३/७	मुठोपयोग		४/६४, ६/१८	सात		२३/११
विकृति		६/२६	मुभोपयोग		६/१८	साधु		१/५७
विनय		१६/१३	मूढ्य		१/१३५	सामायिक	१/१४, ६/८, ६/६, ७/६	
विमल		४/७३	मृङ्गार		१/११०	साम्य	१/३, ४/६४, ४/६५, ४/६६	
विवेक		४/७३	मृङ्गाराधिरस		१/१११	साम्य सरोवर		१०/३
वीतराग		६/३२, १४/२१	मोच		१/६४	सिद्ध	१/१०६, ८/१, ८/३	
वीर		१/१९७	मृत		८/१६	मिद्धज्योति		८/२२
वीरनन्दी		२/५५	मृतदान		७/१०	सिद्धासन		१३/१३, १८/३
वीरमुनीन्द्र		८/६	मृतदेवता		१५/३०	सुदर्शन		२/१८
वेदनीय		१/१६, १/२३	मृति		१/३५, १६/११	सुदृष्टि		२/३३
वेष्टया		१/१६, १/२३	मृयावृ		६/१	सुपाञ्च		१६/७
व्यवहारनय		१/१६	मृयागु राजा		२/३	सुबोध		२/१८
व्यवहारमार्ग		२३/१०	मृबध्न		१/२६	सुमति		१६/५
व्यवहृतमार्ग		२३/१२	मृकर्म		६/७, ७/५	सुराध्वत		१३/६
व्यसन	१/३३, ८, १४, ६/१०		मृकटद्रव्य		८/१६	सुवृत्त		२/१८
व्यसनित्याग		१/१५	मृचितित्याग		१/१५	सुव्रत		१६/२०
व्यसनी		१/३४	सत्ता		४/३४	स्तपन		७/२३
व्याकरण		८/२४	सत्पात्रदान		२/६	स्तुति		१/४५
व्यापी		१/१३७	सत्य		१/६१, ७/६	स्थितिभोजन		१/४३
व्रत	१/३६, ५/७, ६/२२		समाङ्गराज्य		६/१३	स्थादाव		२१/१३
व्रततीर्थ		२/१	समता	१/४५, १/४४, ६/८		स्वयधू		१६/१
व्रती		७/६	समयसार		११/५३	स्वसंवेदन		१/११०
व्रक्ति		१/१३१	समवसरण		१३/२१-२२	स्वस्थता		१/१०७, २/३२
व्रक		१/३५६	समाधि		४/६५, ५/७	स्वाध्याय		४/४१, ६/७
व्ररण		४/४०	समिति		१/६६	स्वानुभूति		१/१२८
व्रम		८/२०				स्वास्थ्य		१/१३३, ४/६५
व्रशिग्रभ		१/६८				हृन्मन्त्रु		१/६६
व्रान्त		१/१३३				हिसा		१/५२

ग्रन्थगत वृत्तों की संख्या

१ शार्ङ्गल चिकीर्षित—(वृ. र. ३-१३६) ।

(१ अधिकार) — २-४, ७-१२, १४-१५, १८, २३, २७-३१, ३३, ३८-४४, ५२-५३, ५६, ६१-६२, ६४-६६, ६८-७०, ७२, ८४, ८६, ८८, ९०, ९३, ९५, ९७, १०१, १०७-१२, ११४, ११७-२१, १३०, १३२, १३४-३८, १४२-४३, १४५-४६, १५२, १५४, १५६-६०, १६२-६३, १६५-६७, १६९-७०, १७४-७५, १७७, १७९-८७, १८९-९३, १९५-९६, १९८ ।

(३ अधिकार) — २-६, ९-१२, १५, १७, १९-२०, २२-२४, ३२-३६, ३८-४५, ४८, ५१-५३ ।

(५ अधिकार) — १-९,

(७ अधिकार) — १-२१, २३-२७ ।

(८ अधिकार) — १-२६,

(९ अधिकार) — १-३३

(१० अधिकार) — १-३, ४८-५०,

(११ अधिकार) — १-२२

(१५ अधिकार) — ३१

(१७ अधिकार) — १-८

(१८ अधिकार) — १-६

(२१ अधिकार) — १, १२,

(२३ अधिकार) — १-२०

(२४ अधिकार) — १-२, ४, ६-८

(२५ अधिकार) — १-८ (कुल श्लोक ३१६)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अन्तमें १ वर्ण गुरु होता है ।
यति १२ और ७ वर्णों पर होती है ।

२ अर्था—

(१ अधिकार) — २४, ३२, ५४, ७८, ८६, ९१, ९४, ९६, ९८, १२६, १५३, १७१,

(३ अधिकार) — १, २८, ४६

(११ अधिकार) — १-६१

(१३ अधिकार) — १-६०

(१४ अधिकार) — १-३४

(२० अधिकार) — १ से ८ तक

(कुल श्लोक १७८)

इस वृत्तके प्रथम और तृतीय चरणमें १२ मात्राएँ, द्वितीय चरणमें १८, तथा चतुर्थ चरणमें १५ मात्राएँ होती हैं । (बृ. त. बोध)

३ अनुष्टुप्—

(१ अधिकार) — १६, ६२, १५०

(३ अधिकार) — २९

(४ अधिकार) — १-७५

(६ अधिकार) — १-६२

(२१ अधिकार) — १५

(२२ अधिकार) — १-११ (कुल श्लोक १५३)

इसके चारों चरणोंमें ५ वीं वर्ण लघु और ६वां वर्ण गुरु, तथा द्वितीय व चतुर्थ चरणमें ७ वीं वर्ण लघु होता है । (बृ. त. बोध)

४ वसन्ततिलका—(वृ र ३-६६)—

(१ अधिकार) — ३४-३५, ५०, ६०, ६३, ६७, ८३, ८७, ११३, १२५, १३६, १६१, १६७,
१७३, १८८, १९७

(२ अधिकार) — १-५४, (३ अधिकार) — १३-१४, १६, १८, ३१, ४७, ५४, ५५,

(४ अधिकार) — ७७-७८, ८० (७ अधिकार) — २२

(१६ अधिकार) — १-१० (२१ अधिकार) — २-१०, १३, १८ (कुल श्लोक १०३)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमे तगण, भगण, जगण, जगण और अन्तमें ३ वर्यं गुरु होते हैं ।

५ बालस्थ—(वृ र. ३-५६)

(१ अधिकार) — ५१, ८०

(३ अधिकार) — ७, ५०

(१५ अधिकार) — १-३०

(१६ अधिकार) — १-२४

(२१ अधिकार) — ११

(२४ अधिकार) — ३ (कुल श्लोक ६०)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमे जगण, तगण, जगण, रगण होता है ।

६ रघोद्विता—(वृ र ३-५१)

(१० अधिकार) — ४-४७ (कुल श्लोक ४४)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमे रगण, नगण, रगण, तत्पश्चात् क्रम से १ लघु और १ गुरु वर्यं होता है ।

७ मालिनी—(वृ र ३-११०)

(१ अधिकार) — ५, ६, १७, २१, २६, ३७, ४६-४७, ५७, ७३-७७, ७९, ८२, १०५, १४०, १७६

(३ अधिकार) — २५-२७, ३०, ३७,

(२४ अधिकार) — ५ (कुल श्लोक २५)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें नगण, नगण, जगण, जगण और यगण तथा ८ व ७ वर्णों पर यति होती है ।

८ जगधरा—(वृ. र. ३-१४२)

(१ अधिकार) — १, १३, १६, २५, ७१, ८१, ८५, १०४, १०६, १२४, १२८, १३१, १४१,

१५५, १६४, १६४ (कुल श्लोक १६)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें जगण, रगण, भगण, नगण और फिर ३ यगण होते हैं । यति ७, ७, व ७ वर्णों पर होती है ।

९ शिखरिणी—(वृ र. ३-१२३)

(१ अधिकार) — २०, ३६, ४५, ४९, १०२, १०३, ११५, १२२-१२३,

(३ अधिकार) — ४६ (कुल श्लोक १०)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें जगण, जगण, नगण, जगण, भगण और फिर क्रमसे १ वर्ण लघु और १ वर्ण दीर्घ होता है ।

१० हुतविलम्बित—(वृ. र. ३-६२)

(१ अधिकार)— ११६

(२६ अधिकार)— १-६

(कुल श्लोक १०)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं।

११ पृथ्वी—(वृ. र. ३-१२४)

(१ अधिकार)— ३८-५६-९९-१४४-१५१

(३ अधिकार)— ३१

(२१ अधिकार)— १४, १७ (कुल श्लोक ८)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें जगण, सगण, जगण, सगण, यगण और क्रमसे १ वर्ण सधु और १ वर्ण गुह होता है। यति ८ व ६ वर्णों पर होती है।

१२ शब्दाक्रान्ता—(वृ. र. ३-१२७)

(१ अधिकार)— २२, १००, १३३, १७२, १७८

(४ अधिकार)— ७९ (कुल श्लोक ६)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें भगण, भगण, भगण, भगण और अन्तमें २ वर्ण दीर्घ होते हैं। यति ४, ६ और ७ वर्णों पर होती है।

१३ उपेन्द्रवज्रा—(वृ. र. ३-४२)

(१ अधिकार)— ५८

(३ अधिकार)— ८

(४ अधिकार)— ७६

(११ अधिकार)— ६२ (कुल श्लोक ४)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें जगण, तगण, जगण और अन्तमें २ वर्ण गुह होते हैं।

१४ इन्द्रवज्रा—(वृ. र. ३-४१)

(१ अधिकार)— ५५, १२६-१२७ (कुल श्लोक ३)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें तगण, तगण, जगण और अन्त में २ वर्ण गुह होते हैं।

१५ भुजंगप्रयात—(वृ. र. ३-७०)

(२१ अधिकार) १६ (कुल १ श्लोक)

इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें ४ यगण होते हैं।

श्लोकानुक्रमणिका

अधिकांश	श्लोक संख्या	क्रम संख्या
१ धर्मोपदेशामृत	१-१६८	१-१६८
२ दानोपदेश	१-५४	१६९-२५२
३ अनित्यपञ्चाशत्	१-५५	२५३-३०७
४ एकस्वसत्तिः	१-८०	३०८-३८७
५ यतिभावनाष्टक	१-९	३८८-३९६
६ उपासकसंस्कार	१-६२	३९७-४५८
७ देशप्रतोद्योतन	१-२७	४५९-४८५
८ सिद्धस्तुति	१-२६	४८६-५१४
९ भालोचना	१-३३	५१५-५४७
१० सद्बोधचन्द्रोदय	१-५०	५४८-५६७
११ निश्चयपञ्चाशत्	१-६२	५६८-६५९
१२ ब्रह्मचर्यं रक्षावर्ति	१-२२	६६०-७४१
१३ ऋषभस्तोत्र	१-६०	७४२-७७५
१४ जिनवरस्तवन	१-३४	७७६-८०६
१५ शून्यदेवतास्तुति	१-३१	८०७-८३०
१६ स्वयंभूस्तुति	१-२४	८३१-८३८
१७ सुप्रभावाष्टक	१-८	८३९-८४७
१८ शान्तिनामस्तोत्र	१-९	८४८-८५७
१९ श्रीजिनपूजाष्टक	१-१०	८५८-८६७
२० श्रीकल्याणष्टक	१-८	८६८-८७५
२१ क्रियाकाण्डचतुर्लिका	१-१८	८७६-८८३
२२ एकत्वभावनादशक	१-११	८८४-८९४
२३ परमार्थ विज्ञानि	१-२०	८९५-९१४
२४ शरीराष्टक	१-८	९१५-९२२
२५ स्नानाष्टक	१-८	९२३-९३०
२६ ब्रह्मचर्याष्टक	१-९	९३१-९३९

